

رَفْعُ بعبر (لرَّعِنْ) (النَّجْرُيُّ (سِلْنَمُ (النِّرُّ) (الِفِرُوفُ بِسِی

الرَّبَ الْخِفْدُ الْفِلِدِيَّةُ على الْمِنْ الْفِلْدِينِ الْفِلْدِينِ الْمِنْ الْفِلْدِينِ الْمِنْ الْفِلْدِينِ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْم

رَفْعُ معبى (لاَرَّحِيُ (الْنَجَّرِيُّ (أُسِلِنَهُ) العَيْرُ والْفِرُووكِرِسَ

الرّياض النّدِية على الرّية المرّية ال

حَالِثُ ٱلإِمَامِ ٱلقَاضِيُ عَلِيِّ بْرِعَلِي بِرِمُحَكِمَّد بْزِلَيْكِ ٱلعِزَّالِيِّمَ شُعِيِّ

> تَعَصَلِيقَ فضيئة الشيخ الدكتور عَبْرُ اللّه بربحِبْرُ الْرُحْمْرِ فِي بربحِبْرُ (اللّه اللَّبْرِينَ)

ر خرج أماديثه وعَلَنَ عليه ولِعَولانِيْر (**الْهُوَّيُ وَطِّ الرقِ** بِ**رَجِح**َة بِنِي سِجِيْرِ الْكِتْرِ الْمُؤْرِضِّرِ

المجرع التانجيب

دارالصبيعي النفسر والتوذيع

مِقُولِهِ النَّطْ مِنْ مُعَنَّمُ لَكُمْ مُعَنَّمُ لَكُمْ مُعَنَّمُ لَكُمْ مُعَنَّمُ لَكُمْ مُعَنَّمُ لَكُمْ مُ النظبيمة الأَوْلِمُنْ فَاللَّهُ وَلَمْ ثَلِيَّةً الأَوْلِمُنْ فَاللَّهُ وَلَمْ ثَلِيَّةً المُؤْلِمُنِيِّةً الأَوْلِمُنْ فَاللَّهُ وَلَمْ ثَلِينَا مِنْ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الم

هاتف ٢٢١٣١٥ ـ ٢٠١١٥٩ فلكس ٢٢٤٥٣٤١ المركز الرئيس : الرياض ـ شارع السويدي العام ص. ب ٢٠٠٠ الرمز البريدي ١١٤١٢ المملكة العربية السعودية فرع القصيم : عنيزة ، أمام جامع الشيخ (بن عديمين) يرحمه الله هاتف ٢٢٢٢٤٣ تلغاكس ٢٢٢١٧٨

تمليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقَّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامُ الْبَشِرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ سَأَصْلِهِ مِعَوَى ﴾ [المدثر:٢٦]، فَلَنَا اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ لَنْ قَالَ: ﴿ إِنْ هَذَا إَلَا فَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [المدثر:٢٥]، عَلِمْنَا وَأَيْقَنَا أَنَّهُ وَوْلَ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشِرِ.

قال الشارح:

هَذِهِ قَاعِدَةٌ شَرِيفَةٌ، وَأَصْلٌ كَبِيرٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، ضَلَّ فِيهِ طَوَائِفُ كَثِيرةٌ مِنَ النَّاسِ. وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ. رَحِمَهُ اللَّهُ ـ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي ذَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ لَنْ تَدَبَّرَهُمَا، وَشَهِدَتْ بِهِ الْفِطْرَةُ السَّلِيمَةُ الَّتِي أَمْ تُغَيَّرُ بِالشَّبُهَاتِ وَالشَّبُهَاتِ وَالشَّبُهَاتِ وَالشَّبُهَاتِ وَالشَّبُهَاتِ وَالشَّبُهَاتِ وَالشَّبُهَاتِ وَالْإَرَاءِ الْبَاطِلَةِ.

وَقَدْ افْتَرَقَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ عَلَى تِسْمَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُوَ مَا يَفِيضُ عَلَى النُّفُوسِ مِنْ مَعَانِي، إِمَّا مِنَ الْمَقْلِ الْفَعَالِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، أَوْ مِنْ خَيْرِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الصَّابِئَةِ وَالْمَتَفَلْسِفَةِ.

وَدَانِيهَا: أَنَّهُ كُلُونٌ خَلَقَهُ اللَّهُ مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ الْعُتَزِلَةِ.

وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ فَائِمٌ بِذَاتِ اللَّهِ، هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهِيُ وَالْحَبَرُ

٤]

وَالْإِسْتِخْبَارُ، وَإِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ كَانَ قُرْآنًا، وَإِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعِبْرِيَّةِ كَانَ تَوْرَاةً، وَالْإِسْتِخْبَارُ، وَإِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْعِبْرِيَّةِ كَانَ تَوْرَاةً، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ كِلَابٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، كَالْأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَرَابِعُهَا: أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتُ أَزَلِيَّةٌ جُنْتَمِعَةٌ فِي الْأَزَلِ، وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكَلَام وَمِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَخَامِسُهَا: أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ، لَكِنْ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّم، وَهَذَا قَوْلُ الْكَرَّامِيَّةِ وَخَيْرِهِمْ.

وَسَادِسُهَا: أَنَّ كَلَامَهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا يُحْدِثُهُ مِنْ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ الْقَاتِمِ بِذَاتِهِ، وَصَادِسُهَا: أَنَّ كَلَامَهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا يُحْدِثُهُ مِنْ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ الْقَالِيَةِ». وَهَذَا يَقُولُهُ صَاحِبُ والمُعْلَيَةِ».

وَسَابِعُهَا: أَنَّ كَلَامَهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى قَائِمًا بِذَاتِهِ هُوَ مَا خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ.

وَ عَامِنُهَا: أَنَّهُ مُشْرَرَكٌ بَيْنَ المَعْنَى الْقَلِيمِ الْقَائِمِ بِالذَّاتِ وَبَيْنَ مَا يَخْلُقُهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَصْوَاتِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي المَعَالِي وَمَنْ تَبِعَهُ.

وَتَاسِعُهَا: أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِهِ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ، وَأَنَّ نَوْعَ الْكَلَامِ قَدِيمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الصَّوْتُ اللَّيَّنُ قَدِيمًا، وَهَذَا الْأَثُورُ عَنْ أَيْمَةِ الحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ)، إِنَّ بِكَسْرِ الْمَمْزَةِ،

⁽١) هو: «المعتبر في الحكمة»، وصاحبه هو: أبو البركات بن ملكا الطبيب الفيلسوف. انظر: هذية العارفين أسهاء المؤلفين (٦/ ٥٠٦).

عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (وَإِنَّ يُحَمَّدًا عَبْدُهُ المُضطَفَى). وَكَسْرُ هَمْزَةِ إِنَّ فِي المَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّهَا مَعْمُولُ الْقَوْلِ، أَعْنِي قَوْلَهُ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ: (نَقُولُ فِي تَوْجِيدِ اللَّهِ).

قال الشيخ:

بدأ الشارح . رحمه الله . الكلام عن القرآن وأنه كلام الله، وسبب ذلك أن صفة كلام الله من أقدم المسائل التي أنكرتها المبتدعة، وكان أول من اشتهر بإنكار أن الله يتكلم، هو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، وقد قتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى، حيث قال: «ضحوا، تقبّل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليبًا ولم يتخذ إبراهيم خليلًا »(۱)، وأنكر الجهم وكذا شيخه الجمد أن يكون الله متكلبًا، وأن يكون الله متكلبًا، وأن الكلام يحتاج إلى لهوات ونفس ولسان وشفتين وأسنان ولله ... ونحو ذلك، فادعى أنّ ذلك لا يُتصور إلا من المخلوق، وأنّ الخالق لا يمكن أن يتكلم، فلبا أنكر أن الله تعالى متكلمٌ جيء بالقرآن، وقيل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس هو كلام الله؟ كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبُدِرُوا كُلُمُ الله الله تعالى متكلمٌ جيء بالقرآن، وقيل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس هو كلام الله؟ كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبُدِرُوا كُلُمُ الله الله الله الله الله القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس

⁽١) ثقدم تخريجه (١/ ٨٨).

وكما سماه قولًا، بقوله: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ أَلَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢]، وكما ينسب القول إليه بقوله: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلاَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدَّقُهُمٌّ ﴾ [المائدة:١١٩]، ﴿ وَإِذْ قَالَ أَلَّهُ يَكِعِيسَي ﴾ [المائدة:١١٦]، ونحو ذلك من النصوص التي فيها إثبات أن الله قال، وأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأنه كلُّم موسى تكليمًا، وأن هذا القرآن كلام الله في قوله: ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُّمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وأن كلمات الله قديمة النوع. حادثة الآحاد، وأنها لا نهاية لها، كما في قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْمَحْرُمِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْمَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَكُلِمنتُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ١٠٩]، وكما في قُولُهُ: ﴿ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًاوَعَدُلًا ۚ ﴾[الأنعام:١١٥]، وغير ذلك من النصوص الكثيرة؛ فلما جيء بهذه النصوص تحيَّر ماذا يقول، فلم يجد بدًّا من أن يقول: إن القرآن مخلوق، وإن الله خلقه كما خلق الإنسان والأجرام والكواكب والحيوانات والنياتات ، وأنكر أن يكون كلام الله تعالى، وسيأتي مناقشة قوله وما استدل به، وبيان ضعف تلك الأدلة.

ولما تكلم الجعد ثم الجهم، ثم تلميذهما بشر المريسي، ثم غيرهم من المبتدعة، كانوا في أول الأمر ضعفاء مقهورين، لا يُلتفت إلى قولهم، ولا أحد ينخدع بهم، ولكن حدث في خلافة المأمون أنه قرب بعضهم فزينوا له مذهبهم، وبينوا لهم أنهم أولى بالصواب، وأن القرآن مخلوق، ودَعَوْه إلى أن يمتحن الناس بذلك، فأطاعهم الخليفة المأمون ووافقهم، وحصلت بذلك فتن عظيمة وامتُحن فيها أئمة الإسلام، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو

الذي صمد أمام الفتنة وصبر، وأوذي في ذات الله، ومات المأمون قبل أن يُؤتى بالإمام أحمد وتولَّى بعده أخوه المعتصم، وهو الذي تولَّى ضرب الإمام أحمد، فأمر بضربه بين يديه، وأطال حبسه ولم يزل على ذلك إلى أن تُوفي المعتصم، وتولى بعده ولده الواثق، فخفّت الفتنة في زمنه، ولكن لم يزل على عقيدة أبيه فيا يظهر، ثم بعده تولى ولده المتوكلٌ، وهو الذي نصر السنه وقرّب أهلها وأبعد المبتدعة.

والحاصل: أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة، حدثت في أول القرن الثاني، ثم استفحلت في أول القرن الثالث، وعكنت وكثر الخوض في مسألة القرآن وما هو، وكذلك في مسألة كلام الله تعالى وكيف يتكلم، وتشعبت المذاهب على ذكر الشارح - إلى تسعة أقوال، كلها فيها يتعلق بالقرآن. والصواب منها هو القول التاسع الأخير الذي هو قول أهل السنة، وهو: إثبات أن الله تعالى تكلم ويتكلم إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع، حادث الآحاد، وأن كلامه يسمع عسم يسمعه من يشاء من خلقه، كها أسمعه موسى لَمَّا ناداه، قال وكلامه يُسمع عناده في قوله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى لَمُ الشعراء: ١٠]، والنداء لابدً أن يكون مسموعًا، وكها ناجاه في قوله: ﴿ وَقَرَبْنَهُ نَحِيًا ﴾ [الشعراء: ١٠]، والنداء لابدً أنه سمع مناجاة ربه، وهكذا أيضًا كلم نبينا علي لَمَّا أسري به وأوحى إليه منه إليه، وهكذا.

فإذًا يعتقد المسلمون بأن كنم الله قديم النوع، حادث الآحاد، وأن هذا القرآن هو كلام الله حقًا؛ حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني

ولا المعاني دون الحروف، بل كلها كلام الله تعالى كما شاء. ويعتقدون أيضًا بأنه لم يزل متكلمًا، وما ذاك إلا أن الكلام صفة كمال، وتركها أو فقدها صفة نقص، ويلزم من فقدها أو نفيها نفي التشريع؛ إذ لو كان الله تعالى غير متكلم، فمن أين يُعرف أنه يُعب هذا ويبغض هذا، ومن أين يُعرف أنه أمر أو نهي، ومن أين يُعرف أنه يحب هذا ويبغض هذا، ومن أين يُعرف أنه أنذ أن هذا أو لم ينزله؟ فلا بد أنه متكلم. وكل عاقل يثبت صفة الكلام لله تعالى؛ لأنه موصوف بصفات الكمال، ومنزَّه عن صفات النقائص والعيوب.

وأما قول غلاة الصابئة والفلاسفة ونحوهم: إنه ما يفيض من العقل الفياض، والعقل الفياض عندهم كأنه الخالق، وما يقع في النفوس أو تتحرك به العقول يسمُّونه فيضًا من العقل الفيّاض، فعندهم على هذا - كل شيء في الوجود فهو من قول الله ومن كلامه، ولذا طبَّق ذلك أهل الاتحاد، حيث يقول قائلهم (أ):

وَكُلُّ كَلَام فِي الْوُجُودِ كَلَامُهَ صَوَاءٌ عَلَيْنَا نَثُرُهُ وَنِظَامُهُ

وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون كلام الكفار كلام الله، وكلام الإلحاد والكفر والزندقة والنفاق ونحو ذلك عند هؤلاء - أنه كلام الله.

 ⁽١) هو ابن عربي صاحب الفصوص، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية
 (٣٧٢)، وفي الرد على البكري (ص٢١٣)، وسيذكره ابن أبي النتر في شرحه قريبًا.

وأما قول المعتزلة: إنه مخلوق، وإن الله خلقه كما خلق البشر وكما خلق حركات البشر، فهذا قول باطل ستأتي مناقشته.

وأما قول ابن كُلَّاب ـ وكذلك الأشعريون ونحوهم ـ أنه معنى واحدُّ قائمٌ بنفسه، إن عُبِّر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عُبِّر عنه بالعبرية كان توراة ... إلخ، فهذا أيضًا قولٌ باطلٌ، وذلك لأنه يلزم منه أن تكون معنى التوراة هي معنى القرآن، ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل، ليس بينهما فرقٌ، وهذا معلومٌ بطلانه؛ فإن في التوراة أحكامًا ومواعظ لم تَرِدْ في القرآن بلفظها، وكذلك في التوراة أشياء ليست في الإنجيل، وفي الإنجيل أشياء ليست في التوراة، فهذا دليل على بطلان هذا القول الذي يدّعون أنه معنى واحدٌ قائم بذات الله تعالى.

وأما الأقوال الأخرى: الذين يدَّعون أنه حروف وأصوات أزلية ـ أي: قديمة ـ فمقتضى ذلك أن الله لا يتكلم الآن، وأنه تكلم في وقتٍ، ثم انقطع من الكلام ـ تعالى الله عن ذلك ـ وأشباه ذلك من الأقوال.

فالحاصل: أنّا نعتقد أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه عَلَيْقِ وحيًا من الله، وتلاه المسلمون وقر قوه وتعبدوا بتلافته، وصدَّقوا بأنه قول الله، ليس قول البشر، نعتقد أن هذا هو كلامُ الله حقًّا، وليس كلام غيره، ويأتينا إن شاء الله عناقشة أقوال المخالفين.

قال الشارح:

وَقَوْلُهُ: (كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا)، رَدُّ عَلَى المُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ المُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ المُعْتَزِلَةَ تَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُ، كَمَا تَقَدَّمَ حِكَايَةُ قَوْلِهِمْ، قَالُوا: وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، كَبَيْتِ اللَّهِ، وَنَاقَةِ اللَّهِ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ! وَقَوْهُمْ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ، كَبَيْتِ اللَّهِ، وَنَاقَةِ اللَّهِ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ! وَقَوْهُمْ بَاطِلٌ.

فَإِنَّ الْمُضَافَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَانٍ وَأَعْيَانٌ، فَإِضَافَةُ الْأَعْيَانِ إِلَى اللَّهِ لِلتَّشْرِيفِ، وَهِي خُلُوقَةٌ لَهُ، كَبَيْتِ اللَّهِ، وَنَاقَةِ اللَّهِ، بِخِلَافِ إِضَافَةِ الْعَانِي، كَعِلْمِ اللَّهِ، وَكُلْمِهِ، وَحَيَاتِهِ، وَعُلُوقِ، كَعِلْمِ اللَّهِ، وَكُلَامِهِ، وَحَيَاتِهِ، وَعُلُوقِ، وَقَهْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خُلُوقًا.

وَالْوَصْفُ بِالتَّكُلُّمِ مِنْ أَوْصَافِ الْكَهَالِ، وَضِدُّهُ مِنْ أَوْصَافِ النَّقْصِ. قَالَ تَعَسَالَ: ﴿ وَالْمَّنَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَ عَجَلا جَسَدَا لَمُنْوَارُّ الدَّيَرَوَا أَنَّهُ لَا يَعَلَىٰ هُمْ وَلَا يَبْدَهُ مَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَلَيْهِ مَ عَجَلا جَسَدَا لَمُنْوَاتُ الدَّهُ وَالْمَعْرَافِ اللَّهِ مِنَ المُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا لَمُوسَى: هُ الْاعْراف: ١٤٨]، فكمانَ وُبَادُ الْعِجْلِ مَعَ كُفْرِهِمْ مَ أَعْرَفَ بِاللَّهِ مِنَ المُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا لَمُوسَى: وَرَبُّكَ لَا يَتَكَلَّمُ أَيْضًا. وقَالَ تَعَالَى عَنِ الْعِجْلِ أَيْضًا: ﴿ أَفَلا يَرُونَ اللَّيْرَحِمُ إِلَيْهِمَ وَرَبُّكَ لَا يَتَكَلَّمُ أَيْضًا. وقَالَ تَعَالَى عَنِ الْعِجْلِ أَيْضًا: ﴿ أَفَلا يَرُونَ اللَّيْرَحِمُ إِلَيْهِمَ وَرَبُّكَ لَا يَتَكَلَّمُ أَيْضًا. وقَالَ تَعَالَى عَنِ الْعِجْلِ أَيْضًا: ﴿ أَفَلا يَرُونَ الْلَايَرِحِمُ إِلَيْهِمَ وَرَبُّكَ لَا يَتَكَلَّمُ أَيْضًا. وقَالَ تَعَالَى عَنِ الْعِجْلِ أَيْضًا: ﴿ أَفَلا يَرُونَ الْلَايَرِحِمُ إِلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُلُوا فَلَا عَلَى عَنْ الْعِجْلِ أَيْضًا وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُولُ وَنَفْعَا كُولُ وَنَفْعَا كُولُولُ وَنَفْعَا لَهُ وَلَا لَعَمُ اللَّهُ وَلَا لَعُمُولُ وَنَفْعَا كُولُولُ وَنَفْعَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَعَنْ اللَّهُ وَلَا لَعُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُمُ الْعَلَالَ عَلَى عَدَمِ أَلُوهِ يَلَا الْمِحْدُلِ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالًا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى عَدَمِ أَلُوهِ وَلَا لَو اللَّهُ وَلَالَ لَا عَلَى عَدَم أَلُوهِ وَلَا لَا عَلَى عَدَم أَلُوهُ وَلَا لَكُمُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدَم أَلُوهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَى عَدَم أَلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَ عَايَةُ شُبْهَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: يَلْزَمُ مِنْهُ التَّشْبِيهُ وَالتَّجْسِيمُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: إِذَا قُلْنَا أَنَّهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ انْتَفَتْ شُبْهَتُهُمْ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ:

﴿ الْيَوْمَ فَغَيْتُ هُ عَلَىٰ اَفْرَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيمْ وَتَشْهَدُ آرَجُلُهُم ﴾ [يسس: ٢٥]، فَسنَدُنُ نُؤْمِنُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ. وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُوهِمْ لِمَ نُؤْمِنُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُوهِمْ لِمَ شَهِدَ أَمْ طَلَيْنَا قَالُوا لِجُلُوهِمْ لِمَ شَهِدَ أَمْ طَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ اللَّهُ اللَّهَ كُلُ مَقَوْع ﴾ [فصلت: ٢١]، وَكَذَلِكَ تَسْبِيحُ الْحَمَى (" وَالطّعَامِ ")، وَسَلَامُ الْحَجْرِ ("، كُلُّ ذَلِكَ بِلَا فَم يَخْرُجُ مِنْهُ الصَّوْتُ الطَّوْمِ الْحُرُوفِ. الصَّوْدُ مِنْ الرِّئَةِ، المُعْتَمِدُ عَلَى مَقَاطِع الْحُرُوفِ.

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْخُ. رَحِمُهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: (مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا)، أَيْ: ظَهَرَ مِنْهُ، وَلَا نَدْرِي كَيْفِيَّةَ تَكَلُّمِهِ بِهِ. وَأَكَدَ هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ: (قَوْلًا)، أَتَى ظَهَرَ مِنْهُ، وَلَا نَدْرِي كَيْفِيَّةَ تَكَلُّمِهِ بِهِ. وَأَكَدَ هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ: (قَوْلًا)، أَتَى بِالمَصْدَرِ النُّبِتِ النَّافِي بِالمَصْدَرِ النَّبِتِ النَّافِي بِالمَصْدَرِ المُعْرِفِ لِلْحَقِيقَةِ، كَمَا أَكَدَ اللَّهُ تَعَالَى التَّكُلِيمَ بِالمَصْدَرِ النَّبِتِ النَّافِي لِلْمَجَازِفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلُمُ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَعِلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِيلَ الشَّكُلُ الضَّلَالُ؟!

وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِأَبِي حَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ - أَحَدِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ -: أُرِيدُ أَنْ

⁽۱) كما في حديث أبي ذر هم، قال: «... فَتَنَاوَلَ النَّبِيُّ سَبْعَ حَصَيَاتٍ أَوْ تِسْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحَنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتَ لَكَنَّ حَنِينًا كَحَنِينِ النَّحْلِ ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ ». أخرجه البزار (۹/ ٤٣١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٥٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٦٤).

⁽٢) كما في حديث ابن مسعود الله، قال: "وَلَقَدْ كنا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وهو يُؤْكَلُ ". أخرجه البخاري (٣٥٧٩).

⁽٣) كَمَا فِي حديث جَابِرِ بن سَمُرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنِي لَأَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلِيَّ قبل أَنْ أَبْعَثَ، إِنِي لَأَغْرِفُهُ الْآنَ، أخرِجه مسلم (٢٢٧٧).

.17

تَقْرَأَ: وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى، بِنَصْبِ اسْمِ اللَّهِ؛ لِيَكُونَ مُوسَى هُوَ الْمَتَكَلِّمَ لَا اللَّهُ! فَقَالَ أَبُو عَمْرٍ و: هَبْ أَنِّي قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ كَذَا، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا جَلَهُ مُوسَى لِمِيقَائِنَا وَكُلِّمَهُ وَبُهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]!! فَبُهِتَ المُعْتَزِلِيُّ!

قال الشيخ:

عرفنا أن صفة الكلام صفة شرف وكهال، ونفيها صفة نقص، واستدل الشارح بقوله تعالى في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُم ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، وقال في موضع آخر: ﴿ أَفَلا يَرَوِحُ إِلَيْهِمْ فَوَلا وَلا يَمْلِكُ لَمُ مُنَّا وَلاَنفَعا ﴾ [طه: ١٩٩]، وَبَّخَهُم موسى وكذلك هارون عليها السلام وقالا: كيف تعبدون من لا يتكلم؟ كيف تعبدون من لا يتكلم؟ كيف تعبدون من لا يكلمكم؟ فلم يقولوا كها قالت المعتزلة، لو كان الله تعالى لا يتكلم لقال قوم موسى لموسى: وربُّك أيضًا لا يتكلم. ولكنهم أعقل من المعتزلة.

فعُرف بذلك أن صفة الكلام صفة كمال وشرف، وأنها ثابتة لله تعالى عن طريق التواتر؛ لكثرة الأدلة التي تبيّنها، والتي اتضحت دلالتها من تلك النصوص. وفي هذا أن المعتزلة الذين ادَّعوا أن الكلام خلوقٌ، وأنه كسائر المخلوقات، خلقه كخلق الإنسان ونحوه، أنهم لم يعتبروا بالأدلة التي بين أيديهم، ولم ينظروا في هذه النصوص التي دلالتها واضحة.

وفي القصة التي أوردها الشارح عن ذلك المعتزلي الذي جاء إلى أبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة من أهل العراق، وقال له: اقرأ هذه الآية: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، بنصب لفظ الجلالة (الله)؛ ليكون موسى هو المكلّم ولا يكون الله متكلّمًا، ولكن أبا عمرو - رحمه الله - بيّن له أن ذلك لا يفيدك، لو قرأنا أنا وأنت هذه الآية «وكلّم الله» لجاءتنا آية لا يمكن أن نحرّفها، وهي قول الله تعالى: ﴿ وَلَمّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيمَٰلِنِنَا وَكُلّمَهُ وَلَلّمَ الله على هو المكلّم، وهذا بهت ذلك المعتزلي، ولم يرد شيئًا.

وقد اشتهر أن جمعًا من المعتزلة، أوّلوا التكليم هنا بأنه التجريح، فقالوا: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحَيْلِمًا ﴾ أي: جرّحه؛ لأن الكلم: الجرح، كما في قوله وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ اللهُ أي: ما من مجروح يوم القيامة إلا وجاء يوم القيامة وكلّمُه يدمي. فادّعوا أن قوله: ﴿ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ ﴾ يعني: جرّحه بأظافر الحكمة، ولكن هذا القول باطل؛ فإن النصوص دالّة على أنه هو الكلام المسموع؛ ولذا أثبت الله أنه ناداه في قوله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَىٰ ﴾ وناجه: الله أنه موسَىٰ الله أنه والكلام المسموع؛ وله أنه والكلام الله أنه الله أنه الله أنه والكلام المسموع؛ ولهذا أثبت الله أنه الله أنه والكلام النازعات: ١١]، وناجه:

⁽١) أخرجه البخاري (٥٥٣٣) من حديث أبي هريرة ﴿ وَأَخْرَجُهُ مَسَلَمُ (١٨٧٦) بَلْفَظَّ: «مَا مِنْ كَلْم يُكَلِّمُ...».

﴿ وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نَجِيًا ﴾ [مريم: ٥٦]، والمناجاة والنداء لا يكونان إلا بكلام مسموع، فكيف يؤوّلون ذلك ويحرفونه تحريفًا لفظيًا أو معنويًا؟

وكذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسى منه إليه، وذكر خطابه في آيات؛ كقوله: ﴿ آذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطَعَىٰ ﴾ [طه: ٢٤]، وقوله: ﴿ آذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطَعَىٰ ﴾ [طه: ٢٤]، وقوله: ﴿ آذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطَعَىٰ ﴾ [طه: ٣٤، ٤٤]، وقوله: ﴿ قَالَ لَا مَعَافَا أَا إِنَّنِي مَعَكُمَ آأَسُمَعُ وَأَرَفَ ﴾ [طه: ٢٤]، فالله تعالى خاطبه وأسمعه ذلك الخطاب، فلا بد أن يكون الخطاب بكلام مسموع، ولا يستطيع المعتزلة أن يحرّفوا ذلك.

فالحاصل: أن تأويلاتهم وحرصهم على صرف الدلالات لا يفيدهم؟ لكثرة الأدلة.

قال الشارح:

وَ كَمْمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى تَكْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَيْرِهِمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ سَلَمُ قَرْلَا مِن زَّتِ رَبِيدٍ ﴾ [بس: ٥٨]، فَعَنْ جَابِرٍ ﴿ مُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَن وَيهِ إِن سَطَعَ لُمُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ إِذْ سَطَعَ لُمُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ، فَإِذَا الرّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَف عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وَهُو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَبِيمِ ﴾، فَلَا عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وَهُو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَبِيعِهِ ﴾، فَلَا عَلْيُهُمْ وَلَهُ اللّهُ مِن النّعِيمِ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى يَحْمَدِبَ عَنْجِبَ عَنْهُمْ، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ وَنُورُهُ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ('' وَغَيْرُهُ ('').

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْبَاتُ صِفَةِ الْكَلَامِ، وَإِنْبَاتُ الرُّؤْيَةِ، وَإِنْبَاتُ الْعُلُوّ، وَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الرَّبِ كُلَّهُ مَعْنَى وَاحِدًا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَعَّوُنَ وَهَدُ اللَّهِ وَأَيْمَنَ مِعَهُ وَالْمَعْنَ مِعْ مَعَالَقِيلًا أَوْلَتَهِلْكُ لَا خُلَقَ لَهُمْ فِي الْكَيْفِرَةِ وَلَا يَعْمَلُوا فَيَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ وَهُو الصَّحِيحُ، إِذْ قَدْ أَخْبَرَ فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى أَنَّهُ أَنْ فَى مَا اللَّهُ مِنَا وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا وَالْحَالَ اللَّهُ مَا وَالْحَالُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا وَاعْدَاقُوا فِي ذَلِكَ هُمْ وَأَعْدَاقُوهُ سَوَاءً، وَلَمْ يَكُنُ فِي مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللللَّهُ مُنْ اللّ

⁽۱) برقم (۱۸٤).

⁽٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣/ ٦٧) برقم (٢٢٥٣)، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٨٢)، والآجري في الشريعة (٢/ ٢٨ ١٠).

أَعْدَائِهِ بِأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ فَائِدَةٌ أَصْلًا.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (۱): «بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، وَسَاقَ فِيهِ عِلَّةَ أَحَادِيثَ. فَأَفْضَلُ نَعِيمٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ رُؤْيَةُ وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَتَكْلِيمُهُ لَهُمْ. فَإِنْكَارُ ذَلِكَ إِنْكَارُ لِرُوحِ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى نَعِيمِهَا وَأَفْضَلِهِ اللَّذِي مَا طَابَتْ لِأَهْلِهَا إِلَّا بِهِ.

قال الشيخ:

وهذا أيضًا نوع من الأدلة، ما حكاه الله تعالي من كلامه لأهل الجنة في عدة آيات، فالله تعالي يذكر أنه يخاطب أهل الجنة، فيقول: ﴿ آدَهُلُوهَا بِسَلَمٍ عَلَيْنَ ﴾ [الحجر: ٢٦]، ويقول تعالى مخاطبًا عباده في يوم القيامة: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَيْرِ لِلْتَهِيدِ ﴾ [ق: ٢٩]، هذا كلام الله في يوم القيامة، كذلك يحكي الله تعالى أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا كلام الله، وذلك معنى قوله: ﴿ سَلَنُمُ وَمَا أَنَا بِضَا وَلَدَةٌ يُولِهِ القَيْمِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِكُ مِعنى قوله اللهُ أَن اللهُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ اللهُ وَلَكُ مَا مَن وَلِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ مَا وَلَدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن الجُميع؛ فحُرموا مِنْ رؤية ربِّهم، ويتنعمون بكل ذلك، ولكن أهل النار محرومون من الجميع؛ فحُرموا مِنْ رؤية ربِّهم، كما حكى الله ولكن أهل النار محرومون من الجميع؛ فحُرموا مِنْ رؤية ربِّهم، كما حكى الله ولكن أهل النار محرومون من الجميع؛ فحُرموا مِنْ رؤية ربَّهم، كما حكى الله

⁽١) في كتاب التوحيد (٩/ ١٥١).

عسنهم في قول : ﴿ كُلْآ إِنَّهُمْ عَن رَّيِهِمْ يَوْمَ إِن لَكَ عَجُوبُونَ ﴾ [المطفف بن: ١٥]، ف صار حجابهم عذابًا لهم، وحُرموا من سماع كلام الله، الذي هو كلام نعيم وكلام رحمة لهم، كما في قول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَرُّونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱلْمَنهُمْ تَسَنّا قَلِيلًا أُولَيَهِ لَكَ خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلاَ يُحْكَلِمُهُمُ ٱلله ﴾ [آل عمران: ٧٧]، يعني: لا يكلمهم كلام رحمة وكلام نعمة.

ففرَّق الله بين أهل الجنة وأهل النار بأن هؤلاء يكلمهم وهؤلاء لا يكلمهم، فدل على أن كلام الله تعالى حتى وثابت، وأن تركه لكلام هؤلاء عذاب أليم في حقهم.

ولا شك أن الكلام اسم لكل ما يسمعه المكلم المنادي، وأهل الجنة ينادَوْن فيرفعون أنظارهم، فيسمعون كلام الله منه إليهم، وكذلك موسى عليه السلام. لما ناداه ربه سمع كلام الله تعالى.

وروي - أيضًا - أَنَّ الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه? فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ وَعُونَ اللهُ عَنَاديه؟ فَنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ وَعَنَى الله عَهُم وأجيبهم إذا دَعَوني. ونزل أيضًا في موسى - عليه السلام - في خصائصه أن الله خصَّه بإسهاعه ونزل أيضًا في موسى - عليه السلام - في خصائصه أن الله خصَّه بإسهاعه

⁽١) أخرجه الطبري (١/ ١٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣١٤). قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (١/ ٤٣٤): «في سنده ضعف».

كلامه، في قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَكُمُوسَى ٓ إِنِي اَصْطَفَيَتُكَ عَلَى اَنْنَاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، فأخبر بأن كلامه الحق الذي أسمعه موسى أنه من خصائص موسى ـ عليه السلام ـ دون غيره من أهل زمانه.

وكل ذلك شواهد وأدلّة ظاهرة بأن الله تعالى متكلمٌ، وأنه يتكلم إذا شاء، وأن ذلك من صفات الكمال.

قال الشارح:

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ مُحَوِ ﴾ [الرحد:١٦]، وَالْقُرْ آنُ شَيْءٌ، فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي عُمُوم (كُلِّ)، فَيَكُونُ نَخْلُوقًا!! فَمِنْ أَعْجَبِ الْمَجَبِ. وَذَلِكَ: أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ كُلَّهَا عِنْدَهُمْ غَيْرُ مَعْلُوقَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا يَعْلُقُهَا الْعِبَادُ جَمِيعَهَا، لَا يَخْلُقُهَا اللَّهُ، فَأَخْرَجُوهَا مِنْ عُمُوم (كَلِّ)، وَأَدْخَلُوا كَلَامَ اللَّهِ فِي عُمُومِهَا، مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، بِهِ تَكُونُ الْأَشْيَاءُ المَخْلُوقَةُ، إِذْ بِأَمْرِهِ تَكُونُ المَخْلُوقَاتُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِقِهُ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف:٥٤]، فَفَرَّقَ بَيْنَ الخَلْقِ وَالْأَمْرِ، فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ مَحْلُوقًا لَرْمَ أَنْ يَكُونَ خَعْلُوقًا بِأَمْرِ آخَرَ، وَالْآخَرُ بِآخَرَ، إِلَى مَا لَا جِهَايَةَ لَهُ، فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، وَهُـوَ بَاطِلٌ. وَطَرْدُ بَاطِلِهِمْ: أَنْ تَكُونَ جَهِيعُ صِفَاتِهِ تَعَالَى خَلُوقَةً، كَالْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وَخَيْرِ هِمَا، وَذَلِكَ صَرِيحُ الْكُفْرِ، فَإِنَّ عِلْمَهُ شَيْءٌ، وَقُدْرَتَهُ شَيْءٌ، وَحَيَاتَهُ شَيْءٌ، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي عُمُوم كُلِّ، فَيَكُونُ خَلُوقًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، تَعَالَى اللَّهُ عَيَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبيرًا.

وَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُن مَ مُتَكَلِّمًا بِكَلَامٍ يَقُومُ بِغَيْرِهِ؟ وَلَوْصَحَّ ذَلِكَ لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَا أَحْدَثَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الجَهَادَاتِ كَلَامَهُ! وَكَذَلِكَ أَيْنَا مَا خَلَقَهُ فِي الْحَيَوانَاتِ، لَا يُفَرَّقُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الجَهَادَاتِ كَلَامَهُ! وَكَذَلِكَ أَيْنَا مَا خَلَقَهُ فِي الْحَيَوانَاتِ، لَا يُفَرَّقُ حِينَئِذٍ بَيْنَ نَطَقَ وَأَنْطَق، وَإِنَّهَا قَالَتِ الجُمُلُودَ: ﴿ أَنطَفَنَا اللهُ ﴾ الحَيوانَاتِ، لَا يُفرَّدُ مُتَكَلِّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهُ أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّمًا بِكُلِّ كَلَامٍ خَلَقَهُ فِي اللهُ مَن رُورًا كَانَ أَوْ كَذِبًا أَوْ كُفْرًا أَوْ هَذَيَانًا!! تَصَالَى اللّه مُعَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ طَرَّهُ غَيْرِهِ، زُورًا كَانَ أَوْ كَذِبًا أَوْ كُفْرًا أَوْ هَذَيَانًا!! تَصَالَى اللّه مُعَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ طَرَّهُ

ذَلِكَ الِاتِّحَادِيَّةُ، فَقَالَ ابْنُ عَرَبيِّ:

وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَثْرُهُ وَنِظَامُهُ وَلَا مُهُ وَلَوْ صَحَّ أَنْ يُعَالَ لِلْبَصِيرِ: وَلَوْ صَحَّ أَنْ يُعَالَ لِلْبَصِيرِ : وَلَوْ صَحَّ أَنْ يُعَالَ لِلْبَصِيرِ قَدْ قَامَ وَصْفُ الْعَمَى بِغَيْرِهِ، وَالْأَعْمَى قَدْ أَعْمَى وَلِلْأَعْمَى الْعَمَى بِغَيْرِهِ، وَالْأَعْمَى قَدْ قَامَ وَصْفُ الْعَمَى بِغَيْرِهِ، وَالْأَعْمَى قَدْ قَامَ وَصْفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالصِّفَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا فِي قَامَ وَصْفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالصِّفَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا فِي قَامَ وَصْفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالصِّفَاتِ الَّتِي خَلَقَهَا فِي غَيْرِهِ، مِنَ الْأَلُوانِ، وَالرَّوانِ ، وَالرَّوانِ ، وَالطُّعُومِ، وَالطُّولِ، وَالْقِصَرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قال الشيخ:

نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردة عليهم، استدلوا بقوله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُكُم شَيْء ﴾ [الرعد: ١٦]، فقالوا: القرآن شيء، فيكون غلوقًا داخلًا في عموم (كلّ)، فرد عليهم الشارح بأن هذا من أعجب العجب، وأنكم تقولون: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لله، وتخرجون أفعالكم وأفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله، فلهاذ لم تدخلوها في عموم (كل)، كها في قوله تعالى: ﴿ اللّه حُلِقُ كُلّ شَيْء ﴾، ومع ذلك تدخلون في ذلك صفة من صفاته، وهو القرآن الذي هو كلام الله، فتدخلون صفته في كونها مخلوقة، ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها مخلوقة لله، وهذا من العجب.

ثم استدل أيضًا بأنه يلزم من قولهم أن يوصف الله تعالى بالصفات التي قامت بالمخلوقات؛ وذلك لأنهم يقولون: هذا القرآن خلقه في أفواه العباد، أو

خلقه ثم تكلم العباد به، فهو ليس كلامه، ولكنه خلقه ومع ذلك يضاف إليه، وهذا كلام باطل؛ لأنه يلزم منه ـ كها ذكر الشارح ـ أن يكون من تكلم بكلام يوصف به غير المتكلم، فالله تعالى ـ على زعمهم ـ ما تكلم، ولكن يقال كلامه وإن لم يكن هو المتكلم به؛ لأن الكلام قام بمخلوقاته، فيكون مضافًا إليه وإن لم يكن به، فيلزم على هذا ـ كها مر بنا ـ أن يوصف الأعمى بأنه بصير؛ لأن البصر قد قام بغيره، والبصير يوصف بأنه أعمى؛ لأن العمى قد قام بغيره، وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلها، والمخلوقات توصف بسصفات النقص، كالعجز، والجهل، والجنون، والكفر، والفسق، والزنا، والغضب، والإلحاد . وما أشبه ذلك.

فعلى قولهم هذا، يُقال: إن الله عاجز وجاهل... تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، وعلى منطوقهم ذلك يجوز إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى، وأن تكون الكلماتُ كلها التي تجري في الخلق من كلام الله، حتى وإن كانت إلحادًا وكفرًا وزندقة وسبًّا وهجاءً وكلامًا قذرًا يتعلق بالأوساخ والقاذورات، ونحو ذلك، والجلود تقشعرُ من هذه الأقوال وحكايتها؛ لبطلانها.

والقول الصحيح: أن القرآن كلام الله تعالى، وأن ما قالوه وما اعتمدوه لا دلالة لهم عليه، فاعتقد أيها المسلم بأن هذا القرآن كلام الله، تكلم به حقًا، منه بدأ وإليه يعود كما شاء، وإن لم نعرف كيفية تكلّمه، وكيفية إنزاله وما يتعلق بذلك، بل نعرف ونتحقق بأن الله متكلّم بكلام يُسمعُ، وأن من كلامه القرآن وسائرُ الكتب التي أنزلها على عباده، فإذا اعتقدنا ذلك، فقلنا بهذه الكتب التي

أنزلها وضمّنها شريعته، وضمّنها أمره ونهيه ونحو ذلك، والله تعالى فرَّق بين الخلق والأمر في قوله: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، فدل ذلك على أن الأمر ليس خلقًا، فالأمر: هو الكلام، والخلق: إيجاد المخلوقات، التي يخلقها الله ـ جل وعلا ـ بأمره، يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيَّا اَن يَقُولَ لَهُ وَ يَخلقها الله ـ جل وعلا ـ بأمره، يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيَّا اَن يَقُولَ لَهُ وَلَى الله عَلَى الله وعلا ـ بأمره، يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيَّا اَن يَقُولَ لَهُ وَلَا الله ـ خل وعلا ـ بأمره، يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِنا المخلوق ما هُو أمر، ف ﴿ كُن هُو لِيست مُخلوقة ؟ لكونها من كلام الله، وإنها المخلوق ما يحدثه بها، يعني: ما يخلقه من المخلوقات بقوله: ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ هذا الصحيح، وكل تشعباتهم وتأويلاتهم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر الله تعالى عليها العباد.

قال الشارح:

وَبِمِنْلِ ذَلِكَ أَلْزَمَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَكِيُّ بِشْرًا الْمَرِيسِيَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُونِ، بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ مَعَهُ مُلْتَزِمًا أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ نَصِّ التَّنْزِيلِ، وَأَلْزَمَهُ الْحُجَّة، فَقَالَ بِشْرٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَدَعْ مُطَالَبَتِي بِنَصِّ التَّنْزِيلِ، وَيُنَاظِرْنِي بِغَيْرِه، فَإِنْ لَمْ يَدَعْ فَوْلَهُ وَيَرْجِعْ عَنْهُ، وَيُقِرَّ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ السَّاعَة، وَإِلَّا فَدَمِي حَلَالٌ. قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ: تَسْأَلُنِي أَمْ أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ بِشْرٌ: اسْأَلُ أَنْتَ، وَطَمِعَ فِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: يَلْزُمُكَ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ لَا بُدَّ مِنْهَا: إِمَّا أَنْ تَقُولَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْقُرْآنَ. وَهُو عَنْدِي أَنَا كَلَامُهُ فَي نَفْسِهِ، أَوْ خَلَقَهُ وَاتِمُ الِذَاتِهِ وَنَفْسِهِ، أَوْ خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنَّا اللَّهَ خَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنَّا كَلَامُهُ كَمَا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهُ وَاتُهُ إِنَا يَوْلَ الْمَالَة عَلَى اللَّهُ عَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنَّا كَلَامُهُ كَمَا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهُ وَعَلَقَهُ وَاتُهُ إِنَا إِنَا اللَّهُ فَا كَمَا خَلَقَهُ وَعَلَقَهُ فِي غَيْرِهِ؟ قَالَ:

فَقَالَ المَانْمُونُ: اشْرَحْ أَنْتَ هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَدَعْ بِشْرًا فَقَدِ انْقَطَعَ.

فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِنْ قَالَ: خَلَقَ كَلَامَهُ فِي نَفْسِهِ، فَهَذَا مُحَالًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مُحُلُوقٌ، وَإِنْ قَالَ: خَلَقَهُ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مُحُلُوقٌ، وَإِنْ قَالَ: خَلَقَهُ لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مُحُلُوقٌ، وَإِنْ قَالَ: خَلَقَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِهِ فَهُو كَلَامُهُ، فِي غَيْرِهِ فَهُو كَلَامُهُ، فِي غَيْرِهِ فَهُو كَلَامُهُ، فَهُو مُحَالًا أَيْضًا؛ لِأَنّهُ يُلْزِمُ قَائِلَهُ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ كَلَامٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِهِ هُو كَلَامُ اللَّهُ إِنْ قَالَ: خَلَقَهُ قَائِمًا بِنَفْسِهِ وَذَاتِهِ، فَهَذَا مُحَالٌ؛ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ مُويدٍ، وَلَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ عَالَمٍ، وَلَا يُعْقَلُ مُتَكَلِّم، كَمَا لَا تَكُونُ الْإِرَادَةُ إِلَّا مِنْ مُويدٍ، وَلَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ عَالَمٍ، وَلَا يُعْقَلُ مُتَكَلِّم، كَمَا لَا تَكُونُ الْإِرَادَةُ إِلَّا مِنْ مُويدٍ، وَلَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ عَالَمٍ، وَلَا يُعْقَلُ مُتَكَلِّم، كَمَا لَا تَكُونُ الْإِرَادَةُ إِلَّا مِنْ مُويدٍ، وَلَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ عَالَمٍ، وَلَا يُعْقَلُ كَلَامُ مِنْ هَذِهِ الْحِهَاتِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوقًا، عُلِمَ كَلَامُ اللَّهُ مِنْ هُذِهِ الْحِهَاتِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوقًا، عُلِمَ اللَّهُ مِنْ مُتَكَلِمٌ وَلَا الْعِلْمُ إِلَا مُن يَكُونَ مَعْلُوقًا، عُلِمَ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْحِهَاتِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوقًا، عُلِمَ اللَّهُ مِنْهُ لِلَهِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ لِلَهِ.

هَذَا يُخْتَصَرُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَيْدَةِ، (١).

قال الشيخ:

رسالة «الحيدة» لكاتبها عبدالعزيز الكناني، وهي مطبوعة، ذكر فيها أنه لما اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول: إن القرآن كلامُ الله، حاول أن يجادله، فذكر أنه لما صلي مرة الجمعة قدِم ولده أمام الناس، فسأله بصوت رفيع وقال: يا بني! ما تقول في القرآن، فقال بصوت رفيع: القرآن كلام الله، فلما سُمع قبض عليه؛ لأن ذلك كان زمن فتنةٍ قد افتتن بها خلق كثير، وقد انتشر القول بأن القرآن مخلوق، وهدَّدوا وتوعَّدوا من يقول بأنه كلام الله.

عند ذلك أُحضر بين يدي المأمون، وهو أحد خلفاء بني العباس، وكان عن دخله كلام المعتزلة وزيّنوا له، حتى اعتقد ما يقولونه: إن القرآن مخلوق، فلم حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظره، فأحضر بشرًا المرّبسي، وهو رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمان، فتناظرا بين يدي المأمون، وكلّما أتى بحجةٍ قوية حاد عنها ذلك المعتزليُّ الجهميُّ، فسمّى رسالته بـ«الحيدة».

في هذه المقالة ألزمه بإحدى ثلاث: قال له: إذا قلت: إن القرآن مخلوق، فلا بدّ من واحدة من ثلاثٍ: إما أن تقول: إذ الله خلق القرآن في ذاته، وإما أن تقول: إنه خلقه في غيره، وإما أن تقول: إنه خلقه مستقلًا بنفسه. فحاد ولم

⁽۱) (ص ۸۱ ـ ۸۶).

يجب المريسي، ولم يستطع أن يتخلّص، فشرحها الكناني - رحمه الله - وقال: إذا قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال؛ لأنه يكون محلًا للحوادث، والله تعالى منزّه عن أن يكون محلًا للحوادث، أي أنه: لم يحدث له صفة كانت مفقودة، بل هو قديمٌ بصفاته، كما تقدم في قول المؤلف: (ليْسَ بَعْلَ خَلقِ الخَلقِ اسْتَفَادَ اسم «الجَالق»، وَلا بإحْدَاثِهِ البَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسم «البَارِي»)، فبطل أن يكون خلقه في ذاته. وإذا قلت: إنه خلقه مستقلًا يعني: مخلوق مستقلً اسمه القرآن، فيلزم بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق؛ فالمخلوقات لا بدّ أنها تُشاهد، وأيضًا لابدً أنه يأتي عليه التغيُّر.

وقد سمعت أيضًا حكاية أن أحد الذين امتُحنوا في القرآن، لما أحضروه قالوا له: ماذا عندك، قال: رأيت رؤيا، رأيت أني قمت في الليل لأصلي، فلما كبرّت وقرأت الفاتحة، وقرأت ﴿ قُلْ يَتَأَيّّهُا ٱلْكَوْوِنَ ﴾ [الكافرون: ١]، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة، وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص، فلم أستطع ولم أقدر، فرفعت رأسي فإذا القرآن مسجّى، قلت: ما هذا؟ قالوا: القرآن ميت، فنزلته أنا ومن معي فغسلناه وكفنّاه وصلينا عليه. فقالوا له ـ تعجبًا ـ: القرآن يموت؟! قال: نعم، أنتم تقولون: إن القرآن مخلوق، وكل مخلوق يموت. فخصمهم بذلك وبين لهم أن هذه وإن كانت رؤيا، فإنها ردٌّ عليكم؛ إذا قلتم فخصمهم بذلك وبين لهم أن هذه وإن كانت رؤيا، فإنها ردٌّ عليكم؛ إذا قلتم ويشفى، ويكبر ويصغر، ويزيد وينقص، وينطق بنفسه. فإذا كان هو مخلوقًا ويشفى، ويكبر ويصغر، ويزيد وينقص، وينطق بنفسه. فإذا كان هو مخلوقًا

مستقلًا، فمن الذي لمسه، ومن الذي شاهده؟ والقرآن إنها هو هذا الكلام الذي نقرؤه، فهو عرض من الأعراض، إذا نطقنا به فإنا لا نشاهد الكلمات التي نتكلم بها تخرج ويراها من يراها، فهو عرضٌ تكلم الله تعالى به، وليس بمخلوق.

وإذا قلتم: إنه كلام خلقه الله في غيره، لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس فهو كلام الله خلقه في غيره، يعني: خلقه بألسنة الناس وبقلوبهم، في ينطقون به فهو من كلام الله.

وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال لهم: أهل الاتحاد، حتى استدل بعضهم بقول قائلهم، وهو ابن عربي:

وَكُلُّ كَلَام فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا نَثُرُهُ وَنِظَامُهُ

فجعلوا كل ما ينطق به الناس كلام الله، ولو كان كفراً، أو شعرًا، أو هجاءً، أو مسخريةً، أو ما أشبه ذلك، تعالى الله عن قولهم.

فلما بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله ليس بمخلوق.

قال الشارح:

وَعُمُومُ (كُلِّ) فِي كُلِّ مَوْضِع بِحَسَبِهِ، وَيُعَرَفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ. أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِسِهِ تَعَسَالَ: ﴿ تُكَمِّرُكُلُ مَعَيْمٌ إِلَّهْ رَبِّهَا فَأَصْبَهُ وَالْاَيْمُ الْاَيْمَ وَالْاَيْمَ اللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِلَّةُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

وَالْسَرَادُ مِسْ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلِقُ كُلِّ هَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، أَيْ: كُلِّ شَيْءٍ خُلُوقٍ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ فَهُو تَخْلُوقٌ، فَلَخَلَ فِي هَذَا الْعُمُومِ أَفْعَالُ غُلُوقٍ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ فَهُو تَخْلُوقٌ، فَلَخَلَ فِي هَذَا الْعُمُومِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ حَتُهُا، وَلَمْ يَلُ مَدُ فَيْرَهُ لِلنَّهُ الْعِبَادِ حَتُهُا، وَلَمْ يَلُونُ مَ فَيْرَهُ لِلنَّهُ الْعَنْ فَيْرَهُ لِلنَّهُ اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا اسْتِدْلَاهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّهُ جَمَلْتَهُ قُوْدَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٢]، فَهَا أَفْسَدَهُ مِنِ اسْتِدْلَالٍ! فَإِنَّ (جَعَلَ) إِذَا كَانَ بِمَعْنَى (خَلَقَ) يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ

وَاحِدِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ الْفُلْمَتِ وَالنَّورُ ﴾ لَلْأَنسام: ١]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْمُرْتِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْمُرْتِ وَقَوْلِهِ تَعَدَّى لِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَمَ الْهُمْ يَهَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣١، ٣١]. وَإِذَا تَعَدَّى بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَمَ الْهُمْ يَهَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠، ٣١]. وَإِذَا تَعَدَّى إِلَى مَفْعُ ولَيْنِ لَمْ يَكُونُ بِمَعْنَى خَلَق، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَتُعْشُوا الْأَيْنَ نَهِمَ وَكَا يَعُمُ ولَيْنِ لَمْ يَكُونُ بِمَعْنَى خَلَق، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهَ عُرَفِي اللّهُ عُلَيْكُمْ كَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ إِللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

قال الشيخ:

هذا عِمَّا استدلوا به وتقدم نقضُه.

الدليل الأول: أنهم استدلوا بعموم ﴿ كُلِّ ﴾ ، في قوله: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِ الدليل الأول: أنهم المريسي لعبدالعزيز الكناني: إن قلت: إن كلام الله شيء خصمناك؛ لأنه داخل في هذه الآية، وإن قلت: إنه ليس بشيء ضللت وكفرت، وذلك لأن المحسوسات داخلة في ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . ولكن بشرًا لَمَّا قال

هذا اعتقد أنه قد غلب الكناني، وأنه ظهر عليه بالحجة، فقال له الكناني: ما أمرتك بأن تجيب على الآية، دعني أتولَى الجواب، فقال: إن القرآن شيءٌ لا كالأشياء، التي أريد في هذه الآية. هذا جواب.

والجواب الثاني: هو أن كلمة (كل) قد ترد عامَّة، ولكن بحسب ما يُراد منها، لا أنها يدخل فيها كل الأشياء.

وقد استدل الشارح بدليلين:

أحدهما: قول على الله تعالى: ﴿ تُكَوِّرُكُلُ شَيْء بِأَمْرِ رَبِها فَأَصْبَهُوا لَا يُرَيّ إِلّا مَسَكِنْهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، يحكي الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد أنها تدمر كل شيء، ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودةً ما دمّرتها، فدل على أن كلمة (كل شيء)، يراد بها كل شيء يقبل التدمير.

والدليل الثاني: قوله تعالى - في قصة بلقيس ملكة اليمن -: ﴿ وَأُوبِيتَ مِن صَحُلِ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، ومعلوم أن هناك أشياء لم تؤت منها؛ كالذي أُوبِي سليهان، فإنه أوبي ذلك الصرح، والريح التي غدُوها شهر ورواحها شهر، وسُخّرت له الشياطين كل بناءٍ وغواص، ومع ذلك ما أمر ت مثل ذلك وهي في زمنه، وما تجاوز ملكها جهتها التي هي بها، فإذًا أوتيت من كل شيءٍ عام، ولكنه مخصوص بها يؤتاه مثلها . فعزف أن قوله تعالى: ﴿ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ المُخلوقات، ولا يدخلُ في ذلك ذاته الكريمة، وكذلك يراد به كلٌ شيء من المخلوقات، ولا يدخلُ في ذلك ذاته الكريمة، وكذلك لا يدخل فيه صفاته؛ كعلمه وسمعه ويصره، فإنها من جملة ذاته، وكذلك

كلامه، فإنه صفة من صفاته، فلا يدخل في عموم الكل، هذا توجيه الدليل الأول.

والجواب عن هذه الآية ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَّهُ انَّا عَرَبِيًّا ﴾، ما أورده الشارح الشارح، وهو جواب واضحٌ؛ إذ يقول: كلمة (جعل) تأتي متعديةً إلى مفعولٍ واحدٍ، وتأتي متعديةً إلى مفعولين، فإذا كانت متعدية إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، كما في هذه الآيات التي استدل بها، فإن قولـه: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا اللهِ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النبأ: ٩ - ١١]، هذه بمعنى خلق، وكذلك قوله: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورُّ ﴾، وأما إذا تعدَّت إلى مفعولين، فهي بمعنى صيَّر، وليست بمعنى خلق، فمنه هذه الآية: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾، يعني: صبّرناه قرآنًا عربيًا، ليست بمعنى خلق، ومنه الآيات التي استدل بها الشارح، وهي كثيرة، فإن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُواْ اللَّهَ عُرْيَنِكَةً لِّأَيْمُنزِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، هل معناها لا تخلقُوا الله؟! وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَتِمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَتَّا ۚ ﴾ [الزخرف:١٩]، هـل معناه:

خلقوا الملائكة ؟! المعني: صيَّروا الملائكة، وكذلك قوله: ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدُكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩]، ليس معناه: لا تخلق يدك مغلولة، بل معناها: لا تصيِّر... وهكذا بقية الآيات.

فهاتان شبهتان لا مستند للمعتزلة بالتعلُّق بها.

قال الشارح:

وَمَا أَفْسَدَ اسْتِدْلَاهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ نُودِى مِن شَلْطِي ٱلْوَّادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْمَةِ ٱلْمُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]، عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشُّجَرَةِ، فَسَمِعَهُ مُوسَى مِنْهَا! وَعَمُوا عَمَّا قَبْلَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَمَا بَعْدَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ فَلَمَّا آتَمُنهَا ثُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾، وَالنِّدَاءُ هُوَ الْكَلَامُ مِنْ بُعْدٍ، فَسَمِعَ مُوسَى ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ النِّدَاءَ مِنْ حَافَّةِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فِي ٱلْمُقْمَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَة ﴾، أَيْ: أَنَّ النَّدَاءَ كَانَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ، كَمَا تَقُولُ: سَمِعْتُ كَلَامَ زَيْدٍ مِنَ الْبَيْتِ، يَكُونُ (مِنَ الْبَيْتِ) لِابْتِدَاءِ الْفَايَةِ، لَا أَنَّ الْبَيْتَ هُوَ الْمُتَكَلِّمُ! وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ نَخْلُوتًا فِي الشَّجَرَةِ، لَكَانَتِ الشَّجَرَةُ هِيَ الْقَائِلَةُ: ﴿ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَكَلِّمِينَ ﴾، وَهَلْ قَالَ: ﴿ إِنِّتِ أَنَا ٱللهُ وَكِنْ أَلْعَكَلِيهِ ﴾، غَيْرُ رَبِّ الْعَالَينَ؟ وَلَوْ كَانَ هَلَا الْكَلَامُ بَدَا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَكَانَ قَوْلُ فِرْعَوْنَ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤]، صِدْقًا؛ إِذْ كُلُّ مِنَ الْكَلَامَيْنِ عِنْدَهُمْ خَعْلُوقٌ قَدْ قَالَهُ غَيْرُ اللَّهِ! وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْكَلَامَيْن عَلَى أُصُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ: أَنَّ ذَاكَ كَلَامٌ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الشَّجَرَةِ، وَهَلَا كَلَامٌ خَلَقَهُ فِرْعَوْنُ!! فَحَرَّفُوا وَبَدَّلُوا وَاعْتَقَدُوا خَالِقًا غَيْرَ اللَّهِ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قال الشيخ:

وهذا دليل عِمَّا استدلوا به، وهي شبهة داحضة، فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿ نُودِى مِن شَلْطِي الوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْكَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]، قالوا: إن موسى سمع الصوت من الشجرة!! فالشجرة هي التي تكلَّمت!! أو خلق الله الكلام في الشجرة!! فلذلك قالوا: إن كلام الله مخلوق. وهذا قول بعيد.

ويقول المؤلف: إنهم عموا عما قبل الآية وما بعدها؛ فإن قوله: ﴿ نُودِى ﴾؛ النداء يكون بصوت مسموع، وهذا مما يُستدل به على أن الله تعالى متكلِّمٌ؛ لأنه أثبت لنفسه النداء في عدة آيات، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَىٰ ﴾ [الشعراء: ١٠]، وقال: ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلمُقَلِّسِ خُلُوى ﴾ [النازعات: ٢٦]، وقال: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَيْنَهُ نِحَياً ﴾ [مريم: ٢٥]، وقال: ﴿ وَنَادَنُهُ مَا رَبُّهُما اللَّهُ مَا عَن تِلْكُما الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، وقال: ﴿ وَيَوْمَ لِيَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَكَآءِى ﴾ [فصلت: ٤٧] ... ونحو ذلك، فالنداء من الله يكون بكلام مسموع.

فإذًا قوله تعالى: ﴿ نُودِى ﴾ ، يعني: نادا ، ربُّه بكلام سمعه ، وأما قوله: ﴿ فِي الْبُقْمَةِ اللَّهِ مَكَلام سمعه ، وأما قوله: ﴿ فِي الْبُقَمَةِ اللَّهِ مَلَا الله بقوله تعالى: ﴿ إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [طه: ١٢] ، هذه البقعة ذكر الله

كل هذا تكلم الله به وسمعه موسى عليه السلام، ولأجل ذلك يُسمى موسى - عليه السلام -: كليم الله، بمعنى: أن الله كلّمه وأسمعه كلامه، وليست الشجرة هي التي نطقت بذلك، وإنها سمع الصوت من جهة الشجرة، يعني جاء من تلك الجهة، فهو كها يقول القائل: كلّمني زيد من الدار، يعني: أنَّ الصوت خرج من الدار، لا أن الدار هي التي نطقت.

فإذًا هذا دليلٌ بعيد أن يُتعلَّق به، وهو من جملة أدلتهم الباطلة.

فَ إِنْ قِيلَ فَعَدْ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ الْقَوْلُ رَسُولُ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠]، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ أَحْدَثَهُ، إِمَّا جِبْرِيلُ أَوْ مُحَمَّدٌ.

قِيلَ: ذِكْرُ الرَّسُولِ مُعَرَّفٌ أَنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنْ مُرْسِلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ قَوْلُ مَلَكٍ أَوْ نَبِيٍّ، فَعُلِمَ أَنَّهُ بَلَّغَهُ عَمَّنْ أَرْسَلَهُ بِهِ، لَا أَنَّهُ أَنْشَأَهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ.

وَأَيْضًا: فَالرَّسُولُ فِي إِحْدَى الْآيتَيْنِ جِبْرِيلُ، وَفِي الْأُخْرَى مُحَمَّدٌ، فَإِضَافَتُهُ إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّبْلِيغِ؛ إِذْ لَوْ أَحْدَثَهُ أَحَدُهُمَا امْتَنَعَ أَنْ يُحْدِثَهُ الْآخُرُ. الْآخَرُ.

وَأَيْضًا: فَقَوْلُهُ رَسُولٌ أَمِينٌ (١)، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي الْكَلَامِ الَّذِي أُرْسِلَ بتَبْلِيغِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، بَلْ هُوَ أَمِينٌ عَلَى مَا أُرْسِلَ بِهِ، يُبَلِّغُهُ عَنْ مُرْسِلِهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَّرَ مَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهُ بَشَرٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهُ بَشَرٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ قَوْلُ جَعَلَهُ قَوْلُ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ قَوْلُ

⁽۱) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الشرح (ص ١١٤): «الآية التي ذكرها الشارح في إنّه بُلقولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾، جاءت مرتين: في سورة الحاقة: (٤٠)، وليس فيها بعدها الوصف بلفظ (آمين)، والأخرى في سورة التكوير: (١٩)، ثم بعدها: ﴿ ذِي قُورً عِندَ ذِي اَلْعَرَشِ مَكِينِ لِكُمْ السورة التكوير: (وأينضًا فقوله: رسول أمين)، فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، وإنها أراد المعنى فقط. ولو قال: وأينضًا فوصف الرسول بأنه أمين. كان أدق وأجود».

بَشَرٍ، أَوْ جِنِّيِّ، أَوْ مَلَكٍ، وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ مُبْتَلِئًا، لَا مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا، وَمَنْ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمُنْزِلِ...

قَالَ: هَذَا شِعْرُ امْرِئِ الْقَيْسِ.

وَمَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنَّبَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ﴿''، قَالَ: هَذَا كَلَامُ الرَّسُولِ، وَإِنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ ٱلْحَمَّدُ يَقُونَهِ مَنْ الْمَحْمَدُ وَالْكَمْ الرَّسُولِ، وَإِنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ ٱلْحَمَّدُ فَا لَكُمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ المَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ خَبُرُ ذَلِكَ، وَإِلَّا قَالَ: لَا أَدْرِي كَلَامُ مَنْ هَذَا؟ وَلَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ذَلِكَ لَكَذَبَهُ. وَلَهَذَا مَنْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ نَظُمًا أَوْ نَثُرًا، يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ هَذَا كَلَامُ مَنْ عَيْرِهِ نَظُمًا أَوْ نَثُرًا، يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ هَذَا كَلَامُ خَيْرِكَ؟

قال الشيخ:

قد يعترض معترض بهذه الآيات التي في سورة الحاقة، وهني قوله: ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوَلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴿ وَهَنِ قُولُهُ: ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوَلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴿ وَهَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلُ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ . ٢٤]، وبالآيسة الأخسرى: ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ فَيَ وَعَادَ ذِي الْحَارِقُ مَنَ مُكِينٍ ﴿ فَالْمِينِ ﴾ [التكوير: ١٩ . ٢١]، فالرسول ها هنا هو جبريل

⁽١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب الله.

الذي بلغه عن الله، فمعنى قوله: ﴿ لَقَوْلُ رَسُولِ ﴾ ، يعني: تبليغ رسول، ونأخذ من كلمة (رسول) أنه لم يُنشئه ولم يقُله من نفسه، وإنها بلَّغه؛ لأنه مرسل، والرسول: هو الذي يحمل رسالةً من غيره، وكل من حمل كلامًا أو كتابًا فإنه يسمى رسولًا؛ تقول: أرسلتُ خادمي بكذا وكذا، أو يأتيكم رسولي، أي: منتذبي، فالرسول هو الذي يحمل رسالة.

فهذا القرآن قول رسول، يعني: قولٌ جاء به رسولٌ أُرسلَ به، ذلك الرسول الذي ذكر في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام، يُبين ذلك قوله تعسالى في سسورة السشعراء: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فإذًا لا متعلق بهذه الآية، بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن أرسله، وهو الله سبحانه وتعالى.

ثم يقول الشارح: (وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِنَّا، لَا مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا)، وكلام الله الذي بلغه هو الرسول، سواء كان جبريل أو محمدًا، فإنها منه التبليغ، وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات، كقوله تعالى: ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلَغُ ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقوله: ﴿ وَمَاعَلَ ٱلرَّمُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ [النور: ٤٥]، وقوله: ﴿ مَلَغَ

مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

فالتبلغ معناه: إيصالُ ما بُعِث به إلى المرسل إليه كما هو دون نقص أو تغيير. فإذًا هو بلّغه، نشهد بأنه بلّغ ما أُرسل به إلى هذه الأمه، وأن الأمة قد حفظته، ونقول كما قال الشارح: (وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لَا مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لَا مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لَا مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لا مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، وعلى من الله عليه السلام، يعني: نزل به جبريل، وقد قرأه وعلمه للأمة محمدٌ ﷺ، فهو كلام الله، ولا يضاف إلى من بلّغه.

واستدل الشارح ـ رحمه الله ـ على أن الكهم يُضاف إلى من ابتدأه بقولنا إذا سمعنا من ينشد: قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمُنْزِلِ ـ : هذا كلام امرئ القيس، ولا نقول هذا كلامك أيها المتكلم، وإذا سمعناك تقول ـ مثلًا ـ : «إِنَّهَا الْأَعْهَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، هل نقول: هذا كلامك أيها المتكلم؟ نقول: هذا كلامك أيها المتكلم؟ نقول: هذا كلامك أيها المتكلم؟ نقول: هذا كلام الرسول عَلَيْهُ، نعرف أنه أول من قال هذا.

وإذا سمعنا من يقرأ: ﴿ الْحَمَّدُ بِلَهِ رَبِّ الْسَكَمِينَ ۞ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١، ٢]، ونحن نعرف أنه كلام الله، فنقول: هذا كلامُ الله، وليس كلامك أيها المتكلم، إنها أنت مبلِّغ، لا أنك مبتدئ.

فإذًا القرآن كلام الله . جل وعلا . وتبليغ رسوله ﷺ.

وَبِالجُمْلَةِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ كُلُّهُمْ، مِنْ أَهْلِ المَذَاهِبِ الْأَرْيَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْحَلْفِ، وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ تَنَازَعَ السَّلَفِ وَالْحَلْفِ، مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَحْلُوقٍ، وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ تَنَازَعَ المُتَأَخِّرُونَ فِي أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ هَلْ هُوَ مَعْنَى وَاحِدٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ، أَوْ أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ تَكَلَّمَ اللَّهِ بِهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُنَكَلِّمًا، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ، وَأَنَّ نَوْعَ الْكَلَام قَدِيمٌ.

وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ عَلَى الْقُرْآنِ أَنَّهُ غَيْرُ كُلُوقٍ، وَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ كُنْتُقٍ مُفْتَرًى مَكْذُوبٌ، بَلْ هُوَ حَقُّ وَصِدْقٌ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا المَعْنَى مُنْتَفِ بِاتِّهَاقِ المُسْلِمِينَ.

وَالنِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِنَّمَا هُو فِي كَوْنِهِ مَخْلُوقًا خَلَقَهُ اللَّهُ، أَوْ هُو كَلامُهُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَقَامَ بِذَاتِهِ؟ وَأَهْلُ السُّنَّةِ إِنَّمَا سُئِلُوا عَنْ هَذَا، وَإِلَّا فَكُوْنُهُ مَكْذُوبًا الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَقَامَ بِذَاتِهِ؟ وَأَهْلُ السُّنَّةِ إِنَّمَا سُئِلُوا عَنْ هَذَا، وَإِلَّا فَكُوْنُهُ مَكْذُوبًا مُفْتَرَى عِنَّا لَا يُنَازِعُ مُسْلِمٌ فِي بُطْلَانِهِ. وَلَا شَكَ أَنَّ مَشَايِخَ المُعْتَزِلَةِ. وَخَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ . مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّ اعْتِقَادَهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ لَمْ يَتَلَقَّوْهُ لَا عُنْ النَّهُ عِنْ أَئِمَةِ الصَّحَابَةِ وَالصَّفَاتِ وَالْقَدَرِ لَمْ يَتَلَقَّوْهُ لَا عُنْ كَتَابٍ وَلَا شُنَةٍ، وَلَا عَنْ أَئِمَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لُهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَإِنَّا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ تَلَقُوْا مِنَ الْأَثِمَةِ الشَّرَائِعَ.

وَلَوْ تُرِكَ النَّاسُ عَلَى فِطَرِهِمُ السَّلِيمَةِ وَعُقُولِهِمُ الْمُسْتَقِيمَةِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ نِزَاعٌ، وَلَكِنْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ أَعْلُوطَةً مِنْ أَعَالِيطِهِ، فَرَّقَ بِهَا بَيْنَهُمْ، ﴿ وَإِنَّ ٱلْذَيْنَ ٱحْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَيْ شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦].

قال الشيخ:

تقدم - عند سياق اختلاف الأمة في القرآن هل هو كلام الله - أن هناك فرقة قالوا: كلام الله معنى واحد قائم بذاته، وهذا قول الأشعرية والماتريدية، ولهذا قالوا: إنه معنى واحد يُعبَّر عنه مثلًا بالعبرية فيصير توراة، وبالسريانية فيصير إنجيلًا، وبالعربية فيصير قرآنًا، وهو معنى واحد. هذا قول باطل.

ويقولون أيضًا: إن كلام الله تعالى هو المعنى لا اللفظ، ولهم أدلّة ربم ايأتي نقاشٌ حولها.

وهناك قول ثانٍ للمبتدعة ـ أيضًا ـ: أن كلام الله حروف وأصوات تكلّم بها بعد أن لم يكن متكلمًا، وهذا أيضًا خطأ، فإن الله تعالى لم يزل موصوفًا بأنه متكلم، ويتكلم إذا شاء. وقول أهل السنة: إن كلام الله قديمُ النوع حادثُ الآحاد، وأنه لم يزل متكلمًا، ويتكلم إذا شاء، وأن القران من كلامه، وأن الكلام لله صفة مدح وليس هو مخلوقًا، كما أن صفاته ليست مخلوقة، علمه وقدرته وإرادته وحلمه ورحمته، وكذلك صفاته الذاتية: سمعه، وبصره، كل ذلك منسوب إليه ومضافٌ إليه، وليس شيء من ذلك منسوب إليه ومضافٌ إليه، وليس شيء من ذلك مخلوفًا.

وقد تقول المعتزلة: إن القرآن غير مخلوق، ولكنهم لا يقولون: القرآن كلام الله، بل يقفون عند القول الأول وهو: القرآن غير مخلوق، ولكن هذه العبارة يعبِّرون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل أحد، وهو أنهم يعنون أنه غير مفترى ولا مختلق ولا مكذوب. وأن محمدًا عليه لكن اختلقه ولا افتراه،

وهم يتسترون وراء هذا القول، وإلا فإنهم يعتقدون أن الله تعالى خلقه كما خلق سائرَ المخلوقات.

فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي أنزله الله تعالى هو كلامه، وأنه صفة كال، وأنه معجز بذاته، وأنه ليس بمخلوق، ولا شيء من صفات الله خلوقة، ويعتقد أن أهل السنة مجمعون الصحابة والسلف على أن القرآن كلام الله تكلم به، وأنه من جملة كلامه، وأنزله وحيًا، وجعله معجزةً لهذا النبي خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى، ما دام يُعمل به، منزَّلُ غيرُ مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بدأ منه قولًا، وإليه يعود، أي: يُرفَع في آخر الزمان، عندما يقلُّ العمل به.

هذا قول أهل السنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذّة المبتدعة التي خالفت هذا القول.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الطَّحَاوِيِّ. رَحِمَهُ اللَّهُ .: أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلًّا إذَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، وَأَنَّ نَوْعَ كَلَامِهِ قَدِيمٌ. وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَام الْإِمَام أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي «الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ»، فَإِنَّهُ قَالَ: «وَالْقُرْآنُ فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ، وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ، وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوءٌ، وَعَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيَّ مُنَزَّلٌ، وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ خَلُوقٌ، وَكِتَابَتُنَا لَهُ خَلُوقَةٌ، وَقِرَاءَتُنَا لَهُ خَلُوقَةٌ، وَالْقُرْآنُ غَيْرُ خَلُوقٍ، وَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ كَلَامُ اللَّهِ إِخْبَارًا عَنْهُمْ، وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ المَخْلُوقِينَ كَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَا كَلَامُهُمْ، وَسَمِعَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا كَلَّمَ مُوسَى كَلَّمَهُ بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ، وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا خِلَافُ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ، يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا، وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا، وَيَرَى لَا كَرُؤْيَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَاه. انْتَهَى (١).

فَقَوْلُهُ: (وَلَـّا كَلَّمَ مُوسَى كَلَّمَهُ بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ)، يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ حِينَ جَاءَ كَلَّمَهُ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ أَزُلًا وَأَبَدًا يَقُولُ: يَا مُوسَى، كَمَا يُفْهَمُ وَيِنَ جَاءَ كَلَّمَهُ، لَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ أَزُلًا وَأَبَدًا يَقُولُ: يَا مُوسَى، كَمَا يُفْهَمُ وَيَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَسَّا كَمَا يَوْلُ مِنْ لِعِيمَٰ لِعِيمَٰ لِإِنَّا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فَفُهِمَ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ،

⁽١) انظر: الفقه الأكبر، بشرح د. محمد الخميس (ص٢٠ ـ ٢٤).

لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُسْمَعَ، وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ الصَّوْتَ فِي الْهَوَاءِ، كَمَا قَالَ أَبُو مَنْصُورِ المَاتُرِيدِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ: (الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ)، لَمْ يَنزَلْ رَدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ حَدَثَ لَهُ وَصْفُ الْكَلَام بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا.

قال الشيخ:

نقل الشارح هنا كلام أبي حنيفة؛ لأنه حنفي المذهب، والماتِن، الذي هو الطحاوي، حنفي أيضًا، والعقيدة مشهورة عند الحنفية، ولكن أكثر المتأخرين من الحنفية مالوا في باب الاعتقاد، وفيها يتعلق بالأسهاء والصفات، وفيها يتعلق بالإيهان، وفيها يتعلق بالإيهان، وفيها يتعلق بالقرآن، انحرفوا بسبب من قرؤوا عليه من الأشاعرة ونحوهم، ولكن الشارح ـ رحمه الله ـ كان على عقيدة سلفية، تلقّاها عن مشايخه الذين أخلصوا له في التعليم، وحَسُنَ اعتقاده، فاحتج على أهل ذلك المذهب بأقوال من يحترمونهم، فهذا الطحاوي ـ رحمه الله ـ حنفي وكلامه واضح في أنَّ الربّ سبحانه وتعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء.

وهذا أبو حنيفة - رحمه الله - إمام المذهب قوله صريح في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفي الاستدلال على ذلك بأن الله كلّم موسى، وأن موسى - عليه السلام - سمع كلام الله منه إليه، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعِيلِما ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقال: ﴿ وَلُمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، ﴾

[الأعراف: ١٤٣]، وقـال: ﴿ إِنِّي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَيِكَلَمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وكذلك ناداه وناجاه: ﴿ وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ إِلاَّعْراف: ١٤٤]، وكذلك ناداه وناجاه: ﴿ وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ غِنَي كُلامٌ خَفَي اللهِ والنداء لا يكون إلا بكلام، والمناجاة والتي هي كلامٌ خفي بين اثنين ولا تكون إلا بكلام. وكل ذلك استدل به أبو حنيفة ورحمه الله وعلى أن الله تعلى هو الذي تكلم بهذا القرآن، وأنه لم يزل متكليًا، ويكلم من يشاء.

واستدل أيضًا بأن ما في القرآن من حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو غيرهم، هو عينُ كلام الله، فنحن نقول: قال الله تعالى عن فرعون: ﴿ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَنهَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرّحًا لَعَلِيٓ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ الله الله تعالى عن فرعون: ﴿ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَنهَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرّحًا لَعَلِيٓ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ الله الله حكاء عن إليه مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَكَذِبًا ﴾ [غافر: ٣١، ٣٧]، هذا كلام الله حكاء عن فرعون. كذلك نقول: قال الله تعالى عن إبليس: ﴿ قَالَ فَيعزَّ نِكَ لَا فَتَعُدُنَّ فَرَعَوْنَ مَنهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨١، ١٦]، ﴿ قَالَ فَيعزَّ نِكَ لَا فَقَدُنَّ لَا قَعْدُنَّ الله عَمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦]، هذا كلام الله، حكاه عن إبليس.

فكلام الله قديم النوع، أي: أنه سبحانه يتكلم قبل أن يقع كلام إبليس، وكلام فرعون، وكلام قوم نوح لنوح في قولهم: ﴿ يَننُوحُ قَدُ جَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَتَ وَكلام فرعون، وكلام قوم نوح لنوح في قولهم: ﴿ يَننُوحُ قَدُ جَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [هود: ٣٦]، وكذلك كلام بقية الأمم. لكن لا يُفهم من ذلك أن الله تعالى لم يزل ولا يزال أزلًا وأبلًا يقبول: يا موسى، أو يا نوح، إنها تكلم بهذا الكلام الذي يحكي فيه كلام إبليس، وكلام موسى، أو يا نوح، إنها تكلم بهذا الكلام الذي يحكي فيه كلام إبليس، وكلام

فرعون، وكلام قوم نوح، وغيرهم من الأمم، بعدما تكلموا به؛ لأن كلامهم خلوق، بل الإنسان في جميع حركاته مخلوق، والله هو الذي خلقه وخلق حركاته، وهو الذي أنطقه بذلك، كما تنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجل، فالإنسان بجميع ما يُنسبُ إليه مخلوق.

أما الرب تعالى بجميع صفاته، فإنه ليس بمخلوق، بل صفاته كلها مضافة إليه من ذاته، ولا يجوز القول بأن شيئًا من صفاته مخلوق، ولا أنه حادث بعد أن لم يكن.

وتقدم أن صفاته قديمة، لكن يُقال في الكلام: إنه قديمُ النوع، حادث الآحاد، بمعنى: أنه لم يزل متكلمًا، ويتكلم إذا شاء.

وَبِالجُمْلَةِ: فَكُلُّ مَا تَحْتَجُّ بِهِ المُعْتَزِلَةُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، فَهُوَ حَقٌّ يَجِبُ قَبُولُهُ. وَمَا يَقُولُ بِهِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللهَّ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، وَأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ. وَالصَّفَةُ لَا تَقُومُ وَمَا يَقُولُ بِهِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللهَّ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، وَأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ. وَالصَّفَةُ لَا تَقُومُ إِلَّا بِالمَوْصُوفِ: فَهُو حَقٌّ يَجِبُ قَبُولُهُ وَالْقَوْلُ بِهِ. فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا فِي قَوْلِ كُلِّ إِلَا بِالمَوْصُوفِ: فَهُو حَقٌّ يَجِبُ قَبُولُهُ وَالْقَوْلُ بِهِ. فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا فِي قَوْلِ كُلِّ إِلَا بِالمَوْصُوفِ: فَهُو حَقٌ يَجِبُ قَبُولُهُ وَالْقَوْلُ بِهِ. فَيَجِبُ اللهَّرْعُ وَالْعَقْلُ مِنْ قَوْلِ كُلِّ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الصَّوَابِ، وَالْعُدُولِ عَمَّا يَرُدُّهُ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ مِنْ قَوْلِ كُلِّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الصَّوَابِ، وَالْعُدُولِ عَمَّا يَرُدُّهُ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ مِنْ قَوْلِ كُلِّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الصَّوَابِ، وَالْعُدُولِ عَمَّا يَرُدُّهُ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ مِنْ قَوْلِ كُلِّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الطَّائِفَة مُن مِنَ الطَّائِفَة مُ اللَّهُ مُ

فَإِذَا قَالُوا لَنَا: فَهَذَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْحَوَادِثُ قَامَتْ بِهِ. قُلْنَا: هَذَا الْقَوْلُ مُجْمَلٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ قَبْلَكُمْ قِيَامَ الْحَوَادِثِ بِهِ لَمَا الْمُعْنَى بِهِ تَعَالَى مِنَ الْأَئِمَةِ؟ وَنُصُوصُ الْأَئِمَّةِ أَيْضًا، مَعَ صَرِيحٍ وَنُصُوصُ الْأَئِمَّةِ أَيْضًا، مَعَ صَرِيحٍ الْعَقْل.

قال الشيخ:

مفهوم كلام الشارح أننا نقبل ما في أقوالهم من الحق، ونردُّ الباطل، فإذا قالوا: إن كلام الله تعالى صفةٌ قائمةٌ بذاته، قلنا: إن هذا صحيح، ولكن قولهم إنه معنى واحدٌ، لا نوافقهم عليه؛ وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، وكونه معنى واحدًا لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرق، وكذلك فيه ذكر العذاب وفيه ذكر الرحمة، وإذا كان معنى واحدًا لم يكن بين هذه الآية وهذه الآية فرق، فإذًا لا يوافقُون على أنه معنى واحد، ولكن يوافقون على أنه قائم

بذاته، كما أن سائر الصفات قائمة بالموصوف، لا يعقل صفة إلا وهي قائمة بالموصوف، البياض مثلًا لا بدّ أن يكون قائمًا بشيء أبيض، فلا يوجد منفصلًا، ولا يُنتزعُ البياض من هذا النور ويُقبض عليه، ويقال هذا البياض، كذلك الحُمرة أو السواد؛ لابدّ أن تقوم بجرم يوصف بأنه أحمر أو أسود، فكذلك الصفات، فالسمع لا بدّ أن يقوم بمن يسمع، والكلام لا بدّ أن يقوم بمن يتكلم.

فإذًا الصفات نوافق بأنها قائمة بذاته جل وعلا، ولكن قولهم مثلًا: إننا إذا قلنا: إنه يتكلم، وإنه يعلم ويقدر، يكون ذلك سببًا لكون الحوادث تقوم به. هذه أكبر شبهة يتشبّثُون بها، فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون بأن الحوادث تقوم بذاتِ الله، على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قديم، وأنه لا يحَدُثُ منه شيء بعد أن لم يحدث وهذا خطأ، بل الله تعالى يُحدِثُ ما يشاء، فيسمع ما يحدث بعد أن لم يحن حادثًا، يسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث، ويرى الأشخاص الذين تجدد خلقهم بعد أن لم يكن متجددًا، والرؤية هذه جنسها قديم، وهي حادثة، فيقال: صفة البصر لله تعالى قديمة، ولكن هذا الإبصار حادث، ولا يلزم قيام الحوادث بذات الله.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الرَّسُلَ الَّذِينَ خَاطَبُوا النَّاسَ وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَالَ وَنَادَى وَنَاجَى وَيَقُولُ، لَمْ يُفْهِمُوهُمْ أَنَّ هَذِهِ مَخْلُوقَاتٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْهُ، بَلِ الَّذِي أَفْهَمُوهُمْ إِيَّاهُ: أَنَّ اللَّهَ نَفْسَهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ، وَالْكَلَامُ قَائِمٌ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَالْكَلَامُ قَائِمٌ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَقَالَهُ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ: هوَلَشَأْنِي تَكَلَّمَ بِهِ وَقَالَهُ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ: هوَلَشَأْنِي فَكَلَّمَ بِهِ وَقَالَهُ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ: هوَلَشَأْنِي فَي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِوَحْيٍ يُتُلَى هُاللَّهُ عَنْهَا . فِي حَدِيثِ الْمَاوَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فَي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِوحْي يُتْلَى هُاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهَا . فِي حَدِيثِ الْحَاجَةِ لَا يَجُورُ . فَلْ كَانَ الْمُولِةُ مِنْ فَانَ الْمُولِةُ لَا يَعُورُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بُوحْي يُتُلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُورُ .

وَلَا يُعْرَفُ فِي لُغَةٍ وَلَا عَقْلٍ قَائِلٌ مُتَكَلِّمٌ لَا يَقُومُ بِهِ الْقَوْلُ وَالْكَلَامُ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ فَرُّوا مِنْ ذَلِكَ حَذَرًا مِنَ التَّشْبِيهِ، فَلَا يُشْتُوا صِفَةً غَيْرَهُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا: يَعْلَمُ لَا كَتَكَلُّمِنَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّفَاتِ.

وَهَلْ يُعْقَلُ قَادِرٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْقُدْرَةُ، أَوْ حَيٌّ لَا تَقُومُ بِهِ الْحَيَاةُ؟ وَقَدْ قَالَ ﷺ:
«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ» (")، فَهَلْ يَقُولُ عَاقِلٌ: أَنَهُ ﷺ عَاذَ بِمَخْلُوقٍ؟ بَلْ هَذَا كَقَوْلِهِ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ » (")، وَكَقَوْلِهِ: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا وَأَعُوذُ بِعَزَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا

⁽١) أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧).

⁽٢) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٧٢٦)، والطبراني في الأوسط (١/ ١٨)، وابن عبدالبر في التمهيد (١/ ١٩)، وابن أبي التمهيد (١/ ٢١٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥١) من حديث عبد الرحمن بن خنبش عبد.

⁽٣) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٠).

أَجِدُ وَأُحَاذِرُ »(١)، وَكَقَوْلِهِ: «وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا»(١). كُلُّ هَذِهِ مِنْ صِفَاتِ اللهَّ تَعَالَى.

وَهَذِهِ المَعَانِي مَبْسُوطَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، وَإِنَّمَا أُشِيرُ إِلَيْهَا هُنَا إِشَارَةً.

قال الشيخ:

يتكلم الشارح عن قولهم: إنكم تقولون: إن الحوادث تقوم بذات الله، وذلك وأن هذا تنقُّصُّ لله؛ لأنكم جعلتم صفاته حادثة، أو الحادث يقوم به، وذلك لأنَّ أخصُّ الصفات عند المعتزلة هي صفة القدم، فيمتنعون عن إثبات شيء متجدِّد، فيقولون: إذا أثبتنا أنَّ الله متكلِّم الآن صار الكلام متجددًا، وصار قائمًا بالذات، وإذا أثبتنا أنه يعلم، صار هذا العلم جديدًا بعد أن لم يكن موجودًا وهكذا قولهم.

فيرد عليهم بأنه لا تُعقَلُ صفةٌ قائمة بذاتها، بل لا بدأن تكون الصفةُ قائمةً بالموصوف، فلا تقوم صفة بغير موصوف أبدًا.

وفي هذه الأزمنة يوجد شيء قد يتعلقون به، فمثلًا الأشرطة التي تحفظ الكلام وتسجله معلوم أنها لا تنطق بنفسها، وإنها تحفظ كلامًا قد تكلم به إنسان، فتعيده بلهجته، فيقال: هذا صوت فلان، وهذا كلام فلان تكلم به

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٠)

⁽۲) تقدم تخریچه (۱/ ٤٤٠).

وحُفِظ، قام هذا الكلام بهذا الشريط مثلًا بعد أن قام بالتكلم، فالكلام صدر من متكلم، ولم يكن صادرًا من غير متكلم، كذلك - مثلًا - الأشرطة الضوئية أو الأفلام التي تسجل الأشخاص والحركات، إذا رؤي فيها شخص قيل: هذا فلان وهذه حركته، ولا يقال: إن هذه الحركة قامت بنفسها، ولا أنه ليس هناك حركة بغير متحرك. فلا تكون حركة إلا من متحرك، ولا يكون سمع إلا من سميع، ولا يكون قول إلا من قائل.

وبهذا يُعرَف أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ومن الأدلة على ذلك: أن الرسول عَلَيْ استعاذ بكلام الله في قوله: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ»، وكذلك قوله: «أَعُوذُ بِعِزَةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ»، وكذلك قوله: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ»، وقوله: «أَعُوذُ بِمُعَافَاتِك»، وقوله: «أَعُوذُ بِعَظَمَتِك»، كل ذلك استعاذة بصفة من صفات الله، لا يلزم منه أنه استعاذ بمخلوق، فعُرف بذلك أن هذه الصفات قائمة بالموصوف، لا يمكن أن يوجد كلام إلا من متكلم قام بذلك الكلام، ولا نقص في ذلك ولا حادث.

ولا يُقال ـ كما تقول المعتزلة ـ إنه بذلك تقوم به الحوادث، بل يقال: هو الذي يفعل الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثةً، وهو سبحانه عالم بذلك كلّه قبل أن يُوجد، وعالم بما سيحدث، وعالم بما تكلّم به وما سوف يتكلم به، فلا يقال: حدث له علمٌ تجدد، أو حدث له كلامٌ، بمعنى: أنه لم يكن يعلمه، بل هو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. فَعُرِف بذلك أن هذا لا متمسّك لهم فيه.

وَكَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ، وَالتَّعَدُّدُ وَالتَّكَثُّرُ وَالتَّجَرُّ وُ وَالتَّجَرُّ وُ وَالتَّبَعُّ مُ وَالتَّبَعُّ مُ وَالتَّبَعُّ مُ وَالتَّبَعُّ مُ وَالتَّبَعُّ مُ وَالتَّبَعُ مُ وَالتَّبَعُ مُ وَاللَّهِ فِي الْمَدْلُولِ. وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ كُلُوقَ أَنُ وَإِنْ وَسُمِّيَتُ كَلَامَ اللَّهِ لِدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ وَتَأَدِّيهِ بِهَا، فَإِنْ عُبِّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَهُو قُرْآنٌ، وَإِنْ عُبِرَ بِالْعِبْرِيَّةِ فَهُو تَوْرَاةٌ، فَاخْتَلَفَتِ الْعِبَارَاتُ لَا الْكَلَامُ. قَالُوا: وَتُسَمَّى هَذِهِ الْعِبَارَاتُ كَلَامَ اللَّهِ بَجَازًا!

وَهَـذَا الْكَـلَامُ فَاسِـدٌ، فَإِنَّ لَازِمَهُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزَّنَ ﴾ [الإسراء: ٣٢]، هُـوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُوا الْمَلَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وَمَعْنَى آية اللَّرْسِي هُوَ مَعْنَى آية الدَّيْنِ! وَمَعْنَى شُورَةِ الْإِخْلَاسِ هُو مَعْنَى ﴿ تَبَتُّ يَدَا الْكُرْسِي هُو مَعْنَى ﴿ تَبَتُّ يَدَا الْكُرْسِي هُو مَعْنَى ﴿ تَبَتَّ يَدَا الْعُرْسِي هُو مَعْنَى ﴿ تَبَتَّ لَهُ فَسَادُهُ، وَكُلَّمَا تَأَمَّلُ الْإِنْسَانُ هَذَا الْقَوْلَ تَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ السَّلَفِ.

قال الشيخ:

سبق بيان أن المؤلف حنفي المذهب، ولقد يسر الله لنه مشايخ اعتقدوا عقيدة سلفية، فتلقى تلك العقيدة عنهم، وتأثر بشيخه عماد الدين ابن كثير - رحمه الله - صاحب التقسير، وابن كثير تأثر بأبن تيمية؛ حيث قرأ عليه فصلحت عقيدته وأصلح غيره، ولهذا نجد صاحب هذا الشرح ينقل كثيرًا عن ابن تيميه وعن تلميذه ابن القيم، وإن لم يصرح بالنقل عنهم؛ وذلك، لأنه لو

نقل عنهما صراحة لنُبذ كلامه؛ لكون كثير من الحنفية لا يقبلونها؛ أولًا: لأنهما من الحنابلة، وثانيًا: لأنهما في نظر أكثر المتأخرين قد أخطا خطاً كبيرًا بإظهار هذه العقيدة التي ليس عليها أحد في زمانها.

فالشارح ـ رحمه الله ـ يحكي عن متأخري الحنفية، قولهم: إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته ليس متعددًا، فإن عُبِّر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل، وردَّ عليهم بأن قولهم هذا فاسد؛ لأن فيه إبطال لما تضمنه القرآن، فعلى قولهم تكون آية الكرسي مثل آية الدَّين، ويكون معنى في قبيتُ يكا أيي لهبٍ وتب في مشل معنى سورة الإخلاص، فهل يقول عاقل: إن المعنى الذي في هذه كالمعنى الذي في هذه؟ كل عاقل يقرأ يعرف أن هذه لها مدلول وهذه لها مدلول، وهكذا آية الرحمة غير آية العذاب، وآية ذكر الجنة غير آية ذكر النار، فالذي يتأمل هذه المقالة يعلم بعدها عن الصواب.

ومع ذلك فقد قالها جموع كثيرون، انخدعوا بذلك، وساروا عليه، واعتقدوا أنه هو القول الصواب، وتلقوه عن مشايخهم، وشبهتهم التي اعتمدوا بها: هو خوفهم من أن يقولوا: إن الله متكلم، واعتقادهم أنَّ الكلام لا يضدر إلا من ذات، وأنه حادث، وأن الله منزَّه عن أن تقوم به الحوادث، وقد تنَّن بطلان هذه المقالة.

وَالْحَقُّ: أَنَّ النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْقُرْآنَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ حَقِيقَةً، وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَنَاهَى، فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَتَكَلَّمُ بِهَا شَاءَ إِذَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، وَلَا يَزَالُ كَلَيْهِ تَعَالَى لَا يَتَنَاهَى، فَإِنَّهُ لَمْ يَزُلْ يَتَكَلَّمُ بِهَا شَاءَ إِذَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، وَلَا يَزَالُ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُنتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبْلَ أَن لَنَفَدَكُلِمُنتُ كَلَالِكَ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنْ لَلَكُم كُلُمُنتُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَرَيْهُ مَرَا لَهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَرْدَ مَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَرْدَ مَلِي مُعَدِيدً مَا فَا لَذَى اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَرْدُ حَكِيدٌ مُ كَلِي اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَرُوا عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللل

وَلَوْ كَانَ مَا فِي المُصْحَفِ عِبَارَةً عَنْ كَلَامِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هُوَ كَلَامَ اللَّهِ، لَمَا حَرُمَ عَلَى الجُنْبِ وَالمُحْدِثِ مَشُهُ، وَلَوْ كَانَ مَا يَقْرَقُهُ الْثَمَّارِئُ لَهِ لَمَا حَرُمَ عَلَى الجُنْبِ وَالمُحْدِثِ قِرَاءَتُهُ، بَلْ كَلَامُ اللَّهِ مَعْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسُنِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَدُورِ، مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسُنِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَدُورِ، مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسُنِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي «الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ»(١).

وَهُو فِي هَذِهِ الْمَاضِعِ كُلِّهَا حَقِيقَةٌ، وَإِذَا قِيلَ: فِيهِ خَطُّ فُلَانٍ وَكِتَابِتُهُ، فُهِمَ مِنْهُ مَعْنَى صَحِيحٌ حَقِيقِيٌّ، وَإِذَا قِيلَ: فِيهِ مِدَادٌ قَدْ كُتِبَ بِهِ، فُهِمَ مِنْهُ مَعْنَى صَحِيحٌ حَقِيقِيٌّ، وَإِذَا قِيلَ: فِيهِ مِدَادٌ قَدْ كُتِبَ بِهِ، فُهِمَ مِنْهُ مَعْنَى صَحِيحٌ حَقِيقِيٌّ، وَإِذَا قِيلَ: الْمُدَادُ فِي المُصْحَفِ، كَانَتِ الظَّرْفِيَّةُ فِيهِ غَبْرَ الظَّرْفِيَّةِ لَعَيْقٍ مَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: فِيهِ السَّمَا وَالْأَرْضُ، وَفِيهِ مُحَمَّدٌ وَعِيسَى، وَنَعْوَ الْفَهُومَةِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: فِيهِ السَّمَا وَالْأَرْضُ، وَفِيهِ مُحَمَّدٌ وَعِيسَى، وَنَعْوَ ذَلِكَ. وَهَذَانِ المُعْنَيَانِ مُغَايِرَانِ لَمُعْنَى قَرُّلِ الْقَائِلِ: فِيهِ خَطُّ فُلَانٍ الْكَانِبِ، وَهَذِهِ

⁽۱) (ص۲۰).

المَعَانِي الثَّلَاثَةُ مُفَايِرَةٌ لَمِعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: فِيهِ كَلَامُ اللَّهِ. وَمَنْ لَمْ يَتَنَبَّهُ لِلْفُرُوقِ بَيْنَ هَذِهِ المَعَانِي الثَّلَاثُ مُفَايِرَةٌ لَمِعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: فِيهِ كَلَامُ اللَّهِ. وَمَنْ لَمْ يَتَنَبَّهُ لِلْفُرُوقِ بَيْنَ هَذِهِ المَعَانِي ضَلَّ وَلَمْ يَهْتَدِ لِلصَّوَابِ.

قال الشيخ:

نبَّه الشارح أن كتب الله تعالى متضمِّنة كلامَه، وكل كتاب منها محتوعلى معان غير المعاني التي في الكتب الأخرى، فالتوراة فيها أحكام، والإنجيل فيه أحكام أخرى؛ ولهذا قال عيسى عليه السلام عن ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعَضَ اللّذِى مُعَنَّ مَلَا عَيسى عليه السلام عن ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعَضَ اللّذِى مَعَنَّ مَلَا عَمران: ٥]، فجاء بالتخفيف عن بني إسرائيل بأشياء قد حُرِّمت في التوراة. وكذلك الزبور فيه مواعظ وأذكار وتنبيهات وتذكير، وكذلك القرآن فيه أحكام، وفيه أوامر ونواه، وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك. فإذًا كيف يقول عاقل: إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في الإنجيل، وهو المعنى الذي في الزبور، وهو المعنى الذي في القرآن، وأن هذا الإنجيل، وهو المعنى الذي في القرآن، وأن هذا عين هذا، إلَّا أنه اختلفت العبارة، فهذا عربي وهذا عبري وهذا سيرياني؟!

ثم إن القرآن ـ كما هو معروف ـ لا يمسه إلا المطهرون، وعلى قول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم أنه عبارة، بمعنى: أنه تعبير غير كلام الله، فإن الذي عبر به إما جبريلٌ وإما محمدٌ أو غيرُهما، جعلوا كلام الله المعنى، وهم عبَّروا عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ومعلوم أنك إذا سمعت إنسانًا

ينقل الكلام من العربية إلى الأوردية، تقول: هذا تعبير فلان المترجم. وعلى قولهم هذا يكون القرآن تعبير محمد أو تعبير جبريل، لا أنه نفس كلام الله، فإذا كان تعبيرًا لغير الله، إنها هو تعبير للرسول، لم يكن له حرمة، وعلى هذا يجوز أن يقرأه الجنب والحائض، ويجوز أن يمس المصحف مَنْ هو محدثٌ ولو حدثًا أكبر؛ لأنه ليس فيه كلام الله، وإنها عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله، إنها الكلام هو المعنى، وأما الحروف والألفاظ فليست هي كلام الله، فلا يكون له حرمة، وهذا خطأ.

المسلمون مجتمعون على أن هذا المصحف فيه كلام الله، بمعنى أنه مكتوب فيه، وإذا قالوا مثلًا: في هذا المصحف مدادٌ أسود وأحمر، يعنى: حبرٌ كتب به، فالمراد أن المداد مخلوق؛ لأنه كتب به، ولكن المكتوب هو كلام الله.

ولهذا يقول ابن القيم في «نونيته»(١):

إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مُثْبَتٌ بِأَنَامِلِ الْأَشْيَاخِ وَالسَشَّبَانِ هُوَ قَدُولُ رَبِّي آئِكُ وَحُرُوفُكُ وَمَدَادُنَا وَالسَرَّقُ خُلُسوقانِ هُدو قَدنا: يعني حبرنا، والرَّقُ: يعني الصحيفة، وأما الكلام فإنه ليس مخلوق.

يقول: أنت تقول مثلًا من في هذا القرآن السموات والأرض والأمم. يعنى: أنها مكتوبة فيه، ولكن إذا قلت مثلًا من فيه مداد وحبر وأوراق، كنان

⁽١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/ ٣٢٤).

لك مقصد، وإذا قلت: في هذا المصحف: السموات والأرض والجنة والنار، صدقت في أنها موجودة، يعني: مكتوب فيه، وإذا قلت: فيه كلام الله، صدقت؛ لأنه مكتوب فيه كلام الله.

فالحاصل أن اعتقاد المسلمين أن القرآن كلام الله ينفي ما يقول هؤلاء المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد والله عبارة أو حكاية عن كلام الله لا أنه عين كلام الله، وقد كتب شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ورحمه الله رسالة في الردِّ على بعض الأشاعرة الذين قدموا للتدريس في هذه البلاد، وأرادوا إظهار معتقدهم من أنَّ القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، وقد بين ورحمة الله في تلك الرسالة مذهب أهل السنة، والرد على مَنْ يقول: إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله أو عينه، وقال: إنها القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله ولا المعاني، ولا المعاني، ولا المعاني دون الحروف، والرسالة مطبوعة مفردة وضمن رسائله.

وَكَذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْقَارِئِ، وَالمَقْرُوءِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْبَارِي، مَنْ لَمْ يَهْتَدِ لَهُ فَهُوَ ضَالٌ أَيْضًا، وَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا وَجَدَ فِي وَرَقَةٍ مَكْتُوبًا:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ (''.

مِنْ خَطِّ كَاتِبِ مَعْرُوفٍ. لَقَالَ: هَذَا مِنْ كَلَامٍ لَبِيدٍ حَقِيقَةً، وَهَذَا خَطُّ فُلَانٍ حَقِيقَةً، وَهَذَا خَطُّ فُلَانٍ حَقِيقَةً، وَهَذَا خُبَرٌ حَقِيقَةً، وَلَا تَشْتَبِهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ اللهَ عُرَى. بِالْأُخْرَى.

وَالْقُرْمَانَ الْفَحْرِ لِنَ قُرْمَانَ الْفَحْرِ كَانَ مَصْدَرٌ، فَتَارَةً يُدْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْمَانَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٨٧]، وَقَاسَالَ عَلَيْ: ﴿ وَقُرْنَهُ الْفُرْوَةُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ * (*). وَتَارَةً يُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ المَقْرُوءُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَرُاتَ الْقُرْوَانُ فَالْسَتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيدِ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا فَرُحَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الشَّيْطُنِ الرَّحِيدِ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرْحَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا الْفُرْآنَ أَنْ إِلَى عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ * (")، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ * (")، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ * (")، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ

⁽۲) أخرجه أبو داود (۱۶۲۸)، والنسائي (۱۰۱۵)، وابن ماجه (۱۳۶۲)، وأحمد (٤/ ۲۸۳) من حديث البراء بن عازب لله.

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٤١٩)، ومسلم (٨١٨) من حديث عمر بن الخطاب ١٠٠٠.

وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى كُلِّ مِنَ المَعْنَيْنِ المَّذْكُورَيْن.

فَا لَحَقَائِقُ لَمَا وُجُودٌ عَيْنِيٌّ وَذِهْنِيٌّ وَلَفْظِيٌّ وَرَسْمِيٌّ، وَلَكِنَّ الْأَعْيَانَ تُعْلَمُ، ثُمَّ تُذْكَرُ، ثُمَّ تُكْتَبُ، وَلَكِنَّ الْأَعْيَانَ تُعْلَمُ، ثُمَّ تُذْكَرُ، ثُمَّ تُكْتَبُ، وَأَمَّا الْكَلَامُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصْحَفِ وَاسِطَةٌ، بَلْ هُوَ الَّذِي يُكْتَبُ بِلَا وَاسِطَةٍ وَلَا لِسَانٍ.

قال الشيخ:

معلوم أن هناك فرقًا بين القراءة والمقروء، فيكون عندنا قارىء وقراءة ومقروء، فالقارىء هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه، والقراءة هي الصوت الذي سمعناه، والمقروء هو الكلام الذي نطق به، فحركات لسانه وشفتيه مخلوقة، ولكن المقروء الذي قرأه ليس بمخلوق، ولهذا يقول العلماء - إذا عرّفوا ذلك -: الصوت صوت القارىء، والقول قول الباري. فالصوت الذي تسمعه تضيفه إلى القارىء، فتقول: هذه قراءة بصوت فلان، ولكن الكلام المقروء الذي قرأه، تقول: هذا كلامُ الله، سمعت كلامَ الله بصوت القارىء فلان والذي قراءته فيها تخشّع بصوت القارىء فلان صاحب الصوت الحسن، والذي قراءته فيها تخشّع وتذلّل.

وتأتي القراءة بمعنى المقروء، وتأتي كلمة القرآن بمعنى القراءة، واستدل المشارح على ذلك بقول تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَحْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، والمراد هنا: القراءة التي تُقرأ في صلاة الفجر، فهي

مشهودة؛ تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فعبَّر عن القراءة بالقرآن، وكذلك قول النبي عَلَيْهِ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»، المراد: قراءته، فهنا عبَّر عن القرآن بالقراءة.

وأحيانًا تستعمل كلمة القرآن ويراد بها المقروء، يعني: الكلام الذي يقرأ، وهو كلام الله، كما في الآيات الأخرى، كقول تعالى: ﴿ وَلَا تَعَجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ﴾ [طه ١١٤]، وقول ه: ١١٤]، وقول في الآياك وَحْيُهُ، ﴾ [طه ١١٤]، وقول في الآيك وَحْيُهُ، ﴾ [طه القيامة: ١١١]، يعنى: قراءته.

فإذا عرفنا أنه حيثها قرئ وحيثها كتب فهو كلام الله، نقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى المكتوب في المصاحف، المسموع بالآذان، المقروء بالألسن، ونقول أيضًا: إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله، ونقول إن المخلوق من ذلك ما للآدميين؛ فالأوراق مخلوقة، والمداد مخلوق، والأيدي التي تكتب والحروف التي يطبع بها مخلوقة، ولكن نفس الكلام غير مخلوق، بل هو كلام الله تعالى، وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق.

فالحاصل: أنه كيفها كُتب، وكيفها قُرئ لم يخرج عن كونه كلام الله تكلم به أولًا، به حقيقة، يُمثّلُ ذلك بأن كل من سمع كلامًا نسبه إلى من تكلم به أولًا، فإذا سمع شعرًا من شعر لبيد - مثلًا - يقول: هذا كلام لبيد، وهو أحد الشعراء المشهورين، وقد مدح النبي عَلَيْ شعره، فقال: «أَصْدَقُ كَلِمَة قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ

1.

لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ »(١).

فإذا رأيت ورقة مكتوبًا فيها شطر هذا البيت قلت: هذا كلام لبيد حقيقة، وهذا خطُّ فلان حقيقة، وهذه كلمة: «كُلُّ شَيْءٍ»، موجودة في هذه الورقة حقيقة، وفي الحقائق ما بينها فيرق، حقيقة وحقيقة وحقيقة وحقيقة. فإذا سمعت في الإذاعة صوت قارىء يقرأ القرآن، قلت: هذا كلام الله حقيقة، وهذه الإذاعة إذاعة القرآن حقيقة، وهذه سورة القصص حقيقة، وهذا كلام الله حقيقة، ولا تنافي بين هذه الحقائق: كلام الله، وقراءة فلان، وإذاعة القران، وما أشبه ذلك... تقول على الجميع: إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فكيف يدَّعون أنه لا يمكن أن يعبَر بالقرآن عن شيئين، ما دمنا نعرف أنه يُعبَر به عن القراءة بقوله على الجميع: إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فكيف يدَّعون بقوله يَعِيَّدُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»، يعني: القراءة، ويعبَر به عن القروء بقول على الأخر، فكذلك بقية الحقائق.

⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٧).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، وَبَيْنَ كَوْنِهِ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ، أَوْ لَوْحٍ مَعْفُوظٍ، أَوْ فِي كِتَابِ مَكْنُونٍ: وَاضِحٌ.

فَقَوْلُهُ عَنِ الْقُرْآنِ: ﴿ وَإِنَّهُ لَغِي زَبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٦]، أَيْ ذِكْرَهُ وَوَصْفَهُ وَالْإِخْبَارَ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا مَكْتُوبٌ عِنْدَهُمْ؛ إِذِ الْقُرْآنُ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى عُمَّدِ، لَمْ يُنْزِلْهُ عَلَى غَيْرِهِ أَصْلًا، وَلَهِ لَمَا اللَّهُ وَالرَّقِ الرَّبُرِ، وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّحُفِ، وَلَا فِي الرَّقِّ وَلَا فِي الرَّقِّ وَلَا فِي الرَّقِّ وَلَا فِي الرَّقِ وَلَا فِي الرَّقَ وَالْمَعُ مَا يُعَلَى المَّهُ وَالْمَوْدِ الْأَوْلِينَ، فَفِي نَفْسِ اللَّفْظِ وَاشْتِقَاقِهِ مَا يُبَيِّنُ المَعْنَى المُرَادَ، وَيُبِيِّ لَكُومِ الْأَوْلِينَ، فَفِي نَفْسِ اللَّفْظِ وَاشْتِقَاقِهِ مَا يُبَيِّنُ المَعْنَى المُرَادَ، وَيُحْلُومِهِ مِنَ اللَّهُ وَالْمَدِينَ كَمَالَ بَيَانِ الْقُرْآنِ وَخُلُومِهِ مِنَ اللَّهُ سِ.

قال الشيخ:

جاء وصف القرآن في كتب الأمم السابقة، قال تعالى: ﴿ وَلِنَّهُ, لَغِي زُبُرٍ الْأُولِينَ وَلِيَ الشَّعراء: ١٩٦]، وليس معنى هذه الآية أنه أنزل على الأولين، والزبر هي أنزل إلا على نبينا محمد ﷺ، لكن معناها أنه مذكور في زُبُر الأولين، والزبر هي الصحف، واحدها: زَبُور، أي: ذكر هذا القرآن ومدحه موجود في تلك الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين، هذا معنى كونه في زبر الأولين. مثل أن تقول: محمد ﷺ في التوراة والإنجيل، أي: مذكورٌ اسمه أو وصفه أو نبوته في التوراة وفي الإنجيل، كما قال تعالى: ﴿ ٱلّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التّوراة يعني: ذكره وصفته واسمه ونبوته وآياته ومعجزاته. والذين قرؤوا التيوراة يعرفون وصفه، كما قال تعالى: ﴿ أَلَدِينَ وَصفه، كما قال تعالى: ﴿ أَلَدِينَ عَرِفُونَهُ أَنْكَانَهُمُ الْكِنْنَبُ يَعْرِفُونَهُ كُمّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

أما قول الله تعالى: ﴿ فِي لَوَجِ تَحَفُّوظِ ﴾ [البروج: ٢٢]، ﴿ فِي كِنَابِ مَكَنُونِ ﴾ [الواقعة: ٧٨]، ﴿ فِي كِنَابِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٧٨]، ﴿ فَهَا معناه: أَن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ففي الحديث: «أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١)، فجرى بما هو كائن، وكتب الكلام الذي تكلّم به في

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٤٨١)، وسيأتي الكلام عليه في تعليق سهاحة الشيخ على قول الطحاوي: «ونُؤْمِنُ باللَّوحِ والقَلَمِ، وبجَميعِ مَا فيهِ قَدْ رُقِم».

اللوح المحفوظ - الذي يسمّى أمَّ الكتب، ويسمى الإمام؛ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مَعْ وَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مَّ أَيْنِ ﴾ [يس: ١٢]، ويسمى الكتاب المكنون، فالقرآن - سوره، وآياته، وحروفه، وكلماته - في الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، الذي لا يمسه إلا المطهرون، والذي هو تنزيلٌ من ربِّ العالمين.

فلا فرق بين هذا وهذا، وليس كها يدّعون أنه لم يكن موجودًا ثم خلق.. قالوا: خلقه الله كها خلق الإنسان، وكها خلق سائر المخلوقات، ولو كان كذلك لما سيّاه تنزيلًا، والله قد أفصح بأنه مُنزَّل، وبأنه تنزيلٌ، ولم يذكر أنه مخلوق، ولا أنه خلقه، ولو كان مخلوقًا لذكره في موضع واحدٍ حتى يُحمَل عليه بقية الأماكن التي فيها ذكر التنزيل.

وَحَقِيقَةُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى الخَارِجِيَّةُ: هِيَ مَا يُسْمَعُ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْبَلِّغ عَنْهُ، فَإِذَا سَمِعَهُ السَّامِعُ عَلِمَهُ وَحَفِظَهُ، فَكَلَامُ اللَّهِ مَسْمُوعٌ لَهُ مَعْلُومٌ تَحْفُوظٌ، فَإِذَا قَالَهُ السَّامِعُ فَهُوَ مَقْرُوعٌ لَهُ مَتْلُقٌ، فَإِنْ كَتَبَهُ فَهُوَ مَكْتُوبٌ لَهُ مَرْسُومٌ. وَهُمَ حَقِيقَةٌ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلُّهَا لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ، وَالمَجَازُ يَصِحُّ نَفْيُهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ فِي المُصْحَفِ كَلَامُ اللَّهِ، وَلَا مَا قَرَأَ الْقَارِئُ كَلَامَ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يَسْمَعُهُ مِنْ مُبَلِّغِهِ عَنِ اللَّهِ. وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ المَسْمُوعَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ وَلَيْسَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، فَإِنَّهُ تَمَالَى قَالَ: ﴿ حَقَّىٰ يَسَّمَعَ كُنَّكُمُ ٱللَّهِ ﴾ ، وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَسْمَعَ مَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَام اللَّهِ. وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْمَصَاحِفِ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَام اللَّهِ، أَوْ حِكَايَةُ كَلَام اللَّهِ، وَلَيْسَ فِيهَا كَلَامُ اللَّهِ، فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَسَلَفَ الْأُمَّةِ، وَكَفَى بِلَالِكَ ضَلَالًا.

قال الشيخ:

يبيِّن الشارح أنَّ كلام الله تعالى هو الحروفُ والمعاني، وأن الله تكلم به حقيقة، ولكن بلغه رسوله فكلم به الرسول الملكي، ونزل به الملك على الرسول البشري، كما أخبر النبي على كيفية نزول الوحي، في قوله: «وَيَتَمَثَّلُ

لِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُول، (۱)، يعني: أنَّ مِنَ الوحي ما يكون نزوله عليه أن يتمثل له الملك في صورة رجل، ومعلوم أن كلام الله تعالى مسموع بالآذان، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِنّ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ مُسموع بالآذان، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِنّ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَعِرُهُ حَتَى يَسْمَع كُلْمَ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الْمُشْرِكِينَ اللّهُ فُونِ فَأَيْدُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَقِي آيَاتُ أَحْرى فيها التصريح بذلك؛ قال الفتح: ١٥]، فصرّح بأنه كلام الله. وفي آيات أخرى فيها التصريح بذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم أُمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِئلْبَ إِلّا أَمَانِيَ ﴾، يعني: تلاوة دون تعالى: ﴿ وَمِنْهُم أُمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَة، ﴿ إِلّا أَمَانِيَ ﴾، يعني: تلاوة دون فهم، وعبر بذلك عن القراءة، ثم قال: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّا أَمَانِيَ كُمْ مُعَا كُنْبُ بِأَيْدِيمِمُ وَعَبْر بَلْكُونَ الْمُعْرَادُ اللّهُ مُونَ اللّهُ اللّهُ مُونَ اللّهُ اللّهُ مُونَالًا لَهُم مِمّا كُنْبُ اللّهُ عَنْ القراءة، ثم قال: ﴿ فَوَيْلُ لِلّهُ أَمَانِيَ لَهُ مُ مِمّا كُنْبُ اللّهِ مِنْ عَندِ النّه ولِيَشْمَرُ وَابِهِ وَنَمْنَا قَلِيلًا لَهُم مِمّا كُنْبُ مُ أَيكُونَ اللّهُ وَيَدُلُ لَهُم مِمّا كُنْبُ مُ أَيكُونَ اللّهُ وَلَيْلُ لَهُم مِمّا يَكُونُونَ اللّهُ وَالِهُ اللّهُ وَيَدُلُ لَهُم مِمّا كُنْبُتُ أَيْدِينَ عَندِ اللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَلَيْلُ لَهُم مِمّا كُنْبُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَدُلُ لَهُ الْمُعْمَ مِمّا كُنْبُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَدُلُ لَهُمْ مُمّا يَكُونُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا مُعْمَلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ اللّهُ

والحاصل: أن سماع كلام الله ممكن، ولكن ليس المراد أنه يسمع كلام الله من الله، بل المراد أن يُسمع ممن يقرؤه ويخبر بأنه كلام الله، إنها الذي سمع كلام الله من الله وجاء الدليل على ذلك: موسى عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿ يَامُوسَى إِنِي اَصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ مِر اللَّهِ وَبِكَانِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وقال: ؛ ﴿ وَلَمَّا اللهِ أَن اصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ مِر اللهُ وَاللَّاعِ اللهِ الله أن موسى الله أن موسى

⁽١) أخرجه البخاري (٢، ٣٢١٥)، ومسلم (٢٣٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

سمع كلام الله منه إليه، وكذلك نبينا عليه لل أُسري به، كلمه الله منه إليه، فكل ذلك يفيد أن كلام الله تعالى مسموع.

أماالصوت الذي نسمعه من قارىء القرآن فمعلوم أنا لا نقول: إن هذا الصوت هو صوت الله تعالى، وإنها نقول: المتكلَّم به هو كلامُ الله، والذي أسمعنا إياه هو هذا القارىء، فسمعنا كلام الله من هذا القارىء، فهذا الفرق بين الساع وبين المقروء والقارىء.

وَكَلَامُ الطَّحَاوِيِّ. رَحِمُهُ اللَّهُ. يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ لَا يُتَصَوَّرُ مَمَاعُهُ مِنْهُ، وَأَنَّ المَسْمُوعَ المُنزَّلَ المَقْرُوءَ وَالمَكْتُوبَ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ، وَأَنَّ المَسْمُوعَ المُنزَّلَ المَقْرُوءَ وَالمَكْتُوبَ لَيْسَ كَلامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا)، وَكَذَلِكَ قَالَ عِبَارَةٌ عَنْهُ. فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ . رَحِمَهُ اللَّهُ . يَقُولُ: (كَلامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا)، وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ، وَيَقُولُونَ: مِنْهُ بَدَا، وَإِلَيْهِ يَعُودُ. وَإِنَّمَا قَالُوا: مِنْهُ بَدَا؛ لِأَنَّ عَيْرُهُ مِنَ المُعْتَزِلَةِ وَخَيْرِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهُ خَلَقَ الْكَلَامُ بِهِ، فَمِنْهُ بَدَا، اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ المُحَلِّ. فَعَلَ السَّلَفُ: هِ تَعْرِيلُ الْكِنْمِ مِنَ اللَّهُ الْعَيْرِلَةِ مَعْنُ المُعْتَزِلَةِ وَخَيْرِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّهُ خَلَقَ الْكَلَامُ بِهِ، فَمِنْهُ بَدَا، لَا السَّلَفُ: هِ تَعْرِيلُ الْكِنْمِ مِنَ اللَّهُ الْعَرَيْزِلَهُ كَلِّهُ بَدَا، اللهُ الْعَرْفِقُ المَّهُ بَدَا، لَا السَّلَفُ: هُو تَعْرِيلُ الْكِنْمِ مِنْ اللَّهُ الْعَرْبِرِلُهُ مَنْ المَعْتَزِلَةِ وَخَيْرِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ مُولَى الْمُكَلِّمُ بِهِ، فَمِنْهُ بَدَا، اللهُ السَّلَفُ: هُو تَعْرِيلُ الْكِنْمِ مِنْ اللَّهُ الْعَرِيزِلُهُ لَكِيلُومُ اللَّهُ الْعَرِيزِلُهُ لَكُولِ الللهِ الْعَرْبِرُ الْعَكِيلِ فَيَالُ السَامِدَةُ اللَّهُ الْمَالِكُ مِنْ اللَّهُ الْمَوْلِيلُ الْكَوْنَ مِنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولِيلُ الْمَلِيلُ الْمُولِلُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: وَإِلَيْهِ يَعُودُ: يُرْفَعُ مِنَ الصَّدُورِ وَالمَصَاحِفِ، فَلَا يَبْقَى فِي الصَّدُورِ مِنْهُ آيَةٌ وَلَا فِي المَصاحِفِ. كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي عِذَةِ آثَارٍ.

قال الشيخ:

قولهم: (مِنْهُ بَلَمَا، وَإِلَيْهِ يَعُوهُ)، صريح في رد قول المعتزلة الذين ادّ عوا أنه خلقه، وأن الذي تكلم به البشر. فلا يكون كلام الله، إنها يكون كلام ذلك الذي ابتدا كلامه إذا كان مخلوقًا، معناه: أن الله ـ تعالى الله ـ تَعَلَقه في خيره، وإذا خلقه في خيره، وإذا خلقه في خيره، وإذا خلقه في خيره، وإذا

والسلف أطبقوا على قولهم في وصف القرآن: (كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا وَإِلَيْهِ يَعُودُ)، يعنى: ابتدأ الكلام من الله تعالى، وهو الذي تكلم به.

ويقول العلماء - أيضًا - بل والبلغاء: إن الكلام إنها يُضافُ إلى من قاله مبتدئًا، لا إلى من قاله مبلِّغًا مؤديًا، فالذي ابتدأ رسالة وكتبها من إنشائه، ثم أعطاها قارئًا يقرؤها، يقال: هذه من كتابة زيد، أو من إنشائه، سمعناها من عمرو حينها قرأها عمرو، فالقارىء إنها بلَّغ، والمبتدئ بالكلام هو الذي أنشأ، فهكذا نقول: سمعنا كلام الله من قراءة فلان.

ورد في الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدنيا(١)، وذلك عندما يقلُّ العملُ به، فيرفع من الصدور، ويُمسح من المصاحف، فتصبح المصاحفُ بيضاء ليس فيها شيء، وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب زوالها، وهذا معنى قولهم: (مِنْهُ بَدَا، وَإِلَيْهِ يَعُودُ)، يُرَدُّ إليه سبحانه ويُرفع من هذه الحماة.

⁽۱) كما في حديث حُذَيْفَة بن الْيَهَانِ فَيْهُ قال: قال رسول اللَّهِ عَلَيْهُ: « يَدُرُسُ الْإِسْلَامُ كما يَدُرُسُ الْإِسْلَامُ كما يَدُرُسُ الْإِسْلَامُ كما يَدُرُسُ وَ وَشَيُ النَّوْبِ، حتى لَا يُدْرَى ما صِيّامٌ ولا صَلَاةٌ ولا نُسُكُ ولا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى على كِتَابِ اللَّهِ عز وجل في لَيْلَةٍ، فلا يَبْقَى في الأرض منه آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ من الناس؛ السَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا على هذه الْكَلِيَةِ: لَا إِللَّهُ إِلا اللهِ، فَذَيْنُ تَجُوفُهُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا على هذه الْكَلِيَةِ: لَا إِللهَ إِلا اللهِ، فَذَيْنُ تَجُوفُهُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ماجه (١٩٤٠)، والبيهقي في شعب الإيهان ماجه (٩٤٠٤)، والبيهقي في شعب الإيهان ماجه (٩٤٤٠)، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ١٩٤)، وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (١٩٤/ ٢٦).

ولا شك أن رفعه مصيبة كبيرة ولكن اللذين يُرفع من بين أيديهم لا يشعرون بالمصيبة، بل لا يهمهم، بل ربها يُهينونه ويمتهنونه، كها في بعض اللدول عندهم بعض الملاحدة والزنادقة والشيوعيين والمنافقين يدوسون كلام الله بأحذيتهم - تعالى الله، وعليهم ما يستحقونه من عقاب الله - فإذا انتشر هذا الكفر في الأرض، وأطبق على البلاد كلها، ولم يبق أحد يعرف، حرمة كلام الله تعالى، عند ذلك يرفع هذا القرآن، ولا يبقى منه حرف.

وهذه منذرات وأمارات على قرب انقضاء الحياة الدنيا، لكن نحن في هذه الحياة ما دُمنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرؤه ويتلوه، فإننا نؤمِّل خيرًا إن شاء الله.

وَقَوْلُهُ: (بِلَا كَيْفِيَّةٍ)، أَيْ: لَا تُعْرَفُ كَيْفِيَّهُ تَكَلُّمِهِ بِهِ قَوْلًا لَيْسَ بِاللَجَاذِ، (وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا)، أَيْ: أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ عَلَى لِسَانِ المَلَكِ، فَسَمِعَهُ المَلَكُ جِبْرِيلُ مِنَ اللَّهِ، وَسَمِعَهُ الرَّسُولُ ﷺ مِنَ المَلكِ، وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَرَءَانَا فَوَقَنَهُ لِنَقْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثُ وَنَزَلْنَهُ لَنزيلًا ﴾ [الإسراء:١٠١]، وقَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثُ وَنَزَلْنَهُ لَنزيلًا ﴾ [الإسراء:١٠١]، وقَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكُثُ وَنَزَلْنَهُ لَنزيلًا هُو اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثُ وَنَزَلْنَهُ لَنزيلًا هُ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثُونَ مِنَ الْمُنذِينَ اللَّهُ بِلِسَانٍ عَرَقِي تَعَالَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى اللَّهُ ال

قال الشيخ:

يقول بعض العلماء: إنه تتبّع ذكر القرآن في المصحف، فوجد ذكره في أكثر من خمسين موضعًا، وغالبًا يُذكر بلفظ الإنزال والتنزيل، ولم يُذكر بلفظ الخلق، من خمسين موضعًا، وغالبًا يُذكر بلفظ الإنزال والتنزيل، ولم يُذكر بلفظ الجعل» في قوله: ﴿ إِنّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا ﴾ [الزخرف: ٣]، ولكن فُسِّر الجعلُ بأنه التصيير، يعني: صيَّرناه عربيًّا؛ لأنه أُنزل على قوم من العرب ليفهموهُ وليُعلِّموه لمن بعدهم أو غيرهم، وذكر القرآنُ بلفظ الإنزال؛ كما في قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [يسن: ٥]، وقوله: ﴿ تَنزِيلُ مِن النَّهُ مُنزَلُ مِن اللهِ مَن المُعرَبِ مَا اللهُ على أنه منزلٌ من الله.

واستدلُّوا بذلك أيضًا على صفة العلو؛ لأن النزول لا يكون إلا من فوق، فالقرآن منزل من الله تعالى، والله تعالى فوق سمو اله كما يشاء، والقرآن نزل منه، والذي نزل به هو المكك، والذي نُزِّل عليه هو الرسول عليه، وكذلك الرسل قبله أُنزلت عليهم هذه الكتبُ التي فيها الشرائع التي شرِّعت لهم.

فالتنزيل يدلُّ على أنه نزل بعد أن تكلم الله به، وكتبه في اللوح المحفوظ وأمر به الملك، فأنزله على رسوله، فأصبح متلوًّا مقروءًا، ولم يخرج بذلك كله عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى.

وَقَدْ أُورِدَ حَلَى ذَلِكَ أَنَّ إِنْزَالَ الْقُرْآنِ نَظِيرُ إِنْزَالِ الْمَطَرِ، وَإِنْزَالِ الحَدِيدِ، وَإِنْزَالِ ثَمَانِيَةِ أَزْوَاجِ مِنَ الْأَنْعَامِ.

وَإِنْزَالُ المَطَرِ مُقَيَّدٌ بِأَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَنزُلُ مِنَ السَّمَلَةِ مَلَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وَالسَّبَاءُ: الْعُلُقُ، وَقَدْ جَاءَ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّهُ مُنزَّلُ مِنَ المُزْنِ، وَالْمُزْنُ: السَّحَابُ، وَفِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّهُ مُنزَّلُ مِنَ الْمُصِرَاتِ.

وَإِنْزَالُ الْحَدِيدِ وَالْأَنْعَامِ مُطْلَقٌ، فَكَيْفَ يَشْتَبِهُ هَلَا الْإِنْزَالُ بِهَلَا الْإِنْزَالِ،

وَهَذَا الْإِنْزَالُ مِهَذَا الْإِنْزَالِ؟! فَالحَدِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ المَعَادِنِ الَّتِي فِي الْجِبَالِ، وَهِي عَالِيَةٌ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ كُلَّمَا كَانَ مَعْدِنُهُ أَعْلَى كَانَ حَدِيدُهُ أَجْوَدَ. عَالِيَةٌ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ كُلَّمَا كَانَ مَعْدِنُهُ أَعْلَى كَانَ حَدِيدُهُ أَجْوَدَ. وَالْمَاعُمُ ثُعْلَى ثُعْلَى أَصْلَابِهَا إِلَى أَرْحَامِ وَالْمَنْعَامُ ثُعْلَى فُولِدَا يُقَالُ: أَنْزَلَ، وَلَمْ يُنْزِلْ. ثُمَّ الْأَجِنَّةُ تَنْزِلُ مِنْ بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ إِلَى الْإِنَانِ، وَلِهَ يُنْزِلُ. ثُمَّ الْأَجِنَّةُ تَنْزِلُ مِنْ بُطُونِ الْأَمْهَاتِ إِلَى وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الْأَنْعَامَ تَعْلُو فُحُولُهُا إِنَاثَهَا عِنْدَ الْوَطْءِ، وَيَنْزِلُ وَجُهِ الْأَرْضِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الْأَنْعَامَ تَعْلُو فُحُولُهُا إِنَاثَهَا عِنْدَ الْوَطْءِ، وَيَنْزِلُ مَاءُ الْفَحْلِ مِنْ عُلُو إِلَى رَحِمِ الْأَنْفَى، وَتُلْقِي وَلَدَهَا عِنْدَ الْولَادَةِ مِنْ عُلُو إِلَى رَحِمِ الْأَنْشَى، وَتُلْقِي وَلَدَهَا عِنْدَ الْولَادَةِ مِنْ عُلُو إِلَى رَحِمِ الْأَنْشَى، وَتُلْقِي وَلَدَهَا عِنْدَ الْولَادَةِ مِنْ عُلُو إِلَى مَعْمُ وَلَى اللَّهُ مُعْمَلِ مِنْ عُلُو إِلَى رَحِمِ الْأَنْشَى، وَتُلْقِي وَلَدَهَا عِنْدَ الْولَادَةِ مِنْ عُلُو إِلَى وَجُهِيْنِ الْمُعْلَى وَقُولُهُ اللْمَاسُدِ وَعَلَى هَذَا فَيُعْتَمَلُ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمُ وَيُواللَّهُ الْمُعْتَى ﴾ [الزمر: ٢]، وجُهَيْنِ: الْحَلَى هَذَا فَيُعْتَمَالُ قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَارِي الْجِنْسُ.

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ (مِنْ) لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ.

وَهَذَانَ الْوَجْهَانِ يُحْتَمَلَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ جَعَلَ لَكُرُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَهِنَ الْأَنْمَكِي الْكُرُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَهِنَ الْأَنْمَكِي اَزْوَبَا ﴾ [الشورى:١١].

قال الشيغة:

أورد الشارح اعتراضات البعض في فهمهم لآيات التنزيل التي وصف الله بها القرآن، والله تعالى كلما ذكر القرآن ذكره بلفظ الإنزال، ولم يذكره بلفظ الخلق، لم يقل خلقنا القرآن، وإنها يقول: أنزلنا القرآن، ثم يزيد على ذلك أنه منزل من الله، أو من عند الله، ولا شك أن هذا يدل على الاختصاص، وكلمة الإنزال تعرف العرب معناها، أنه لا يكون الإنزال إلا من الأعلى، أنزله: أي

جاء به بعد أن كان رفيعًا، فتقول: أنزلت الدلو في البئر، أو نزلته إذا دلَّيته من أعلى إلى أسفل، وتقول: نزل فلان من السطح ومن الجبل ومن ظهر المركوب الذي هو راكبه، نزل منه بعد أن كان مرتفعًا.

فلما كان الإنزال من العلو، فالقرآن كذلك نازل من العلو، نازل من العران من العلو، نازل من السماء، نازل من الله تعالى، منزَّل من ربك، هذا حقيقة ما ذكر الله عن القرآن، وليس مثل إنزال المطر، فإنزال المطر مقيَّد بأنه من السماء، أو بأنه من المزن، أو بأنه من المعصرات... ونحوهما، وإن كان الله هو الذي أنشأه و خلقه فيها.

وإنزال الحديد معناه: خلقه وإيجاده، ولكن أوجده في العلوّ، ثم نزل إلى السفل، فالمعادن والمناجم عادة تكون في جوف الأرض، فهي مخلوقة في الجبال، ثم تذوب وتنزل إلى جوف الأرض، أو نحو ذلك، وكذلك قد يُعثر عليها وهي في رؤوس الجبال، فينزلونها من الجبال، ولا شك أن ذلك كله إنزال حقيقيٌّ، فهو إنزال، ولكن لم يقل: إنه من عند الله، فحصل بذلك الفرقُ الكبير بين إنزالها وبين إنزال القران.

وَقَوْلُهُ: (وَصَدَّقَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقَّا)، الْإِشَارَةُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّكَلِّمِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ المَذْكُورِ وَإِنْزَالِهِ، أَيْ: هَذَا قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لُهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَهُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَأَنَّ هَذَا حَقُّ وَصِدْقٌ.

وَقَوْلُهُ: (وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقِ كَكَلَام الْبَرِيَّةِ)، رَدُّهُ عَلَى المُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ بِهَذَا الْقَوْلِ ظَاهِرٌ. وَفِي قَوْلِهِ: (بِالحَقِيقَةِ)، رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ قَامَ بِنَاتِ اللَّهِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ الْكَلَامُ النَّفْسَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَمِنْ قَامَ بِهِ الْكَلَامُ النَّفْسَانِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ: إِنَّ هَذَا كَلَامٌ حَقِيقَةً، وَإِلَّا لَلَـزِمَ أَنْ يَكُـونَ الْأَخْـرَسُ مُـتَكَلِّمًا، وَلَـزِمَ أَنْ لَا يَكُـونَ الَّـذِي فِي المُصْحَفِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ وَلَا كَلَامَ اللَّهِ، وَلَكِنْ عِبَارَةً عَنْهُ لَيْسَتْ هِي كَلَامَ اللَّهِ، كَمَا لَوْ أَشَارَ أَخْرَسُ إِلَى شَخْصِ بِإِشَارَةٍ فَهِمَ بِهَا مَقْصُودَهُ، فَكَتَبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عِبَارَتَهُ عَنِ المَعْنَى الَّذِي أَوْحَاهُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَخْرَسُ، فَالمَكْتُوبُ هُوَ عِبَارَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَنْ ذَلِكَ المَعْنَى. وَهَذَا النَّلُ مُطَابِقٌ غَايَةَ الْطَابَقَةِ لَيا يَقُولُوْنَهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُسَمِّيهِ أَحَدٌ أَخْرَسَ، لَكِنْ حِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّكَ فَهِمَ مِنْهُ مَعْنًى قَائِمًا بِنَفْسِهِ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا وَلَا صَوْتًا، بَلْ فَهِمَ مَعْنًى تَجَرَّدًا، ثُمَّ مَبَّر عَنْهُ، فَهُوَ الَّذِي أَحْدَثَ نَظْمَ الْقُرْآنِ وَتَأْلِيفَهُ الْعَرَبِيَّ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فِي بَعْضِ الْأَجْسَام كَالْهَوَاء الَّذِي هُوَ دُونَ الْلَكِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ.

وَيُقَالُ لَنْ قَالَ إِنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ: هَلْ سَمِعَ مُوسَى مَعَلَيْهِ السَّلَامُ - بَهِيعَ المَّنَى أَوْ بَعْضَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ: سَمِعَهُ كُلَّهُ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ مَدِيعَ بَجِينَ كَلَامُ اللَّهِ،

وَفَسَادُ هَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ قَالَ: بَعْضَهُ، فَقَدْ قَالَ: يَتَبَعَّضُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَلَّمَهُ اللَّهُ أَوْ أَنْزَلَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ كَلَامِهِ.

وَلَتَا قَالَ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: ﴿ إِنْ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وَلَتَا قَالَ لَهُمْ: ﴿ أَسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وَأَمْشَالُ ذَلِكَ، هَلْ هَذَا بَمِيعُ كَلَامِهِ أَوْ بَعْضُهُ؟ هَإِنْ قَالَ: بَعْضُهُ، فَهَذَا مُكَابَرَةٌ، وَإِنْ قَالَ: بَعْضُهُ، فَقَدِ اعْتَرَفَ بِتَعَدُّدِهِ.

قال الشيخ:

قول الطحاوي ـ رحمه الله ـ: (وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللهَّ تَعَالَى بِالحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامُ اللهَ تَعَالَى بِالحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ)، أكّده بقوله: (بِالحَقِيقَةِ)؛ ليبين أنَ عقيدة أهل السنه أن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس أحدهما فقط، وذلك ردُّ على طائفتين:

الطائفة الأولى: الذين قالوا: إنه مخلوق، وهم المعتزلة الذين ورثوا الجهمية، فإنهم قالوا: إنه خلقه كما خلق السموات والأرض والإنسان والحركات... ونحوها.

الطائفة الثانية: الذين زعموا أن كلام الله هو المعنى وليس اللفظ، وعلى زعمهم لا يكون الله متكليًا، وهذا الذي نقرؤه ليس هو كلامَ الله، إنها هو عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله، والذي عبَّر به هو الملك، كأنه أُلُمِمَهُ إلهامًا، فعبَّر

عما أُلِم ، وأنزل إلى الرسل ذلك المعنى، وهو الذي صاغ هذه العبارة. فهل نقول: إنه كلام الملك؛ لأن الذي صاغه جبريل، أو هو كلام الرسل لا أنه كلام الله؟ ولا شك أن هذا فيه إبطال النصوص، كقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُم يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللّه ﴾ [البقرة: ٧٥]، وقوله: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسَمَعُ كَلَمَ اللّه ﴾ [البقرة: ٧٥]، وقوله: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسَمَعُ كَلَمَ اللّه ﴾ [النوبة: ٦]، وقوله: ﴿ لَا مُبَدِّلُ لَكُومَ اللّه ﴾ [الأنعام: ١٥]، وقوله: ﴿ مَا نَفِدَتْ كُلِمَتُ اللّه ﴾ اللّه عنه [الأنعام: ١٥]، وقوله الله كثير.

ولو كان كذلك لكان الله تعالى موصوفًا بأنه لا يتكلم ـ تعالى الله عن قولهم ـ ويلزم على ذلك أن يكون ناقصًا؛ لأن عدم القدرة على الكلام نقص في حق كل عاقل؛ لأن كل عاقل يرى أن الكلام ميزة، وأن نفيه نقيصة، وهؤلاء قد وصفوا الرب تعالى بالنقيصة.

ثم جادلهم الشارح بها بها مر معنا، فقال: أنتم تقولون: إن موسى سمع كلام الله، ولكنه لم يسمع إلا المعنى، فهل هو سمع جميع ما يُنسبُ إلى الله من الكلام أو سمع بعضه؛ فلابد أن يكون الذي سمعه سهاعًا حقيقيًا لا أنه معنوي.

ونقول بعد ذلك: إن الله تعالى كلَّم بعض خلقه، فقال تعالى: ﴿ وَلِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَىٰ ﴾ [الأعراف:٢٢]، وقال:

إذًا كلام الله لا نهاية له، فلو قدِّر أن أشجار الأرض كلها من أول ما خلقت في الدنيا إلى نهايتها كلها أقلام، والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثالها من البحار انقلبت حبرًا يكتب به، فكتب بذلك أخبر وبثلك الأقلام، لتكسرت الأقلام ولنفدت البحار قبل أن يفني كلام الله، هذا مفاد هذه الآيات، فكيف يُقال: إن كلام الله له نهاية، وإنه هو المعنى فقط؟ هذا لا شك أنه تنقُّصٌ للربِّ سبحانه وتعالى. وهكذا وَصْفُهُ أيضًا أنه لا يتكلم، وأن هذا إنها هو عبارة أو حكاية عنه.

وَلِلنَّاسِ فِي مُسَمَّى الْكَلَامِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ: أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ اللَّفْظَ وَالمَعْنَى جَمِيعًا، كَمَا يَتَنَاوَلُ لَفْظُ الْإِنْسَانِ الرُّوحَ وَالْبَدَنَ مَعًا، وَهَذَا قَوْلُ السَّلَفِ.

الثَّانِي: اسْمُ لِلَفْظِ فَقَطْ، وَالمَعْنَى لَيْسَ جُزْءَ مُسَتَّاهُ، بَلْ هُوَ مَدْلُولُ مُسَتَّاهُ، وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ المُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ اسْمٌ لِلْمَعْنَى فَقَطْ، وَإِطْلَاقُهُ عَلَى اللَّفْظِ جَازٌ؛ لِأَنَّهُ دَالٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ كِلَابِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْتَأَخِّرِينَ مِنَ الْكِلَابِيَّةِ.

وَهُمْ قَوْلٌ خَامِسٌ ـ يُرْوَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ .: أَنَّهُ جَازٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ، حَقِيقَةٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ، حَقِيقَةٌ فِي كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّ حُرُوفَ الْآدَمِيِّينَ تَقُومُ جِهِمْ، فَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ قَاتِهَا بِغَيْرِ الْتَكَلِّمِ، بِخِلَافِ كَلَامٍ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ عِنْدَهُ بِاللَّهِ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كَلَامَهُ. وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَعْنَى وَاحِدٌ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْأَخْطَلِ:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّهَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

فَاسْتِدُلَالٌ فَاسِلٌم وَلَوِ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلَّ بِعَدِيثٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَقَالُوا: هَذَا خَبَرُ وَاحِدِ! وَيَكُونُ عِنَّا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْدِيقِهِ وَتَلَقَّيهِ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِهِا فَكَيْفَ وَهَذَا الْبَيْتُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَخْطَلِ، وَلَيْسَ مُوفِي فَكَيْفَ وَهَذَا الْبَيْتُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَخْطَلِ، وَلَيْسَ مُوفِي

دِيوَانِهِ؟! وَقِيلَ: إِنَّا قَالَ: (إِنَّ الْبَيَانَ لَفِي الْفُؤَادِ)، وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ الاسْتِدْلَالُ بِهِ، فَإِنَّ النَّصَارَى قَدْ ضَلُوا فِي مَعْنَى الْكَلَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَى . عَلَيْهِ السَّلَامُ . نَفْسُ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَاتَّحَدَ اللَّاهُوتُ الْكَلَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَى . عَلَيْهِ السَّلَامُ . نَفْسُ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَاتَّحَدَ اللَّاهُوتُ الْكَلَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَى . عَلَيْهِ السَّلَامُ . نَفْسُ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَاتَّحَدَ اللَّاهُوتُ الْكَلَامِ، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَى . عَلَيْهِ السَّلَامُ . نَفْسُ كَلِمَةِ اللَّهِ بِشَيْءَ مِنَ النَّاسِ! أَفَيسْتَذَلُّ بِقَوْلِ نَصْرَانِيٍّ قَدْ فِلْ السَّكَلَامِ، وَيُتْرَكُ مَا يُعْلَمُ مِنْ مَعْنَى الْكَلَامِ فِي لُغَةِ فَلَ الْعَرَبِ؟!

وَأَيْضًا: فَمَعْنَاهُ خَيْرُ صَحِيحٍ؛ إِذْ لَازِمُهُ أَنَّ الْأَخْرَسَ يُسَمَّى مُتَكَلَّمًا لِقِيَامِ الْكَلَامِ بِقَلْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَالْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِ مَوْضِعِهِ، وَإِنَّمَا أُشِيرُ إِلَيْهِ إِشَارَةً.

قال الشيخ:

الفِرَقُ لهم في مسمَّى الكلام عدةُ تعريفات؛ فمنهم من يقول: إن الكلام السم للفظ وللمعنى جميعًا، اللفظ: الذي هو الحروف، والمعنى: الذي اشتملت عليه تلك الحروف وتلك الكلمات.

والنحويون عرفوا الكلام: أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية، وتركّب من كلمتين فأكثر، فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى كلامًا، وهكذا إذا لم يُفدِ فلا يسمى كلامًا، وهكذا إذا كان متركبًا ولكن ليس بالألفاظ العربية، فلا يسمى كلامًا.

هناك من يقول: إن الكلام هو الحروف والكلمات التي يُنطق بها، وأما

المعاني التي اشتمل عليها، فلا تدخل في مسمَّى الكلام، وهذا قول المعتزلة، وهناك قول ثالث بعكسه، وهو أن الكلام هو المعنى، وأما الحروف، فإنها هي دالَّةٌ عليه، وهناك قول رابع: أنه مشتركٌ بينهها.

وبكل حال، فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول، وهو أن الكلام اسم للفظ وللمعنى جميعًا، فلا يسمى كلامًا إلا إذا كان له معنى مفيدًا، وكان بالحروف التي يسمعها المتكلم، ولو كان الكلام مصوعًا بغير العربية سميناه كلامًا بلغة أهله، يعني: أن الأعاجم لهم عدة لغات، وتسمى لغاتهم كلامًا، فنقول: تكلّم بلغته، أو: لا نفهم كلامه، فسّر لنا كلامك، فنسميه كلامًا إذا فسّره بلغة نفهمها.

وعلى هذا فالكلام العربي: اسمُ المصوغ بالحروف وبالكلمات التي استعملتها العرب، إذا كانت ذات معانٍ مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند الذين تكلموا عليها.

فإذًا القرآن كلمات وحروف وجمل وآيات وسور، وكل جملة لها معنى مستقل، وقد تكون الآية فيها عدة جمل، فآية الكرسي اشتملت على عشر جمل، الجملة الأولى: قوله: ﴿ الله لا الله إلا هُو ﴾ فيها إثبات الإلهية، الجملة الثانية: قوله: ﴿ الله لَوَ الله على اسمين من أسماء الله مؤكدين لوصفه، الجملة الثائدة: قوله: ﴿ لا تَأْمُذُهُ مِنَةٌ وَلا فَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٥٠]، نفي طلين النقصين؛ السّنة: هي النعاس، والنوم: معروف... إلى آخر الآية. فتُسمى

الجملة كلامًا، فيقال: هذه جملة من كلام الله، ويقال كذلك في بقية القرآن: إنه مشتمل على كلمات وجمل ذات معان، كل جملة دالة على معنى يفهمه من تعلّمه وعرفه، ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح: أن الكلام اسمٌ للفظ والمعنى، وأن كلام الله اسمٌ للحروف والكلمات مع المعاني التي دلت عليها تلك الكلمات.

وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى، وأنه معنى قائم بنفس الله تعالى، وأنه فهمه الملك مما أشير إليه إشارة، وجعلوا ما يقوم بالنفس هو الكلام، واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل، وهو قوله:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

وقد جعلوا هذا البيت عمدتهم وحجتهم، فتراهم دائمًا يستدلون به في كتبهم، وهو استدلال فاسد ـ كما بيَّن الشارح ـ ونحن نحتج عليهم بالأحاديث التي في الصحيحين فيردونها ويقولون: هذا خبرُ واحدٍ، وخبر الواحد لا يفيد إلَّا الظن، فيردونه مع أنه ورد في الصحيحين، وهو متفق عليه، ويردون أحاديث النزول، مع أنها رواها نحو عشرة من الصحابة، ويقولون: إنها أخبار آحاد لا نقبلها ولو كانت في الصحيحين، ويردون أحاديث الاستواء والكتابة، كقوله ﷺ: «لَمَّا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابِهِ، فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ كَمُنِي غَلَبَتْ غَضَبِي» (١)، ويردون أبيا أحاديث الرحمة، وأحاديث المحبة،

⁽١) أخرجه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

ونحو ذلك، ويقولون: إنها أخبار آحاد تفيد الظن.

فيُقال لهم: عجبًا لكم، تردُّون أحاديث الصحيحين، وتحتجُّون بهذا البيت! هذا البيت هل هو متواتر، أو خبر واحد؟ لم يخرج عن كونه خبر واحد، بل ربها لا أصل له، فها نُقل هذا البيت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وإنها تتناقلونه وتنسبونه إلى الأخطل، وقد قال ابن القيم في نونيته(۱):

وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَاكَ بَيْتُ قَالَهُ فِيمَا يُقَالُ الْأَخْطَلُ النَّصْرَانِ ويقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية (٢):

قُبْحٌ لِمَنْ نَبَذَ الْكِتَابَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ

إنها دليلهم هذا البيت الذي نُسب إلى الأخطل، ثم بحث عنه المحققون في ديوان الأخطل فلم يجدوه، فدل على أنه مصنوع مكذوب، قاله من نسبه إلى الأخطل، وذكره بعضهم بلفظ: (إِنَّ الْبَيَانَ لَفِي الْفُؤَادِ)، بمعنى: إن القلب هو الأخطل، وذكره بعضهم بلفظ: (إِنَّ الْبِيان، وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا اللهي يملك أن صاحبه يقدر على البيان، وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا البيت.

ولو قدَّرنا أنه من كلام الأخطل، فهل يكون كلامُ الأخطل حُجَّةً؟ الأخطل نصراني ولو كان عربيًا، فهو من نصاري العرب، أصرَّ على نصرانيته،

⁽١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/ ٢٧٠).

⁽٢) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٢٩٦، ٢٩٧)، وقد شرحها سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وشرحه مطبوع.

دُعي إلى الإسلام فامتنع أن يقبل الإسلام، وبقي على نصر انيته، وفد على عمر بن عبد العزيز، وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزةً، فقال: «أليس هو الذي يقول:

وَلَسْتُ بِصَائِمٍ رَمَضَانَ طَوْعًا وَلَسْتُ بِآكِلِ لَحْمِ الْأَضَاحِي وَلَسْتُ بِرَاجِرِ عِيسًا بُكُورًا إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةَ لِلْنَجَاحِ وَلَسْتُ بِزَاجِرِ عِيسًا بُكُورًا إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةَ لِلْنَجَاحِ وَلَسْتُ بِزَائِرِ بَيْتًا بَعِيدًا بِمَكَّةَ أَبْتَغِي فِيهِ صَلَاحِي وَلَسْتُ بَوَائِم كَالْعِيرِ أَدْعُو فَبُيْلَ الفَّيْحِ حَيَّ عَلَىٰ الْفَلَاحِ وَلَكِنِّ مِي مَا لَعْبُرُ عِنْدَ مُنْبَلَحِ المَّبَاحِ وَلَكِنِّ مِي مَا فَرُ أَبِدًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْفَلَاحِ وَلَكِنِّ مِي مَا مِنْ وَاللهُ لا يدخل على وهو كافرٌ أبدًا اللهُ اللهُ لا يدخل على وهو كافرٌ أبدًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ ال

هذه عقيدته! يتمدّح بأنه سيشرب الخمر، ويسجد للشمس إذا طلعت أو غربت، ويتمدح بأنه لا يحج البيت، ويتمدَّح بأنه لا يأكل لحم الأضاحي، ويشبه المؤذن ـ الذي يؤذن: حيَّ على الفلاح ـ بأنه كالعَيْر، فهل يُقبل مثلُ هذا، وهل يكون كلامُه حجة؟

ثم يحتجُّ أيضًا عليهم الشارح بأن النصارى ضلّوا في مسمى الكلام الذي نمن بصدد تعريفه، فعندهم أن عيسى - عليه السلام - نفس كلمة الله، يقولون: إنه نفس الكلمة . والصحيح: أنه خلق بها، لا أنه هو الكلمة، يقولون: عيسى هو الكلمة، وهو قوله: كن، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثُلِ

⁽١) ذكر الأثر والأبيات ابن الجوزي في المنتظم (٧/ ٦ ٣).

ءَادُمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُون ﴾ [آل عمران: ٥٩]، فهو خلقه وقدال له: كن، كما خلق آدم وقال له: كن، وسُمِّي كلمة الله في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللهَ عِيسَى اَبْنُ مَرَّكُم رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَنْهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرَّكُم رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَنْهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا الْمَسَيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرَّكُم رَسُولُ اللهِ وَكَلِمتُهُ وَالْقَنْهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا اللهِ وَلَه اللهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةً ﴾ [النساء: ١٧١]، الكلمة التي ألقاها هي قوله: ﴿ إِللّهِ وَرُسُلِهُ وَهِي كلام الله خلق بها كما خلق سائر المخلوقات، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَشُرُهُ و إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ١٨٢]، فالنصارى ضلُّوا في هذا الباب، واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة.

وإذا كان هو شاعرًا نصرانيًا، فإنه تكلم على عقيدة النصارى، فكيف نقلًد النصارى فيها اعتقدوا؟ هذا كله على تقدير أن البيت ثابت.

ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى، فكتاب الله وسنة نبيّه وكلام العرب واضحٌ في أن المتكلّم يُسمّى متكلّمًا، والذي لا يتكلّم يسمى أخرس، ومن معلوم أنه قد يقوم بقلب الأخرس كلام، وقد يشير إليه، وإذا أشار إليه فُهِم منه، فمعناه أن الأخرس الذي لا ينطق يُسمى متكلّمًا على قول هؤلاء الأشاعرة.

فعُرِف، بذلك أنه لا دلالة لهم بذلك، وأن القول الثابت والصحيح، أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا، ليس هو المعنى الذي استشهدوا له بهذا البيت.

وَهُنَا مَعْنَى عَجِيبٌ، وَهُوَ: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَهُ شَبَهُ قَوِيٌّ بِقَوْلِ النَّصَارَى الْقَائِلِينَ بِاللَّاهُوتِ وَالنَّاسُوتِ! فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: كَلَامُ اللَّهِ هُوَ المَعْنَى الْقَائِمُ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ سَمَاعُهُ، وَأَمَّا النَّظُمُ المَسْمُوعُ فَمَخْلُوقٌ، فَإِفْهَامُ المَعْنَى الْقَائِمِ اللَّهِ اللَّذِي لَا يُمْكِنُ سَمَاعُهُ، وَأَمَّا النَّظُمُ المَسْمُوعُ فَمَخْلُوقٌ، فَإِفْهَامُ المَعْنَى الْقَدِيمِ بِالنَّاسُوتِ الَّذِي قَالَتْهُ النَّصَارَى الْقَدِيمِ بِالنَّطْمِ المَخْلُوقِ يُشْبِهُ امْتِزَاجَ اللَّاهُوتِ بِالنَّاسُوتِ الَّذِي قَالَتْهُ النَّصَارَى فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الشَّبَهِ مَا أَعْبَجَبَهُ!

وَيَرُدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: بِأَنَّ الْكَلَامَ هُوَ المَعْنَى الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ: قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِه (())، وقَالَ: «إِنَّ اللَّه يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِه ((). وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّقِ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا بَطْلَتْ صَلَاتُهُ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ الْصَلِّقَ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا بَطْلَتْ صَلَاتُهُ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ الْصَلَقَ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا بَطْلَتْ صَلَاتُهُ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنْ تَصْدِيقٍ بِأُمُورٍ دُنْيُويَّةٍ وَطَلَبٍ، لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنَّا يُعْلِمُ اللَّهُ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنْ تَصْدِيقٍ بِأُمُورٍ دُنْيُويَّةٍ وَطَلَبٍ، لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنَّا مُنْ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ مِنْ تَصْدِيقٍ بِأُمُورٍ دُنْيُويَّةٍ وَطَلَبٍ، لَا يُبْعِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنَّا يُعْلَمُ التَّكَلُمُ بِذَلِكَ، فَعُلِمَ اتَّفَاقُ المُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِكَلَام.

قال الشيخ:

اللاهوت عندهم: الإله، والناسوت: الناس. والنصاري يدُّعُون أن

⁽١) أخرجه مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ١٠٠٠.

⁽٢) أخرجه أبو داود (٩٢٤)، والنسائي (١٢٢١)، وأحمد (١/ ٤٣٥)، وابن حبان (٦/ ١٥) من حديث ابن مسعود الله وأخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قبل حديث رقم (٧٥٢٢).

اللاهوت اتصل بالناسوت، فتكوَّن منها هذا الإنسان، وتبعهم على هذا الاعتقاد أيضًا ملاحدةٌ يقال لهم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة؛ عندهم أن اللاهوت متصلٌ بالناسوت ومتحد معه. وفي ذلك يقول حلاّجهم:

سُبْحَان مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوتَهُ سِرَّ سَنَا لَاهُوتِهِ الثَّاقِبِ مَنْ مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوتَهُ سِرَّ سَنَا لَاهُوتِهِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ وَلا شَكُ أَن هذا الكلام كفر، والله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فكلام النصارى في قولهم: إن عيسى هو عين الكلمة، وأن الكلمة جزء من ذات الربِّ سبحانه وتعالى، شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون - كزعم النصارى - أن اللاهوت اتحد مع الناسوت وأصبح شيئًا واحدًا. وأن من جملة ذلك عيسى أنه خلق من أنثى، ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت، وجلود المؤمنين تقشعرُ من أن يتصور هذا التصوّر، ولكن قلوب أولئك صُدَّت عن معرفة الحق فزُيِّن لهم الباطل والعياذ بالله.

واستدل الشارح على فساد قولهم، بحديثين:

الحديث الأول: حديث معاوية بن الحكم ، قال: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ

رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْ مَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ وَسُول اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْ مَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فقلت: وَاثْكَل أُمِّياهُ ما شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلى؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فلا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُ، فلما صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبِالَّهِ فَبِأَي هو وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللَّهِ ما كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي ولا شَتَمنِي، قال: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا فَوَاللَّهِ ما كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي ولا شَتَمنِي، قال: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا فَوَاللَّهِ ما كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي ولا شَتَمنِي، قال: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا مَنْ عُنْ عُلَا اللَّهِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِهُ(').

فِجعل الكلام هذا كلامًا يبطل الصلاة، ولكنه عذره لجهله، لكونه جاهلًا لم يشعر بما يقول أنه مبطل.

والحديث الثاني: «إِنَّ اللَّهَ نُحُدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصلاة، وكانوا لا تَكَلَّمُوا فِي الصلاة، وكانوا أول ما فُرضت يكلم أحدهم أخاه بحاجته، فلما نزل قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، أُمروا بالسكوت، ونهوا عن الكلام.

فالكلام الذي يبطل الصلاة هو اللفظ الذي يسمع، الكلمات التي ينطق بها الإنسان وتخرج من فمه من بين شفتيه يسمعها من حوله، لا شك أنها تبطل الصلاة، فلو أن إنسانًا قال لآخر عمدًا: أنصت، أو قم، أو تعال، أو نحو ذلك، متعمدًا، وهو عالم أنه في صلاة، بطلت صلاته، وإنها رُخَّصَ في الكلام الذي

⁽١) تقدم تخريجه قريبًا.

من مصلحة الصلاة أو نحوها، أو من مكمّلات أركان الصلاة، كالتسبيح عندما ينوب الإمام شيء أو ما أشبه ذلك.

فالكلام الذي يُسمع، وهو من غير أركان الصلاة، يبطل الصلاة.

وهل تبطل الصلاة بحديث النّفس؟! لا تبطل، فالإنسان لا يسلم غالبًا من حديث النفس، فأيّنا لا يحدِّث نفسه؟ كما رُوي عن مصعب بن سعد أنه قال لأبيه: «ياأبت! أرأيت قول الله تعالى: ﴿ الّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥]، أهو ما يحدِّث به أحدُنا نفسه في صلاته ؟ قال: لا، ولكن السهو أن يؤخروها عن وقتها» (()؛ لأنه قال: ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ ﴾، ولم يقل في صلاتهم، فالسهو في الصلاة وإن كان ينقص منها ولكنه لا يبطلها، لأجل ذلك يقع السهو كثيرًا من المصلي، ولأجل ذلك شرع سجودُ السهو، علم الله أنه يحصلُ السهو، فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه، وينقص منها ويقدم أو يؤخر؛ وذلك لأن قلبه فد يشتغل بشيء من حديثه أو من أسوره الدنيوية، فيغفل عها هو مقبل عليه فيسهو.

فحديث النفس لا يسمى كلامًا، لو كان يسمى كلامًا لبطلت به المصلاة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ هَلِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ من المناه والسلام للهُ النفس لا يُسمَّى كلامًا، ولأجل ذلك يود عنى

⁽١) أخرجه الطّبري (٣٠/ ٣١١)، والبيهقي في الكبري (٢/ ٢١٤).

هؤلاء الذين يقولون: (إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ المَعْنَى الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ)، بل نقول: ليس كذلك، إنها الكلام هو ما يُسمع وما ينطق به المتكلّم. هذا هو حقيقة الكلام، وأما ما هو غير ذلك، فإنه يسمى وسوسة، أو حديث نفس، أو سهوًا، أو ما أشبه ذلك.

وَأَيْضًا: فَفِي (الصَّحِيحَيْنِ) عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ قَال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَلَيْ أَنَّهُ قَال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَلَيْ النَّهُ عَنْ عَلَى بِهِ أَوْ تَعْمَل بِهِ ». فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَبَيْنَ الكَلامِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَدِيثِ النَّفْسِ وَبَيْنَ الكَلامِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لا يُؤَاخِذُ بِهِ حَتَّى يَتْكُلمَ بِهِ، وَالْمُرَادُ: حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللسَانُ، بِاتَّفَاقِ العُلمَاءِ. فَصُلمَ لا يُؤَاخِذُ بِهِ حَتَّى يَتَكلمَ بِهِ، وَالمُرَادُ: حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللسَانُ، بِاتَّفَاقِ العُلمَاءِ. فَصُلمَ أَنَّ هَذَا هُوَ الكَلامُ فِي اللَّعَةِ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا خَاطَبَنَا بِلُغَةِ العَرَبِ.

قال الشيخ:

لا زال الشارح ـ رحمه الله ـ يأتي بالأدلة التي ترد على الذين يقولون: إن كلام الله نفسي، وأنه شيء في النفس لا أنه تكلم به بكلام مسموع، وذلك لأنهم ينكرون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ويقولون: إن كلام الله هو المعنى، وأن هذه الحروف التي في القرآن ليست نفسها كلام الله، إنها كلام الله هو ما دل عليه المعنى، في يتكلم في الرد على هؤلاء، وهذا قول مشتهر عند الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت، فهذا الحديث دليل على أن ما حدثت بها نفسها ـ أي: الأمة ـ لا يُسمى كلامًا، فعلى هذا إذا كان الله تعالى لم يتكلم بهذا، وإنها هو شيء في نفسه فإنه لا يُسمى كلامًا، ولا يُقال: إنه كلام الله.

أخبر على أن الله عفا عن حديث النفس، إلا أن تتكلم، أو تعمل، فقرق بين حديث النفس وبين الكلام، فدل على أن حديث النفس لا يُد معي كلامًا، فلو

كان القرآن إنها هو حديث النفس لم يتلفظ ولم يتكلم به الله تعالى، لكان لا يُسمى كلامًا، أخبر النفل لا يؤاخذ به - أي: بحديث النفس حتى بتكلم به، أي: حتى ينطق به اللسان، هكذا اتفاق العلماء أن حديث النفس لا يؤاخذ به لما في هذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِيناً أَوَ لَا يؤاخذ به لما في هذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِيناً أَوَ أَخُطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فعلم أن هذا هو الكلام الذي يُعرف عند العرب، والشارع خاطبنا باللغة العربية الفصحى، فدل على أن حديث النفس لا يُسمى كلامًا، وإنها يُسمى حديث نفس، أو ما أشبه ذلك.

وهذا الحديث أخرجه البخاري (") ومسلم (") وغيرهما عن أبي هريرة ، وهو مروي في أكثر السنن (") وفي غيرها، وقد خُصصت به الآية، وهي قولسه تعسالى: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنشُو كُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُتَعَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، أخبر عَلَيْهُ بأن الله تعالى لا يؤاخذ بها في النفس.

⁽۱) برقم (۸۲۵۲، ۲۲۹۵).

⁽۲) برقم (۱۲۷).

⁽٣) أبو داود (٢٢٠٩)، والترمذي (١١٨٣)، والنسائي (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٠٤٠).

وَأَيْضًا فَفِي السُّنَنِ: أَنَّ مُعَاذًا ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا لُمُوَاخَلُونَ بِمَا نَتَكَلَمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ﴿ وَهَلَ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلا حَصَائِدُ السَّتِهِمْ؟! ». فَبَيَّنَ أَنَّ الكَلامَ إِنَّمَا هُوَ بِاللسَانِ، فَلَفْظُ القَوْلُ وَالكَلامِ وَمَا تَحَرَّفَ أَلسِنَتِهِمْ؟! ». فَبَيَّنَ أَنَّ الكَلامَ إِنَّمَا هُوَ بِاللسَانِ، فَلَفْظُ القَوْلُ وَالكَلامِ وَمَا تَحَرَّفَ أَلسَنَتِهِمْ عَنْ فَعْلُ مَاضٍ وَمُضَارِعٍ وَأَمْرٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ . : إِنَّمَا يُعْرَفُ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَةِ وَسَائِرِ كَلام العَرَبِ إِذَا كَانَ لَفْظًا وَمَعْنَى.

وَلَمْ يَكُنْ فِي مُسَمَّى الكَلامِ نِزَاعٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ لَمُمْ بِإِسْسَانٍ، وَإِنَّهَا حَصَل النِّزَاعُ بَيْنَ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَهَاءِ أَهْل البِدَع، ثُمَّ انْتَشَرَ.

قال الشيخ:

هـذا الحديث أخرجه الترمذي (١)، وأحمد (٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٣)، وابن ماجه (١)، من طريقين: عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ، لكن ذكروا أنه لم يثبت ماع أبي وائل عن معاذ.

⁽۱) برقم (۲۱۲۲).

^{(7) (0) (7).}

⁽۴) برقم (۱۱۳۳۰).

⁽٤) برقم (٣٩٧٣).

وأخرجه أحمد (۱) والطيالسي (۲) وابن أبي شيبة (۳) من رواية عروة بن النزال عن معاذ ولم يسمع منه أيضًا، وأخرجه أحمد (۱) من رواية شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۵) من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ، وهو موجود في الأحاديث الأربعين النووية، وقد حكم النووي بصحته، وقد شرحه وأطال في شرحه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۱).

والشاهد فيه: أنه على أخبر بأن الكلام إنها هو باللسان لما قال: (بِمَا نَتَكُلُمُ بِهِ)، فأخبر بأنه في حصائد ألسنتهم، فدل على أن ما يقوم في القلب، وما يقوم في النفس لا يُسمى كلامًا، فهؤلاء الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو للعنى، وأن جبريل عليه السلام - هو الذي عبر بهذا القرآن، أو محمد عليه الله تعالى الذي عبر بهذه الحروف وبهذه الألفاظ. لاشك أنهم أنكروا أن يكون الله تعالى متكليًا.

^{(1)(0/77).}

⁽۲) برقم (۲۰).

^{.(47./0)(4)}

^{(3) (0/ 177).}

^{.(47./0)(0)}

⁽۲) (ص ۲٦۸).

قوله: (فَلَفْظُ القَوْل وَالْكَلامِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا، مِنْ فِعْلٍ مَاضٍ وَمُضَارِعٍ وَمُضَارِعٍ وَأَمْرٍ وَالسّمِ فَاعِلٍ)، نحو (قال) و (يقول) و (قل)، و (القول)، (تكلم)، (يتكلم)، (تكلم) (كلامًا).

قوله: (إِنَّمَا يُعْرَفُ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَةِ وَسَائِرِ كَلامِ الْعَرَبِ إِذَا كَانَ لَهُظًا وَمَعْنَى)، يعني: إذا كان الكلام باللفظ، أي بالحروف، وكذلك إذا كان له معنى، فالحروف المركبة التي ليس لها معنى لا تسمى كلامًا، كما بين ذلك النحويون ونحوهم؛ كقول ابن مالك في الألفية: «كلامنا لفظ مفيد كاستقم»(۱)؛ وكذلك قال الصنهاجي: «الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع»(۱).

يقول: (وَلَمْ يَكُنُ فِي مُسَمَّى الكَلامِ نِنزَاعٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِحِينَ لُمُمْ بِإِحْسَانٍ)، أي: كلهم لا خلاف بينهم في مسمى الكلام أنه اللفظ والمعنى، كلهم يعرفون ذلك، وكذلك العرب تعرفه.

قوله: (وَإِنَّمَا حَصَلِ النِّزَاعُ بَيْنَ الْتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ البِدَعِ، ثُمَّ انْتَشَرَ)، وذلك لأن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وجعلوه مخلوقًا؛ لأنهم خُيل إليهم أن الكلام إنها يخرج من الفم ومن اللسان واللهوات والشفتين والحنجرة ونحو ذلك، فصعب عليهم أن يقروا بأن الله يتكلم بهذا الكلام على

⁽١) انظر: ألفية ابن مالك بشرخ ابن عقيل (١/ ١٣).

⁽٢) انظر: أنواع الكلام في «الآجرومية» بشرح حسن الكفراوي (ص٧).

هذه الصفة؛ فلذلك قالوا: القرآن مخلوق. وقاربهم الأشاعرة الذين وافقوهم على أن الله لا يتكلم بالحرف والصوت لما يستلزمه ـ كما يزعمون ـ من ثبوت هذه الجوارح ونحوها، ولما اشتهر عند أثمتهم أن القرآن كلام الله، لم يقدروا على أن يخالفوا ما نُقل عن السلف ـ رحهم الله ـ كما نُقل عن الشافعي وأحمد وسفيان الثوري ووكيع والليث بن سعد وشعبة ونحوهم من العلماء، فاصطلحوا على أن الكلام هو المعنى، وأن القرآن إنها هو كلام الله بالمعنى ليس باللفظ، وكان من أكثر ما يستدلون به بيت ويذكرون أنه لشاعر نصراني وهو الأخطل، فيستدلون به دائمًا وهو قوله:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا وقد تقدم الجواب عن هذا البيت وعن بقية استدلالاتهم.

وَلا رَيْبَ أَنَّ مُسَمَّى الكَلامِ وَالقَوْل وَنَحْوِهِمَا . لَيْسَ هُوَ مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى قَوْل شَاعِرٍ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَكَلَمَ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ، وَعَرَفُوا مَعْنَاهُ، كَمَا عَرَفُوا مُسَمَّى الرَّأْسِ وَاليَدِ وَالرِّجْل وَنَحْوِ ذَلكَ.

وَلا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَال: إِنَّ كَلامَ اللَّهِ مَعْنَى وَاحِدٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ تَعَالى، وَإِنَّ المَّلُو المَحْفُوظَ المَكْتُوبَ المَسْمُوعَ مِنَ القَارِئِ حِكَايَةُ كَلامِ اللَّهِ وَهُو مَحْلُوقٌ، فَقَدْ قَال بِخَلقِ القُرْآنِ فِي المَعْنَى وَهُوَ لا يَشْعُرُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُل فَقَدْ قَال بِخَلقِ القُرْآنِ فِي المَعْنَى وَهُو لا يَشْعُرُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُل لَيْ الْجَنَعَتِ آلَمُ فَنُ وَ الْعَنَى وَهُو لا يَشْعُرُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُل لَمَ اللَّهُ اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ، أَوْ إِلَى المَنْلُو المَسْمُوعِ؟ [الإسراء: ٨٨]، أَفْرُاهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُشِيرُ إِلَى مَا فِي نَفْسِهِ، أَوْ إِلَى المَنْلُو المَسْمُوعِ؟

وَلا شَكَّ أَنَّ الإِشَارَةَ إِنَّمَا هِيَ إِلَى هَذَا الْمَثْلُوِّ المَسْمُوعِ، إِذْ مَا فِي ذَاتِ اللَّهِ غَيْرُ مُشَارٍ إِليْهِ، وَلا مُنَزَّلٍ وَلا مَثْلُوِّ وَلا مَسْمُوع.

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ ، أَفَتُراهُ سُبْعَانَهُ يَقُولُ: لا يَأْتُونَ بِمِثْل مَا فِي نَفْسِي عِمَّا لمُ يَسْمَعُوهُ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ، وَمَا فِي نَفْسِ البَارِي . حَزَّ وَجَل . لا حِيلةَ إِلى الوُقُوفِ عَليْهِ. الوُصُول إليْهِ، وَلا إلى الوُقُوفِ عَليْهِ.

قال الشيخ:

لفظ (الكلام)، ولفظ (القول)، ولفظة (نطق) ونحوها، معروف في لغة العرب، لا يُحتاج في إثباته إلى الاستشهاد بقول شاعر؛ كهذا الشاعر الذي هو الأخطل، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، نقلوا الكلام والقول والنطق وما أشبه ذلك، وكذلك كانوا يعرفونه لفظًا ومعنى، كما يعرفون مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك، أنها أسماء لأشياء حقيقة، ويفرقون بينها في اللغة فلا أحد يشتبه عليه مسمى الرأس، ولا مسمى اليد والرجل.

والذين يقولون: (إِنَّ كَلامَ اللَّهِ مَعْنًى وَاحِدٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إِن عُبر عنه بالمعربية فهو قرآن، وإن عُبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإن عُبر عنه بالسريانية فهو إنجيل)، أو كما يقولون، وإنه ليس عين كلام الله تعالى، ويقولون: (وَإِنَّ المَتْلُوَّ المَحْفُوظَ المَكْتُوبَ المَسْمُوعَ مِنَ القَارِئِ حِكَايَةُ كَلام اللَّهِ وَهُو عَلْوقٌ)، مَنْ قال بذلك مقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، إذا قال: إن هذا الذي نقرؤه ونسمعه من القارئ، ونكتبه في المصاحف، ونحفظه في صدورنا، إنه ليس عين كلام الله، وإنها هو حكاية لكلام الله، وأنه مخلوق؛ لأنه ترجمة لكلام الله الذي في نفسه، فالذين قالوا: هذه المقالة يلزمهم أن يكونوا من الذين يقولون: إن القرآن مخلوق في المعنى، وهم لا يشعرون؛ لأن هذا شيء لازم لهم، الله تعالى أخبر بأن هذا القرآن اللذي يُتلى هـو المعجز في هـذه الآيـة: ﴿ قُل لَّبِنِ ٱجْمَتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْفَرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِ كَالإسراء: ٨٨]، أخبر تعالى بأنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتلونه، واللذي يسمعونه، فإنهم يعجزون عن أن يأتوا بمثله، الإشارة في قوله:

﴿ هَٰذَا الْقُرُءَانِ ﴾ ليس إلى ما في نفس الله تعالى، فإن الذي في نفس الله لا يمكن الوصول إليه، وإنها المراد بهذا القرآن أي هذا المسموع المتلو الذي تسمعونه، والذي تقرؤونه وتكتبونه، فالإشارة إنها هي إلى هذا القرآن الذي يُتلى ويُسمع ويُكتب في المصاحف، هو الذي لا يقدرون على أن يأتوا بمثله، ولوكان بعضهم لبعض ظهيرًا، أما الذي في ذات الله فإنه غير مشار إليه، وليس منزلاً، ولا متلوًا ولا مسموعًا؛ لأنه أمر يقوم بذات الرب تعالى مفدل على أن المراد هذا القرآن الذي نزل على قلب النبي على السان عربي مبين، وأنه عين كلام الله؛ كما قال بعض المتأخرين في عقيدته (۱):

⁽۱) هذا البيت ينسب لعمر ان بن رضوان المتوفى سنة ١٢٨٠هـ نزيل لنجة بأرض فارس، طبعت قصيدته ضمن كتاب الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية للشيخ سليان بن سحان.

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا أَشَارَ إِلَى حِكَايَةِ مَا فِي نَفْسِهِ وَعِبَارَتِهِ، وَهُو المَثْلُو المَكْتُوبُ المَسْمُوعُ، فَأَمَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى ذَاتِهِ فَلا . فَهَذَا صَرِيحُ القَوْل بِأَنَّ القُرْآنَ نَخْلُوقٌ، بَل هُمْ فِي ذَلكَ أَكْفَرُ مِنَ المُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّ حِكَايَةَ الشَّيْءِ بِمِثْلَهِ وَشَبَهِهِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ هُمْ فِي ذَلكَ أَكْفَرُ مِنَ المُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّ حِكَايَةَ الشَّيْءِ بِمِثْلَهِ وَشَبَهِهِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ مَعْكِيَّةٌ، وَلَوْ كَانَتُ هَذِهِ التِّلاوَةُ حِكَايَةً لكَانَ النَّاسُ قَدْ أَتَوْا بِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ، فَأَيْنَ عَجْزُهُمْ ؟! وَيَكُونُ التَّالِي . فِي زَعْمِهِمْ . قَدْ حَكَى بِصَوْتٍ وَحَرْفٍ. وَلَيْسَ القُرْآنُ إِلا سُورًا مُسَوَّرَةً، وَآيَاتٍ مُسَطَّرَةً، فِي صُحُفٍ مُطَهَّرَةٍ.

قَسَال تَعَسَالَى: ﴿ فَأَقُواْ بِمَشْرِ سُورٍ يِشْلِهِ مُغْتَرَيْتِ ﴾ [هدو: ١٣]، ﴿ بَلْ هُوَ مَا يَبْعَكُ مِنَا يَبِنَكُ إِلَا الطَّلِلِمُونَ ﴾ أوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَبْعَكُ بِعَا يَلِنِنَا إِلَّا الظَّلِلِمُونَ ﴾ والمعنكبوت: ٤٩]، ﴿ فِي صُعُومُ مُكَرِّمَةٍ ﴿ أَمَا يَبْعَكُ مُ يَعَايَلِنِنَا إِلَّا الظَّلِلِمُونَ ﴾ والمعنكبوت: ٤٩]، ﴿ وَيُكْتَبُ لَلْمُ وَمُ مَنْ مُ حَسَنَاتٍ. قَال عَلَيْهُ: ﴿ أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ (الْمَر) حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ وَمَيمٌ حَرْفٌ * (الله فُوطُ فِي صُدُورِ وَلَكِنْ أَلَفُ وَالْمُ عَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ * (الله فُوطُ فِي صُدُورِ الحَافِظِينَ المَسْمُوعُ مِنْ أَلَسُنِ التَّالِينَ.

قَالِ الشَّيْخُ جَافِظُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي «المَنَارِ»: «إِنَّ القُرْآنَ اسْمُ للنَظْم وَالمَعْنَى». وَكَذَا قَال غَيْرُهُ مِنْ أَهْل الأُصُول، وَمَا يُنْسَبُ إِلى أَبِي

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث ابن مسعود الله

حَنيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي الصَّلاةِ بِالفَارِسِيَّةِ أَجْزَأَهُ". فَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ، وَقَالُوا: لَوْ قَرَأَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ وَقَالُوا: لَوْ قَرَأَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ فَقَالُوا: لَوْ قَرَأُ اللَّهُ وَلَا يَعْدِهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

قال الشيخ:

قوله: (فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا أَشَارَ إِلَى حِكَايَةِ مَا فِي نَفْسِهِ وَعِبَارَتِهِ، وَهُوَ الْمَتُلُوُّ الْمُحْتُوبُ الْمَسُمُوعُ، فَأَمَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى ذَاتِهِ فَلا)، يرد عليهم ـ رحمه الله ـ فيقول: هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، إذا قلتم: إن قوله: ﴿ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ ﴾ هذا صريح القول بأن القرآن محكاية ما في نفسه وعبارته، يعني: أن هذا القرآن حكاية وعبارة عن ما في نفس الباري ـ سبحانه وتعالى ـ وقد أصبح مكتوبًا مسموعًا، وليس الإشارة إلى ذاته، هكذا يقولون، فيقول الشارح: هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق؛ وذلك لأن هذا المتلو والمسموع ولو كان كها تقولون حكاية ما في نفس الله وعبارته، فإنه ليس هو عين كلام الله، إنها هو عبارة وحكاية .

فعل هذا يكون مخلوقًا، فالذين يقولون بذلك هم مثل المعتزلة، أو قد يكونون أكفر من المعتزلة، فإن المعتزلة قالوا: إن القرآن كله مخلوق، ولم يقولوا: إنه حكاية ولا عبارة، فيُقال: إن حكاية الشيء مثله وشبهه، حكاية ما في نفسه

وعبارته لاشك أنها مثله وشبهه، فهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية ومترجمة.

يقول: (وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ التِّلاوَةُ حِكَايَةً لكَانَ النَّاسُ قَدْ أَتَوْا بِمِثْل كَلام اللَّهِ)، أي: بمثل القرآن؛ لأنهم ترجموا ما في نفس الله تعالى، وأتوا بهذا القرآن فيكون هذا القرآن ليس هو عين كلام الله، إنها هو عين كلام هؤلاء الذين ترجموه: إما الملائكة، وإما محمد عليه ونحو ذلك، فعلى هذا قد قدر الناس وقدر المخلوقون؛ كجبريل عليه السلام، ومحمد ﷺ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف يكونون عاجزين، والله تعالى يقول: ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]، فعلى قولهم: إن الإشارة إلى حكاية ما في نفسه، فالذين يتلون القرآن ويقرؤونه . في زعمهم . قد حكوا صوتًا وحرفًا عن الله تعالى ما ليس بحرف وصوت، قد حكوا هذه الأصوات وهذه الحروف وهي ليست حروفًا وليست أصواتًا، ومعلوم أننا نسمعها من القارئ، نسمع أصواتًا وننتمع حروفًا كل حرف وكل كلمة وكل جملة منفصلة ودالة على معنى، القرآن هو سور مسورة كل سورة لها أول ولها آخر، وآيات مسطرة كل آية لها مبدأ ومنتهى، قد تكون آيات قصيرة من كلمة واحدة؛ كقوله تعالى: ﴿ مُدَّهَاَمَتَانِ ﴾ [الرحمن:٦٤]، وقوله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ [الفجر:١]، وقوله - جل وعلا .: ﴿ وَٱلْمَصْرِ ﴾ [العصر: ١]، وقد تكون طويلة؛ كآية الكرسي، وآية المدين، والقرآن ذكر الله أنه ﴿ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةِ ﴿ اللَّ مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ﴾ [عبس:١٣،

١٤]، فإذا كان كذلك دل على أنه ليس هو كلام البشر، وليس هو تعليمهم، وإنها هو عين كلام الله الذي تكلم به كها يشاء.

فعلى هذا نعتقد: أن القرآن كيفها تُلي، وكيفها قُرئ، فإنه عين كلام الله، وأنه سور؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣]، وقوله: ﴿ فَأَتُوا مِعَشْرِ سُورٍ مِشْلِهِ، مُفْتَريكتِ ﴾ [هود:١٣]، ونعتقد أنه آيات؛ كما في قوله تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَ أَبِيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت:٤٩]، أي: أنهم يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في مصاحفهم، وكذلك قوله ـ عز وجل .: ﴿ كُلَّ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ﴿ إِنَّ فَمَن شَآهَ ذَكَرُهُۥ ﴿ إِنَّ فِي صُحُفِ مُّكَرِّمَةِ ﴿ إِنَّ مَرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةِ ، ﴿ وَجِل .. : ﴿ كُلَّ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ﴿ إِنَّ فَمَن شَآهَ ذَكَرُهُۥ ﴿ إِنَّ فَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَدُ وَمُ [عبس:١١_١٤]، بما أن الله تعالى، نزهه وأخبر بأنه في صحف الملائكة، أو اللوح المحفوظ مكرمة، وكذلك في هذه المصاحف يجب أن تكون مكرمة مرفوعة مطهرة، تُطهر عن أن يمسها المحدث، وتُرفع عن أن تكون في مستوى الأرض ونحوه، أخبر النبي ﷺ بأنه يُكتب لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات في قوله: «من قَرَأَ حَرْفًا من كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْجَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالَهَا، لا أَقُولُ (الآمر) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلْفٌ حَرْفٌ، وَلامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ١٠٠٠.

قيل: إنه أراد بالحرف الكلمة؛ لأن كلمة (ألف) تتكون من (همزة ولام وفاء)، وكذلك (لام) تتكون من (لام وألف وميم)، وكذلك (ميم) من

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۱۰۰).

(ميمين وبينهم ياء).

وعلى كل حال إنه دليل على فضل قراءة القرآن، وأن القرآن هو المحفوظ في صدور الحافظين، الذي يسر الله تعالى حفظه بقوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهِ فِي صدور الحافظين، الذي يسر الله تعالى حفظه بقوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهِ فِي صدور الحافظين، وقوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنُكُ لِلسَّالِكَ ﴾ [مريم: ٩٧]، محفوظ في صدور الحافظين، ومسموع من ألسن التالين، نسمعه إذا تلاه التالي، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرُعَ ٱلْقُرْءَانُ فَأُسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

ثم قال عن الشيخ حافظ الدين النسفي عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي: كان إمامًا بارعًا في الحديث ومعانيه، له كتاب «منار الأنوار» في أصول الفقه)، والنسفي هذا مشهور أنه من الحنفية، وغالب أهل زمانه على المذهب الأشعري في الصفات، ولكنه ها هنا نطق بالحق، فقال: (إِنَّ القُرْآنَ اسْمٌ للنَّظْمِ وَالمَمْنَى)، صحيح أن هذا القرآن يعم حروفه ومعانيه.

قوله: (وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلَ الأُصُولَ)، أي: من أهل أصول الفقه، كلهم يقولون: إن القرآن لفظًا ومعنى هو كلام الله.

قوله: (وَمَا يُنْسَبُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ . رَحِمَهُ اللَّهُ .: أَنَّ مَنْ قَرَاً فِي الصَّلاةِ بِالفَارِسِيَةِ أَجْزَأَهُ)، لعل هذا قاله أبو حنيفة عندما كان بجوار الفارسيين؛ لأن أصله فارسي، وقد يشق عليهم القراءة بالعربية، ولكن ذكر أنه رجع نه، يقول المرغيناني في (الهداية) وكذلك العيني في شرحها: «يُروى رجوع أبي حنيفة في أصل المسألة، إلى قول أبي محمد بعدم حجية القراءة بغير العربية، كذلك أيضًا

رواه الرازي وغيره وعليه الاعتهاد، وتنزيله منزلة الإجماع، القرآن اسم للنظم والمعنى، جميعًا بالإجماع».

فلا يمكن أن أبا حنيفة . رحمه الله . يجوز أن تُقرأ الفاتحة في الصلاة بلغة غير العربية، بل يلزم القراءة بالعربية، الفاتحة وغيرها، ولا يجوز القراءة بغيرها، أما غير القراءة كالخطب والمواعظ والرسائل، فلا مانع من أنه يكتبها ويقرؤها بالفارسية وغيرها، حتى يتبين لهم الكلام الذي يريدون فهمه، فذكر أن أبا حنيفة قال: (لا يَجُوزُ القِرَاءَةُ مَعَ القُدْرَةِ بِغَيْرِ العَرَبيَّةِ).

والأئمة يقولون: (لو قَرَأَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يَحْنُونَا فَيُدَاوَى، أَوْ زِنْدِيقًا فَيُقْتَل)، الذي يستحل القراءة بغير العربية يُتهم بأنه مجنون، فيُعالج حتى يُشفى، أو يُتهم بأنه زنديق ومنافق، والمنافقون والزنادقة يُقتلون؛ لأنهم أنكروا ما جاءت به الرسل، وادعوا كذب الرسل، وصاروا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

قوله: (لأَنَّ اللهَ تَكَلَمَ بِهِ بِهَذِهِ اللَّغَةِ، وَالإِعْجَازُ حَصَل بِنَظْمِهِ وَمَعْنَاهُ)، نزل القرآن بالعربية؛ لأنها أفصح اللغات، وأكثرها مواد ومعاني؛ فلأجل ذلك نزل هذا القرآن وتكلم الله تعالى جذه العربية، وقد رُوي عمر بن الخطاب الله أنه قال: «تعلموا العربية، فإنها تثبت العقل، وتزيد في المروءة»(١)، وقد ذكر الله

⁽١) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (٢/٠٠٢)، والخطبب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب، السامع (٢/ ٢٥)، وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ١١٦) نحوه عن أُبي بن كعب ١٠٠٠.

تعالى أن هذا القرآن عربي في قوله تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَدِي مُّ بِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٥]، أي: بلسان العرب الواضح، وكذلك لما أن الكفار قالوا: ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ ﴾، أجاب الله بقوله: ﴿ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلْذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ [النحل:١٠٣]، أي: ذلك الذي يميلون إليه ويقولون: إن محمدًا تعلم منه أعجمي، وهذا القرآن نزل باللغة العربية، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، فكونهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله لقوله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُواْ عِجَدِيثِ مِثْلِهِ عِإِن كَانُوا صَدِيقِينَ ﴾[الطور: ٣٤]، عجزوا عن ذلك، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَدُهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ [هود:١٣]، عجزوا عن ذلك ولو كانت من السور القصار، وقول عالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ ، وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ ﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤]، أي: أنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثله ولو دعوتم أعوانكم وشركاءكم؛ لأنه أفصح الكلام، ولأنه من الله تعالى، فهـو معجز بلفظه ومعناه، وقد تكلم العلماء على إعجاز القرآن وبينوا أنه معجز لا يقدر أحد على مثله؛ لذلك قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

تعليقات على شرح الملحاوية

قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ:

وَمَنْ سَمِعَهُ، وَقَال: إِنَّهُ كَلامُ البَشَرِ، فَقَدْ كَفَرَ.

قال الشارح:

لا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ أَنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ، بَل قَال إِنَّهُ كَلامُ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الخَلقِ، مَلكًا كَانَ أَوْ بَشَرًا. وَأَمَّا إِذَا أَقَرَ أَنَّهُ كَلامُ اللَّهِ، ثُمَّ أَوَّل وَحَرَّ فَ فَقَدْ وَافَقَ قَوْل مَنْ قَال: ﴿ إِنْ هَذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]، فِي بَعْضِ مَا بِهِ فَقَدْ وَافَقَ قَوْل مَنْ قَال: ﴿ إِنْ هَذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]، فِي بَعْضِ مَا بِهِ كَفَرَ، وَأُولئِكَ الذِينَ اسْتَزَهُمُ الشَّيْطَانُ، وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَليْهِ عِنْدَ قَوْل الشَّيْخِ: (وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهُل القِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَجِلَهُ)، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

قال الشيخ:

كلام الماتن: (وَمَنْ سَمِعَهُ)، يعني: سمع القرآن، (وَقَال: إِنَّهُ كَلامُ البَشَرِ، فَقَدْ كُفَرَ). صريح في أنه كفر إذا أنكر أن القرآن كلام الله؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَقَدْ كُانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٧٥]، معلوم أنهم إنها سمعوا دنا القرآن الذي أُنزل على محمد ﷺ، فإذا قال: إنه كلام محمد، أو ترجمته، أو ترجمته غيره من الخلق ملكًا كان أو بشرا، أو أن محمدًا اقتراه؛ كما قبال ذلك المشركون في قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَكَةٌ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا وَلِي افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا وَلِي افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا وَلِي افْتَرَيْتُهُ مِنْ اللّهُ عِنْ إِنهُ مِن الْآيات، فالذي يقول: إنه من بَرِيَ مُ مِنَا اللّهِ عَلَى يقول: إنه من بَرِيَ مُ مِنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا عَلَى عَمَا اللّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا عَلَى عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

كلام محمد، أو من كلام ملك أو بشر، فإنه يكفر.

ثم يخبر أنه إذا أقر أنه كلام الله، ولكنه أوّل وحرّف وغيّره عن ما يدل عليه، أو قال: إنه ترجمة، أو إنه ليس عين كلام الله. فمثل هذا قد وافق قول مَنْ قال: ﴿ إِنْ هَذَاۤ إِلَا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]، وذلك قول الوليد الذي ذكره الله تعالى، فإن الوليد بن المغيرة قال: ﴿ إِنْ هَذَاۤ إِلَا بِعَرُ بُوْتُرُ اللهُ إِنْ هَذَاۤ إِلَا بِعَرُ بُوْتُرُ اللهُ إِنْ هَذَاۤ إِلَا بَعْرُ بُوْتُرُ اللهُ إِنْ هَذَاۤ إِلَا بَعْرُ بُوْتُرُ اللهُ إِنْ هَذَاۤ إِلّا بِعَرْ بُوْتُرُ اللهُ إِنْ هَذَاۤ إِلّا بَعْرُ بُوْتُرُ اللهُ إِنْ هَذَا إِلَّا يَعْرُ بُوْتُرُ اللهُ إِلَّا يَعْرُ بُوْتُورُ اللهُ إِلَا يَعْرُ بُورُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَا يَعْرُ بُورُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي. رحمه الله .:

وَلا يُشْبِهُ قَوْل البَشَرِ.

قال الشارح:

يَعْنِي: أَنَّهُ أَشْرَفُ وَأَفْصَحُ وَأَصْدَقُ. قَال ثَعَالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٨٧]، وَقَال تَعَالى: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل مَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِحِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨] الآيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ فَأَتُواْ بِمَشْرِ سُوَرِ مِشْلِهِ ﴾ [هود: ١٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِشُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ [يونس:٣٨]، فَلَمَّا عَجَزُوا - وَهُمْ فُصَحَاءُ العَرَب، مَعَ شِلَّةِ العَدَاوَةِ . عَنِ الْإِتْيَانِ بِسُورَةٍ مِثْلَهِ، تَبَيَّنَ صِلْقُ الرَّسُول ﷺ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ الله. وَإِعْبَازُهُ مِنْ جِهَةِ نَظْمِهِ وَمَعْنَاهُ، لا مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، هَذَا مَعَ أَنَّهُ قُرْآنُ عَرَبِيٌّ غَيْرُ ذِي عِوَجٍ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ . أَيْ: بالِلُغَةِ العَرَبِيَّةِ . فَنَفْيُ الْمُسَابَةِ مِنْ حَيْثُ التَّكَلُّمُ، وَمِنْ حَيْثُ النَّظْمُ وَالمَعْنَى، لا مِنْ حَيْثُ الكَلْمَاتُ وَالْحُرُوف، وَإِلَى هَذَا وَقَعَتِ الإِشَارَةُ بِالْحُرُوفِ الْقَطَّعَةِ فِي أَوَائِل السُّودِ - أَيْ: أَنَّهُ فِي أُسْلُوبِ كَلامِهِمْ وَبِلُغَتِهِمُ التِي يَتَخَاطَبُونَ بِهَا . أَلا تَرَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الْحُرُوفِ الْقَطَّعَةِ بِذِكْرِ القُرْآنِ؟ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَمَالَى: ﴿ الْمَدِّنِ وَأَلْكُ الْمُحَتَّبُ لَا رَبَّهُ فِي البقرة: ١، ٢]، عِ الَّمْ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّا مُنْ اللَّهُ وَ أَنْ اللَّهُ وَ أَنْ الْحِلْبُ وَالْحَرِّ ﴾ [آل عمرن: ١٣٠١،

﴿ الْمَصَ ﴿ الْمَصَ ﴿ اللَّهِ الكَرِيمَ الْكَالَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الشيخ:

صحيحٌ أنه لا يشبه قول البشر؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته مع شدة عداوتهم له، فهو أشرف وأفصح وأصدق من كلام كل البشر مع أنه بلسانهم؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:١٨]، يعني: أنه من كلام الله تعالى، وقال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢]، أي: أنه قول من الله تعالى، والله تعالى لا أحد أصدق منه؛ وكذلك قوله حز وجل ـ: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ ع وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]، أي: لو اجتمع الخلق من الجن والإنس على معارضة القرآن لعجزوا عنه؛ وكذلك قال تعالى: ﴿ قُلُ فَأَتُواْ بِمَشْرِ سُورٍ مِشْلِهِ، ﴾ [هود: ١٣]، فتحداهم بذلك فعجزوا، ثم تحداهم أيضًا فَعَالَ . عَزَ وَجِلَ .: ﴿ قُلُ فَأَتُوا نِسُورَةِ مِثْلِهِ ۚ ﴾ [يونس:٣٨]، ، فلما عجزوا عن معارضته، وعلى أن يأتوا بمثله عندما طلب الله ذلك منهم في قوله: ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ [الطور: ٣٤]، فعجزوا كلهم مع أنهم فصحاء

العرب، ومع شدة العداوة التي عادوه بها؛ لأنه سفه أحلامهم وسبَّ آلهتهم، فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله، فضلاً عن الإتيان بمثله كله.

فبذلك تبين صدق النبي في اجاء به، وأن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلام الله حقًا ليس كلام أحد من البشر، فيتبين (إعْجَازُهُ مِنْ جِهَةِ نَظْمِهِ وَمَعْنَاهُ)، أي: أنه أعجزهم لم يقدروا على معارضته من جهة النظم فيأتوا بسورة من مثله نظمًا، وكذلك من جهة معناه ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخَيْلَافًا كَثِيرًا لَهِ [النساء: ٨٢].

قوله: (لا مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ)، أي: من جهة النظم، ولا من جهة المعنى، بل من جهة النظم والمعنى.

يقول: (هَذَا مَعَ أَنَّهُ قُرْآنٌ عَرَبِيٌّ غَبُرُ ذِي عِوَجٍ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ . أَيْ: بِاللَّغَةِ العربيّةِ)، التي يتكلمون بها وهم فصحاء، يدل على فصاحتهم ما رُوي من أشعارهم وخطبهم البليغة، ومع ذلك جاء هذا القرآن باللغة العربية الفصحى، فلم يقدروا على معارضته.

قوله: (فَنَفْيُ الْمُشَابَهَةِ مِنْ حَيْثُ التَّكَلُّمُ، وَمِنْ حَيْثُ النَّظُمُ وَالمَعْنَى)، أي: أنهم لا يأتون بها يشبهه من حيث التكلم به؛ لأنه كلام الله، ومن حيث نظمه ومعناه، (لا مِنْ حَيْثُ الكَلمَاتُ وَالْحُرُوفُ)، أما الكلمات والحروف فإن كلامهم يشتمل على هذه الحروف العربية التي يتكلمون بها.

يقول: (وَإِلَى هَذَا وَقَعَتِ الإِشَارَةُ بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِل السُّودِ)، وهي

تسع وعشرون سورة أفتتحت بالحروف المقطعة، وهي: (المر) وأخواتها، و(المص)، (المر)، (طسم)، (حم) (عسق)، وكذلك (طه)، (كهعيص)، (ص)، (ق)، (أَيْ: أَنَّهُ فِي أُسْلُوبِ كَلامِهِمْ وَبِلْغَتِهِمُ التِي يَتَخَاطَبُونَ بِهَا).

ثم قال: (أَلا تَرَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ بِذِكْرِ القُرْآنِ ؟)، في سورة (البقرة): ﴿ الَّمْ آلَ قَاكَ اللَّهِ عَنْ لَا رَبُّ فِيهُ ﴾ [البقرة:١، ٢]، بعد الحروف الثلاثة أشار إلى الكتاب، أي: هذا الكتاب الذي لا ريب فيه، وفي أول سورة (آل عمران): ﴿ الَّمْ آلَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ الْقَيْوُمُ آلُ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [آل عمرن: ١-٣]، ذكر إنزال الكتاب بالحق بعد الحروف، وبعد كلمة التوحيد؛ كللك في أول سورة (الأعراف): ﴿ الْمَصَ ١٠ كُنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١، ٢]، وكذلك في سرورة (يرونس): ﴿ الَّمَّ يَلُكَ المَكَّ الْكِنَّبِ اَلْمَكِيمِ ﴾ [يسونس:١]،، وفي سسورة (الرعدد): ﴿ الْمَرُّ يَلِّكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ [الرعد: ١]، وغيرهن من البواقي كلهن بعدما تُذكر الحروف يُذكر بعد ذلك إشارة إلى القرآن، قد يُستثنى من ذلك أول سورة (مريم): ﴿ حَمْ هِيعَصْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالَاللّاللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللْ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ [مريم: ١، ٢]، فإن هذا فيه نوع إشارة إلى أن رحمة ربك التي نزلت على زكريا عليه السلام من كلام الله، وكذلك أول سورة (العنكبوت)، وأول سورة (الروم)، ولكن فيها نوع الإشارة إلى شيء من كلام الله، ينبههم إلى أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بها لا تعرفونه، لم يأتكم بشيء

غريب، بل خاطبكم بلسانكم الذي تتكلمون به؛ ولهذا لما قالوا: ﴿ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ، بَشَرٌ ﴾، قال الله تعالى: ﴿ لِسَانُ اللَّهِ مُلْمِدُونَ إِلَيْهِ ﴾، أي: يميلون إليه، ﴿ أَعُجُمِي وَهَدُذَا لِسَانُ عَرَبِ مُنْ مُبِينُ ﴾ [النحل: ١٠٣]، أي: هلذا القرآن جاء بلسانكم العربي الواضح المبين.

قال الشارح:

قال الشيخ:

يريد بأهل المقالات الفاسدة: المعتزلة، وغلاة الأشاعرة، والماتريدية، والمكلابية ونحوهم، الذين يتذرعون بمثل هذا، ويقول: هو كتاب أنزل إليك، أو هو كتاب، يتذرعون به إلى نفي تكلم الله به، أنه ما تكلم به، مع صريح الآيات أنه كلام الله، مثل قول الله تعالى: ﴿ فَأَجْرُهُ حَتَى يَسَمَعَ كَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ وَاللهِ الله عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ وَوَلِه عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ فَي قوله: وكذلك ينفون سماع جبريل منه، وجبريل بلغه وإنها نُسب القول إليه في قوله: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كُرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠]، يعني: تبليغ رسول كريم، الذي هو

جبريل ـ عليه السلام ـ لا أنه هو الذي أنشأه، فهكذا يتذرعون بهذه الآيات لنفي أن الله تعالى تكلم به، أو أن جبريل ـ عليه السلام ـ سمعه منه بهذه الحروف.

وهكذا يتذرع المعتزلة والمعطلة بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الصفة [الشورى: 11]، إلى نفي جميع الصفات، فيقولون: إذا أثبتنا صفة فإن الصفة موجودة في المخلوق فيكون ذلك تشبيهًا، والله ليس كمثله شيء.

نقول: إن في هذه الآية ما يرد قولكم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيمُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيمُ اللَّهِ رَدَ على الممثلة ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ ا

كما في قول الله تعالى: ﴿ فَأَنُوا بِسُورَةِ مِّنْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨]، فدل على أنه سور، وَأَن بعضها يشبه بعضًا، ففي قوله: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ ﴾ ما يرد قول من ينفي الحرف، فيقولون: إن كلام الله ليس بصوت ولا بحرف، وأنه معنى قائم بنفسه. هكذا يقولون، والله تعالى يقول: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ ﴾، ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة.

قوله: (وَأَقْصَرُ سُورَةِ فِي القُرْآنِ ثَلاثُ آيَاتٍ)، أقصر سورة في القرآن هي سورة (الكورُ:) ثلاث آيات، وكذلك سورة (العصر)، وكذلك سورة (النصر)، كلها ثلاث آيات.

نقل الشارح عن أبي يوسف ومحمد. صاحبي أبي حنيفة - رحمهما الله - أنها يقولان: (إِنَّ أَذْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلاةِ ثَلاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلةٌ؛ لأَنَّهُ لا يَقَعُ الإِعْبَازُ بِدُونِ ذَلكَ. وَاللهُ أَعْلمُ). أبو يوسف قد تقدم ذكره في مقدمة الكتاب، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني، وكلاهما رويا عن الإمام أبي حنيفة.

يقول المرغيناني في «الهداية» ـ وهو حنفي ـ: «أدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة، وقالا:» ـ يعني: أبا يوسف ومحمد ـ «ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئًا بدونها، فأشبه قراءة ما دون الآية».

ونقل العيني في (البناية) التي هي شرح (الهداية): «أن قولهما هو رواية عن أب حنيفة».

على كل حال: هذا كله دليل على أن القرآن كلام الله، وأنه ليس يشبه قول البشر.

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ:

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ، فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ.

قال الشارح:

لَنَّا ذَكَرَ - فِيمَا تَقَدَّمَ - أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً، مِنْهُ بَدَا، نَبَهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْتُهُ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ، نَفْيًا لِلتَّشْبِيهِ عَقِيبَ الْإِثْبَاتِ، يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ وُصِفَ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ، لَكِنْ لَا يُوصَفُ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ الَّتِي يَكُونُ وَإِنْ وُصِفَ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَمَا أَحْسَنَ الْمُشْرُوبَ لِلْمُشْبِقِ لِلشَّارِينَ، يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التَّعْطِيلِ وَدَمِ التَّشْبِيهِ، وَالمُعَطِّلُ يَعْبُدُ السَّائِغِ لِلشَّارِينَ، يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التَّعْطِيلِ وَدَمِ التَّشْبِيهِ، وَالمُعَطِّلُ يَعْبُدُ السَّائِغِ لِلشَّارِينَ، يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التَّعْطِيلِ وَدَمِ التَّشْبِيهِ، وَالمُعَطِّلُ يَعْبُدُ السَّائِغِ لِلشَّارِينَ، يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التَّعْطِيلِ وَدَمِ التَّشْبِيهِ، وَالمُعَطِّلُ يَعْبُدُ مَنْ السَّائِغِ لِلشَّارِينَ، يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التَعْطِيلِ وَدَمِ التَّشْبِيهِ، وَالمُعَطِّلُ يَعْبُدُ وَلَمُ السَّعْبِيهِ، وَالتَّعْطِيلِ)، عَدَمًا، وَالمُشَبِّةُ يَعْبُدُ صَنَا التَّعْطِيلِ شَيْعِ: (وَهُو بَيْنَ التَّشْبِيهِ، وَالتَّعْطِيلِ)، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَصْدَة وَلَا مَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهًا، بَلْ اللَّهُ يَعْلِقُ بَهِ وَلَاتًا فِي فَلَا مَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهًا، بَلْ صِفَاتُ النَّالِقَ كَمَا يَلِيقُ بِهِ، وَصِفَاتُ المَحْلُوقِ كَمَا يَلِيقُ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: (فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ)، أَيْ: مَنْ نَظَرَ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِ فِيهَا قَالَهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَصْفِ وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ وَوَعِيدِ المُشَبَّهِ، اعْتَبَرَ وَانْزَجَرَ عَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّادِ.

قال الشيخ:

ذكر في هذا الكلام أن من الناس من غلا وجعل كلام الله ككلام البشر، ومنهم من جفا ونفى أن يكون لله كلام أصلًا، وادعى أن القرآن مخلوق، ومنهم من أثبت لله تعالى كلامًا، ونفى أن يكون مثل كلام المخلوقين، وهذا هو القول الوسط، وهو قول أهل السنة. ويقال كذلك في سائر الصفات، وهو أن كل صفة نثبتها لله تعالى فإنا نعتقد أنها على ما يليق به، وننز ه الله ـ عز وجل ـ عن أن يكون شبيهًا بالمخلوقين في أي صفة، كها ننزهه عن أن تُسلب عنه صفات الكهال، فسلبُ الصفات يُسمى تعطيلًا، وإثباتها واعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين يُسمى تشبيهًا، وكلاهما طرفا نقيض، وكلاهما باطل لا يجوز القول به، والقول الوسط ـ الذي هو قول أهل السنة ـ اعتقاد أن صفات الله وكلامه وأفعاله ثابتة وحقٌ ويقين، وليست مماثلةً لصفات المخلوقين، هكذا يجب أن نقول، ولأجل ذلك مثله الشارح باللّبن الصافي الذي يخرج من بين فَرْثٍ ودم، فجعل اللّبن هو قول أهل السنة، والفرثُ والدم قولَ المعطّلة والمشبّعة.

وذكر أن بعض السَّلف كانوا يقولون: «الممثِّل يعبد صنهًا، والمعطِّل يعبد عدمًا، والموحِّد يعبد إلمَّا واحدًا فردًا صمدًا». ويقول آخر: من شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومَن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد كفر، وليس في إثبات صفات الله تعالى تشبيه أصلًا، بن فيها إثبات صفاتٍ تليق بجلاله، ينزَّه فيها عن أن يكون مشابهًا لشيء من المخلوقات، وهكذا ينبغي أن نعتقد في صفات ربِّنا سبحانه وتعالى.

وبلا شك، أن كلا الطرفين يعتقده خَلْقٌ، يعني: طرف التشبيه يعتقده أناس، وطرف التعطيل عليه أمم آخرون، ولكن المعطّلة أكثر، لما يروِّجونه من عقليَّاتهم التي يموِّهون بها في نفي الصفات، فلأجل ذلك يقول الشارح: إن المعطّلة أشد كفرًا من المشبّهة، و ما ذاك إلَّا لكثرة ما ابتُلِيَ بهم الخلق؛ فلذلك يرجح كثير من الأئمة أن المعطّل قد تنقص الله غاية التنقُّص، حتى سلب ربّه سبحانه صفات الكهال وألحقه بالناقصات أو بالجهادات أو بالمعدومات أو بالمستحيلات الممتنعات، يعني: من لازم أقوالهم مثل هذا، فلذلك يقول ابن القيم في نونيّته (۱):

لَ سَنَا نُسُبِّهُ رَبَّنَا بِصِفَاتِنَا إِنَّ المُسَبَّةُ عَابِدُ الْأَوْتَانِ كَلَّ وَلَا نُخُلِيهِ مِنْ أَوْصَافِهِ إِنَّ المُعَطِّلَ عَابِدُ البُهْتَانِ كَلَّ وَلَا نُخُلِيهِ مِنْ أَوْصَافِهِ إِنَّ المُعَطِّلَ عَابِدُ البُهْتَانِ يعني: ما كأنه يعبد شيئًا، ولا يؤمن بشيء - تعالى الله عن قولهم - ويأتي لذلك أيضًا زيادة بيان في الردِّ على الطائفتين.

⁽١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (٢/٢١٢).

17.

قال الطحاوي:

وَالرُّوْيَةُ حَقُّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿ وَمُؤَوِّ يَوْمَ يَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ.

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا ثُهَ مَّ مِّرِنَ قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلَا ثُهَ مَعْمِينَ فِي وَلَا ثُهَ مَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ . عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِهِ.

قال الشارح:

المُخَالِفُ فِي الرُّؤْيَةِ: الجَهْمِيَّةُ وَالمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الخَوَارِجِ وَالْإِمَامِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ بِثْبُوتِ الرُّؤْيَةِ المصَّحَابَةُ وَلَيْ مُامِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ بِثْبُوتِ الرُّؤْيَةِ المصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَأَعْلُ الرُّوْيَةِ المصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَأَعْلُ الحَديثِ، وَسَائِرُ طَوَائِفِ أَهْلُ الحَديثِ، وَسَائِرُ طَوَائِفِ أَهْلِ الْمُكَلَمِ المَنْسُوبُونَ إِلَى السُّنَةِ وَالجَاعَةِ.

وَهَذِهِ الْسَأَلَةُ مِنْ أَشْرَفِ مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ وَأَجَلِّهَا، وَهِيَ الْغَايَةُ الَّتِي شَمَّرَ إِلَيْهَا اللَّشَمَّرُونَ، وَحُرِمَهَا الَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّمِمْ مَحْوَبُونَ، وَحُرِمَهَا الَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّمِمْ مَحْوَبُونَ، وَحُرِمَهَا الَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّمِمْ مَحْدُوبُونَ، وَحَنْ بَابِهِ مَطْزُودُونَ.

قال الشيخ:

من هنا بدأ الماتن ثم الشارح بالكلام على مسألة رؤية المؤمنين لربيم سبحانه وتعالى، والرؤية في الآخرة ثابتة لأهل السنة في الجنة وفي الموقف أحيانًا، وهذه الرؤية من تمام نعيم أهل الجنة، ومن تمام كرامتهم، ومن تمام إتحافهم والإنعام عليهم، أن يروا ربيم، وأن يتجلّى لهم ربيم كما يشاء، وأن يكشف الحجاب بينهم وبينه، وأن ينظروا إليه كما يشاء، وإذا نظروا إليه لم يكشف الحجاب بينهم وبينه، وأن ينظروا إليه كما يشاء، وإذا نظروا إليه لم يلتفتوا إلى غيره حتى يحتجب عنهم، فينزدادون يهجة وسرورًا، وتُسفِرُ وجوههم وتزداد نُضرة، ويزدادون حبرة وفرخا.

وأخبر العلماء والعبّاد والعارفون بأنه لولا يقينهم بأنهم سيرون ربهم تعالى لقتلوا أنفسهم، ولو خافوا أنهم في الآخرة لا يتنعّمون برؤيته لَمَا قرَّ هم قرارٌ، ولَمَ عَلَم سُرُّوا بذلك الموعد، لكن اطمأنوا إلى خبر ربّهم، والخبر عن نبيهًم عليه أفضل الصلاة والسلام، وصدَّقُوا بأنهم في يوم القيامة وفي الجنة يتنعّمون غاية التنعُّم برضا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك برؤيته، ولا شكَّ أن ذلك واردٌ في الأدلة الكثيرة، وفي النصوص الصحيحة التي لا تحتاج إلى تلعيم ولا إلى تقوية، والتي بلغت في كثرتها التواتر، وسيورد الشارح كثيرًا منها، ولكن أنكرها مع كثرتها - من حُرِموا هذا النعيم، ومن صُدُّوا بقلوبهم عن هذا الأمر العظيم، أولئك هم الجهمية والمعتزلة، وأتباعهم من الخوارج والإمامية.

والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهو أوَّل من أنكر الصفات، كما أنكر أن يكون الربُّ ـ سبحانه وتعالى ـ يُرى، وقال: لا يمكن أن يُسرى إلَّا إذا كان في

مقابلة أو كان في جهة، فادّعي أن رؤيته مستحيلة غير ممكنة.

وتَبِعت الجهميَّةَ المعتزلةُ، والمعتزلة فِرقٌ كثيرة، لا يزالون موجودين، ولهم مؤلَّفات ينكرون فيها الصفات، ومن جملة الصفات الرؤية، ينكرون أكبر نعيم وأكبر لذَّة لأهل الجنة، ولأهل الدنيا إذا تذكروها، هداهم ما تذكروه إلى طلبها وإلى المغالاة في العبادة التي تؤهِّلهم لها، ولا شكَّ أن هذه العبادة هي أجلُّ العبادات، وهذا النعيم هو أجلُّ نعيم يحصل لأهل الجنة.

وتبعهم على ذلك المتأخرون من الخوارج، فإنهم على هذا المعتقد، وهو إنكار الرؤية، والقول بأن القرآن مخلوق، والقول بأن العبد ليس له أية قدرة، بل هو مسلوب القدرة، أما المتقدمون من الخوارج فلم يُنقل عنهم كل ذلك.

هذه من عقائد المعتزلة التي وافقهم عليها بعض الخوارج، وقد اطّلعت على كتاب لبعض المتأخرين سمّاه «الحقُّ الدامغ»، أنكر فيه الصفات، وركَّز على مسألة الرؤية، وتكلَّف في صرفِ الأدلة التي تدل عليها، وركز فيه أيضًا على مسألة القرآن وأنه مخلوق، وكذلك مسألة القدر، فأنكر قدرة الله على أفعال العباد، فينبغي أن نأخذ حذرنا من مثل هذه الكتب وهؤلاء المؤلفين، وهذا المؤلف موجود في دولة عُهان، وقد ضلَّ بسببه خلق كثير، ولكن بحمد الله أن الحق واضح، ويبشَّرُنا كثيرٌ من الذين ذهبوا إلى تلك الدولة أن كثيرًا من الشباب الذين تفتَّحت معارفهم قد أنكروا معتقد أسلافهم وآبائهم لمثل هذا، وأنهم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة، ولو لم يتمكنوا من الإفصاح بها، ولكن الإباضية هناك والذين هم فرقة من الخوارج ـ لهم الدولة ولهم الصَّولة ولهم

القوة، فَهُم من بقية الخوارج يعتقدون هذه العقيدة.

وبكل حال، فإن مسألة الرؤية هي من أجلّ المسائل ومن أفضلها، اعتقدها أهل السنة، وآمنوا بها، ولا عبرة بمن أنكرها من هؤلاء، فقد أخبر الله تعالى بأن من خلقه من يُحْجَبُ عنه، في قوله تعالى: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمُحَجُونُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، وهؤلاء منهم بلا شك، إذا كانوا ينكرون أن يكون الله تعالى يُرى في الآخرة فمعناه أنهم لا يريدون رؤية الله، وأنهم سيُحجبُون عن الله تعالى، ولا يُحجب عنه إلا الكافرون، فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة وأنكروها، فيكونون معاقبون بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله.

قال الشارح:

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمُهُ اللَّهُ - مِنَ الْأَدِلَّةِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَذِ نَاضِرَةُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرِيفَهَا إِلَا تَعْرِيفَهَا إِلَا تَعْرِيفَهَا وَيَهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٢]، وَهِيَ مِنْ أَظْهَرِ الْأَدِلَّةِ، وَأَمَّا مَنْ أَبِي إِلَّا تَعْرِيفَهَا بِهَا يُسَمِّيهِ تَأْوِيلًا، فَتَأْوِيلُ نُصُوصِ المَعَادِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالجِسَابِ، أَسْهَلُ مِنْ بَهَا يُسْفِلُ مِنْ تَأْوِيلِ، وَلَا يَشَاءُ مُبْطِلٌ أَنْ يَتَأَوَّلَ النَّصُوصَ وَيُحَرِّفَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا إِلَّا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ مِنَ السَّبِيلِ مَا وَجَدَهُ مُتَأَوِّلُ هَذِهِ النَّصُوصِ.

وَهَذَا الَّذِي أَفْسَدَ الدُّنْيَا وَالدِّينَ، وَهَكَذَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي نُصُوصِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَحَذَّرَنَا اللَّهُ أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَهُمْ، وَأَبَى الْبُطِلُونَ إِلَّا شُلُوكَ سَبِيلِهِمْ، وَكَمْ جَنَى التَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ عَلَى الدِّينِ وَأَهْلِهِ مِنْ جِنَايَةٍ، فَهَلْ شُلُوكَ سَبِيلِهِمْ، وَكَمْ جَنَى التَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ! وَكَذَا مَا جَرَى فِي يَوْمِ الجَمَلِ، وَصِفِينَ، قُبَلَ عُثْمَانُ ﴿ إِللَّا إِللَّا أُويلِ الْفَاسِدِ! وَكَذَا مَا جَرَى فِي يَوْمِ الجَمَلِ، وَصِفِينَ، وَمَقْتَلِ الحُسَيْنِ ﴿ وَالْحَرَّةِ ؟ وَهَلْ خَرَجَتِ الخَوَارِجُ، وَاعْتَزَلَتِ المُعْتَزِلَةُ، وَمَقْتَلِ الحُسَيْنِ ﴿ وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ وَرَفَضَتِ الرَّوَافِضُ، وَافْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، إِلَّا بِالتَّأُويلِ الْفَاسِدِ؟!

وَإِضَافَةُ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ، الَّذِي هُوَ يَحِلُّهُ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَتَعْدِيَنُهُ بِأَدَاةِ (إِلَى) الطَّرِ يَحَةِ فِي نَظَرِ الْعَيْنِ، وَإِخْلَاءُ الْكَلَامِ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِه حَقِيقَته ومَوْضُوعِهِ، صَرِيحٌ فِي أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِذَلِكَ نَظَرَ الْعَيْنِ الَّتِي فِي الْوَجْهِ إِلَى الرَّبِّ جَلَّالُهُ.

قال الشيخ:

أصرحُ ما استدلّ به أهل السنة هو هذه الآية التي في سورة القيامة، قال تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَ لِنَ نَاضِرَةٌ ﴿ القيامة: ٢٢، ٢٣]، الكلمة الأولى رسمت بالضّاد، والمراد أنها وجوهٌ مشرقة ناضرةٌ، من النضارة التي هي البهاء والإشراق والسرور والابتهاج، يعني: أنها منيرة، وقد ذكر الله تعالى أن وجوه أهل الخير هكذا فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُوذُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: أهل الخير هكذا فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسُوذُ وجوه أهل الفرقة والابتداع، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهُ مُؤَمّ مُسْتَلِيْرَةٌ ﴾ [عبس: ٣٨، ٣٩]، هذه وجوه أهل السعادة أيضًا.

فهكذا ذكر الله في هذه الآية أن هذه الوجوه ناضرة، يعني: بهيَّةٌ مشرقةٌ مستنيرة مضيئة، تغشاها الفرحة والسرور، لماذا ؟ لأنها شاعرة بالسعادة، ولأنها أيقنت بحسن العاقبة، ولأنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب، وعرفت أنها ستلقى الجزاء الذي وعدت به، وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء الحسنات بأضعافها.

والقول الثاني: أنها لَــَا نظرت إلى الله سبحانه أهرقت من آثار ذلك النظر، ﴿ وَبُوهً يَوْمَ إِنْهِ اللهِ سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴾ ، أي: تلك الوجوه الناضرة ناظرة إلى ربها . جل وعلا . نظر عيان، ولم يقل: إلى نعمة ربًا ناظرة، ولم يقل: إلى ثواب ربها ناظرة،

ولم يقل: إلى النعيم راضية، ولا إلى الجنة ناظرة، بل قال: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَهُ ﴾، أي: تنظر إلى ربها.

وفرق بين من يقرؤها ويُورُها كها جاءت، وبين من يتكلف في تأويلها، فالمعتزلة والذين أنكروا الصفات تأوّلوها تأويلاتٍ بعيدة، فيؤول بعضهم قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ ﴾ بالنعمة، يعني: آلاء ربّها أو نِعَم ربّها ناظرة. ونحن نقول: و ﴿ إِلَىٰ ﴾ معروف أنه حرف جر، ولكن جعلوه اسمًا مضافًا، فقالوا: ﴿ إِلَىٰ ﴾ معروف أنه حرف جر، ولكن جعلوه اسمًا مضافًا، فقالوا: ﴿ إِلَىٰ اللهِ عَمْدُ ربّها، أو واحد الآلاء، ولا شك أن هذا تكلُّف بعيد.

وهكذا قال بعضهم: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، أي: إلى ثواب ربها ، أو إلى نعمة ربها ، أو إلى نعمة ربها ، أو إلى جزاء ربها ، فجعلوا في الكلام مضمرًا ، ما الذي دلكم على أن في الكلام مضمرًا أو محذوفًا ؟ ولماذا تتركون الظاهر وتأتون بمضمر من قبل أنفسكم ؟ لا شك أنه لا دلالة عليه عندهم.

وبعضهم قال: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرةٌ ﴾، أي: إلى ربَّها منتظرة ما يعطيها أو ما يهبها، مع أن هناك فرقًا بين ناظرة وبين منتظرة.

هذه من أمثال التأويلات، وما هو إلا تكلُّف ويسمونه تأويلًا، وهو في الحقيقة تحريف وتغيير وتصحيف لكلام الله، وصرف له عن ظاهره.

نقول: إذا تسلَّطتم على هذا النص بالتأويل، أمكن غيركم وأمكنكم أن تتأوّلوا آيات المعاد، أنتم الآن يا معتزلة تسلَّطتم فتأوَّلتم آيات الصفات وحرفتموها وصرفتموها عن ظاهرها، وبفعلكم هذا فتحتم الباب لغيركم،

فجاء الفلاسفة وأنكروا المعاد الجسماني، وقالوا: ليس هناك ردُّ للأرواح في الأجساد، وليس هناك إحياء للأموات، فقيل لهم: كيف تردون على هذه النصوص؟ فقالوا: نتأوها، ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا لآيات المعاد.

ثم جاءت فرقة أخرى من غُلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية، فتأوَّلوا نصوص الأحكام - الحلل والحرام والأوامر والنواهي - وصرفوها أيضًا، وأبطلوها كلَّ الإبطال، حتى قال بعضُهم: المراد بالحجِّ حج القلوب إلى علاَّم الغيوب، أو قالوا مثلًا: المراد بالصلاة اتصال القلب بالربِّ، وليس معناها أن تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدوا، هذا ليس المراد منكم، إذا صفت قلوبكم، واتصلت بالملإ الأعلى، فهذه هي الصلاة التي أُمِرتُم بها! هكذا يقول الفلاسفة، ويقول الصوفية ونحوهم.

نقول: إذًا بطلت بهذا التأويل الأحكامُ التي نقلت بالفعل وبالقول الصريح ؟! بسببكم يا أشعرية ويا معتزلة، لَمَّا فتحتم باب التأويل لآيات الصفات، فدخل من هذا البآب الفلاسفةُ والصوفيةُ وأهلُ الوحدة ونحوهم، وصاروا يتأولون، وحصل بالتأويل مفاسد، فإن الفتن التي وقعت من عهد الصحابة إنها هي بسبب التأويلات الباطلة، يعني: قتل عثمان هم، وقتل الحسين هم، وكذلك الفتن التي حصلت، مثل وقعة صفين، ووقعة الجمل، ووقعة الحر، حصلت بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب.

فلا تتأولوا النصوص، بل أجرُوها على ما يُفهم منها، وفوِّ ضوا الكيفية،

إذا قصرت أنظارُكم ومعرفتُكم عن شيء فلتتوقّف عن الكيفية، كيفيَّة تلك الرؤية، أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات، قولوا: الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: «الاستواء معلومٌ، والكيف مجهولٌ». فهكذا نقول: الكلام معلومٌ، والكيف مجهولة لنا، الله أعلم بكيفيتها.

وإذا كان كذلك سَلِمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي سمَّاه أهله تأويلًا ترويجًا له؛ حتى يُقبل عند السُّذَج وقِصار الأفهام.

قال الشارح:

فَإِنَّ النَّظَرَ لَهُ عِدَّةُ اسْتِعْمَ الَاتٍ، بِحَسَبِ صِلَاتِهِ وَتَعَدِّيهِ بِنَفْسِهِ: فَإِنْ عُدِّيَ بِنَفْسِهِ فَمَعْنَاهُ: التَّوَقُّسِهِ فَمَعْنَاهُ: التَّوَقُّسِهِ فَمَعْنَاهُ: التَّفَكُّرُ وَالِاعْتِبَارُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ النَّفَكُرُ وَالِاعْتِبَارُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ الْوَلَمُ ﴾ [الحديد: ١٣]، وَإِنْ عُدِّيَ بِد (فِي)، فَمَعْنَاهُ: التَّفَكُّرُ وَالِاعْتِبَارُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ الْوَلَمُ لَكُونِ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وَإِنْ عُدِّي بِد (إِلَى)، فَمَعْنَاهُ: المُعَايَنَةُ بِالْأَبْصَارِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْفَارَقُ اللَّهُ مَسَمِعِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ وَالأنعام: ١٩٩]، فَكَيْفَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُو يَحِلُّ الْبَصَرِ؟

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمُرُمَّ مَوْدَوَيْهِ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مِنَ الْبَهَاءِ وَالْحُسْنِ، ﴿ إِلَىٰ رَبُّهَا غَالَ: مِنَ الْبَهَاءِ وَالْحُسْنِ، ﴿ إِلَىٰ رَبُّهَا غَالَ: عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فَطَرَتْ نَظَرَتْ ﴾ [القيامة: ٢٣]، قَالَ: فِي وَجُهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » ((). عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فَظَرَتْ إِلَىٰ رَبِّهَا فَنُضَّرَتْ بِنُورِهِ ((). وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ﴿ وَهُو لِللَّهُ عَنْهُمَا أَلُ وَجُهِ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ (()). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لِللَّهُ عَنْهُمَا عَزَّ وَجَلَّ (()). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لِللَّهُ عَنْهُمَا عَذَا وَجَلَّ (()). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لَهُ عَنْهُمَا عَذَا وَجَلَّ (()). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لِلْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَذَا وَجَلَّ (()). وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لِللَّهُ عَنْهُمَا عَذَا وَجَعَلَ (()). وَقَالَ عَكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لِلللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ وَهُو لَيْهِ إِلَى وَجُهِ وَلَهُ عَنْهُمَا عَنْ وَجَعَلَ (()). وَقَالَ عَكْرِمَةُ: ﴿ وَهُو لَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا إِلَى وَجُهِ وَلَهُ إِلَى وَجُهِ وَلَهُ عَنْ الْمُوالِمُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ إِلَى وَجُهِ وَلَهُ اللَّهُ وَعُلْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَالَ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْهُ إِلَى وَجُهِ وَاللَّهُ عَنْ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْ

⁽۱) أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس (٤/ ٩٠٤)، وأخرج نحوه: أحمد (٢/ ١٣، ٦٤)، والخرج نحوه: أحمد (٢/ ١٩، ٦٤)، والترمذي (٢٥ / ٢٥)، والطبري (٢٩ / ١٩٣)، وأبو يعلى (١٠ / ٢٧)، والحاكم (٢/ ٥٠٩)، والدارقطني في الرؤية (ص١٤٤).

 ⁽۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۲)، و اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤٦٤)،
 والآجرى في الشريعة (۲/ ۹۹۱)، والدارقطني في الرؤية (ص۱۹۲).

⁽٣) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ١٤٤)، والآجري في الشريعة

يُومَ نِهِ نَاضِرُهُ ﴾، قَالَ: مِنَ النَّعِيمِ، ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرُهُ ﴾، قَالَ: تَنْظُرُ إِلَى رَبِّهَا نَظَرًا (١٠)، ثُمَّ حَكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مُفَسِّرٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالحَدِيثِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاكُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، قَالَ الطَّبَرِيُّ (": قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: هُوَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا ٱلْمُسَنَى وَذِي ادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، فَالحُسْنَى: الجَنَّةُ، وَالزِّيادَةُ: هِي النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، فَسَّرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهَّ عَلَيْهِ وَالصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي وَصَحِيحِهِ، " عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: ﴿ قَرَأَ وَالصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي وَصَحِيحِهِ، " عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: ﴿ قَرَأَ وَالصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي وَصَحِيحِهِ، " عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: ﴿ قَرَأَ وَلَنُ وَلُكُمُ وَلُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا ٱلْمُسْتَى وَزِيادَةً ﴾ فَالَ: ﴿ إِذَا وَسُلَمَ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ الجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ وَاللّهُ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُ وَهُ، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يُتُقَلِ مَوَاذِينَنَا، وَيُبُيّضُ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الجَنَّة، وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيُكْشِفُ الجِّجَابَ، فَيَنْظُرُونَ وَيُبِيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا الجَنَّة، وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيُكْشِفُ الجُعَابَ، فَيَنْظُرُونَ

(٢/ ٩٩٠)، والبيهقي في الاعتقاد (ص١٢٦).

⁽۱) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۲)، والدارمي في الردعلي الجهمية (ص۱۲۱)، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤٦٥)، والآجري في الشريعة (۲/ ۹۹۲).

⁽٢) في تفسيره (٢٦/ ١٧٣ ـ ١٧٥).

⁽٣) برقم (١٨١) بغير هذا اللفظ.

إِلَيْهِ، فَهَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَهِيَ الزِّيادَةُ». وَرَوَاهُ غَيْرُهُ (١) بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ وَأَلْفَاظٍ أُخَرَ، مَعْنَاهَا أَنَّ الزِّيَادَةَ: النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَذَلِكَ فَتَرَهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ (١) ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَكَذَلِكَ فَتَرَهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ (١) ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، مَنْهُمْ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قال الشيخ:

هذه ثلاث آيات من كتاب الله تعالى دالّة على الرؤية أو مفسّرة بها، فالآية الأولى هي قوله تعالى في سورة القيامة: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ لِزَ نَاضِرَةٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ يَهَا نَاظِرَةٌ ﴾ الله وفي تفاسير الصحابة والتابعين أنهم قالوا: ﴿ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ أي: إلى وجه ربها، أو تنظر إلى ربّها، صرّح بذلك عددٌ من الصمابة، وقد ذكرت أن المعتزلة حرّ فوا كلمة النظر، فجعلوه الانتظار، أو حرّ فوا كلمة (إلى) فجعلوها النعمة، أو اعتقدوا ضميرًا، فجعلوا على حذف مُضاف، أي إلى نعمة ربها، أو إلى ثواب ربّها.

وكلمة النظر تارة تُعدَّى بنفسها، وتارة تعدّى بحرف « في»، وتارة تُعدَّى

⁽۱) أخرجه الترمذي (۳۱۰۵)، والنسائي في الكبرى (۱۱۱۷۰)، وابن ماجه (۱۸۷)، وأحمد (۳۳۳/۶).

⁽۲) في تفسيره (۱۱/ ۱۰۶ ـ ۴۰۷).

بحرف «إلى»، فمثال تعديتها بنفسها: قول الله تعالى: ﴿ اَنْظُرُونَا نَقْنَبِسَ مِن نُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]، قوله: ﴿ اَنظُرُونَا ﴾ هنا ليس معناه النظر بالعين، وإنها معناه انتظروا، أي: أمهلوا حتى نقتبس من نوركم، ليس معناه المعاينة؛ لأنه عُدِّي بنفسه، ومثال تعديته به «في»: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ نظر أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي الملكوت يعني: وَلَه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي الملكوت يعني: نظر اعتبار وتأمَّل؛ ليستدلوا بها على قدرة خالقها، وإذا عُدِّيت به «في» فلا تحتمل إلَّا النظر بالاعتبار.

وأما هنا، فإن النظر عُدِّى بـ «إلى»، فهو مثل قوله تعالى: ﴿ اَنْظُرُوا إِلَى مُمْوِيةً إِذَا آثُمْرَ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، ﴿ اَنْظُرُوا ﴾ هنا يعني: بأعينكم، وهي لا تحتمل غير المعاينة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴾ [الغاشية:١٧]، يعني: الإبل موجودة أمامهم فينظرون إليها معاينة، فكذلك قوله: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، لا تحتمل إلّا أن النظر هو المعاينة، فتبيَّن بذلك في صراحة الآية دلالتها على النظر إلى الله سبحانه وتعالى.

الآية الثانية: قوله تعالى في سورة قق»: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَكَهُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، الله تعالى أخبر بأن لهم فيها ما يشاؤون، كل شيء يشاؤونه وتتمنَّاه نفوسهم أو يخطر على بالهم يحضر إليهم، ثم يقول بعد ذلك: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾،

هذا المزيد زائد عن النعيم الذي بين أيديهم، فلا بدّ أن يكون هذا الزائد له خصوصية، لذلك فُسِّر المزيد بأنه النظر إلى وجه ربّهم، يعني: نعمة زائدة على ما يستحقونه، وهي: النظر إلى ربهم، يعني: أثابهم الله وأعطاهم ذلك، هكذا فُسِّرت من قبل السَّلف بأن المزيد هو النظر إلى ربهم.

لأن عادة الإنسان إذا نظر إلى الشمس في شدة وهجها، فإن وجهه قد يعبس، أو قد يتغير، وعينيه قد تكِلُ من قوة شُعاعها وقوة نورها، وكذلك بعض الأنوار المشعة شديدة الإضاءة كالبرق ونحوه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَادُ سَنَا

بَرْقِهِ عِذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ﴾ [النور: ٤٣]، والله تعالى قد أخبر بأنه نورٌ ﴿ ٱللّهُ نُورُ اللّهُ نُورُ الله مَو وَالله تعالى قد أخبر النبي عَلَيْهُ بأن حجابه النور(۱). فهذا يعني أن النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة، لا يرهق وجوه المؤمنين منه ذلّة، بل تزداد وجوههم إشراقًا، وتزداد بهجة ونضارة وسرورًا، وما ذاك إلّا أنهم يعدُّون ذلك غاية النعيم، ولذلك قال بعض العابدين(٢):

فَلُو أَنِّي اسْتَطَعْتُ غَضَضْتُ طَرْفِي فَلَمْ أَنْظُرْبِهِ حَتَّىٰ أَرَاكَ

يعني: من شدة الشوق إلى الله تعالى، يقول: لو استطعت لما نظرت إلى أي خلوق حتى أنظر إليك يا ربي، شوقًا إليك وارتياحًا إلى رؤية ربي، هكذا حالة العارفين المشتاقين إلى ربهم. أمّا الذين أنكروا هذه الرؤية فيإنهم محرومون من هذا النعيم كله، محرومون من هذه الزيادة، أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم والعياذ بالله.

ومسألة الرؤية مسألة كبيرة شريفة، قد اهتم بها أهل السنة، وقدَّموا الكلام فيها، من وقت الإمام الشافعي وهم يجادلون فيها لمن أنكرها، ولا يزالون إلى ذلك، وقد كتب فيها ابنُ القيم - رحمه الله - في كتابه المسمّى: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»، الذي يتعلق بصفة الجنة، وقد سرد في باب من أبوابه آيات الرؤية، ثم سرد فيه الأحاديث الواردة في ذلك، والتي يمكن

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٣٦٣)، وسيورده الشارح مع أحاديث أُخر فيها بعد.

⁽٢) ذكره ابن الجوزي في المدهش (ص٥٠١) ونسبه إلى المتنبي.

الاستدلال بها، وإذا كان في بعضها ضعف فإن بعضها يتقوي ببعض، والأكثر قويٌّ من حيث السند، وأعرض عن الأحاديث الموضوعة، فمن قرأه عرف بذلك كثرة ما ورد فيها من الأدلة، وهكذا أيضًا أتبعه بالنقولات ثم ردِّ على من أنكر ذلك من المعتزلة، وبيَّن ما أجابوا به، وناقشهم بها استدلوا به.

وتبعه على ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه الذي سياه «معارج القبول في شرح سلّم الأصول»، وكتاب «شلّم الأصول»، وهي منظومة نظمها من أول أمره، ثم شرحها في هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين، وأفاض في الشرح وتوسع، ولَكًا أتى على الأدلة التي تدل على صفة الرؤية توسع أيضًا فيها، فنحيل إلى هذين الشرحين لمن أراد أن يتوسع: كتاب ابن القيم وكتاب الشيخ حافظ الحكمي، وغيرهما أيضًا من الكتب التي اعتنت بمسائل التوحيد والعقيدة، ومِن جملتها مسألة الرؤية، ومناقشة ما فيها من الخلافات، وبيان الحق لأهله.

قال الشارح:

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلْآ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِ مِهْ لِلْمَحْوَا وَنَهُ وَالطَفْفِينَ ﴾ [المطففين: ١٥]، احستَجَّ الشَّافِعِيُّ. رَحِمُهُ اللَّهُ وَعَبُرُهُ مِنَ الْأَئِمَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الرُّوْيَةِ لِأَهْلِ الجَنَّةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ الطَّبرِيُّ () وَغَبُرُهُ عَنِ المُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الحَاكِمُ: حَدَّثَنَا الْأَصَمَّ ذَلِكَ الطَّبرِيُّ () وَغَيْرُهُ عَنِ المُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الحَاكِمُ: حَدَّثَنَا الْأَصَمَّ مَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيُهَانَ قَالَ: حَضَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَقَدْ جَاءَتُهُ رُقْعَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ فِيهَا: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ . عَزَّ وَجَلَّ .: ﴿ كُلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِللَّهِ مَلْ الشَّعْفِي السَّخُطِ، كَانَ فِي هَذَا لَيْ مُعْمِيدً فِيهَا لَا الشَّافِعِيُّ: ﴿ لَكَ اللَّهُ مَوْلَاءٍ فِي السَّخُطِ، كَانَ فِي هَذَا لَيْلُ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا () ().

وَأَمَّنَا اسْتِدْلَالُ المُعْتَزِلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَن تَرَمَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَن تَرَمَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ الْأَبْصَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فَالْآيَتَانِ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ. الْآيةُ الْأُولَى: فَالْاسْتِدْلَالُ مِنْهَا عَلَى ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ مِنْ وُجُوهٍ:

أَخَدُهَا: أَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِكَلِيمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ بِرَبِّهِ فِي وَقْتِهِ أَنْ يَسْأَلَ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَعْظَم الْمُحَالِ.

الثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ سُؤَالَهُ، وَلَـرًّا سَأَلُ نُوحٌ رَبَّهُ نَجَاةَ ابْنِهِ أَنْكَرَ

⁽۱) في تفسيره (۳۰/ ۲۰۰).

⁽۲) أخرجه البيهقي من طريق أبي عبد الله الحاكم في «أحكام القرآن للشافعي» (۱/ ٤٠)، وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ((7/0.00))، وابن عساكر في تاريخ دمشق ((7/0.00)).

سُؤَالَهُ، وَقَالَ: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [ود: ٤].

الثَّالِثُ: أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ لَن تَرَينِ ﴾ ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنِّي لَا أُرَى ، أَوْ لَا تَجُورُ وَلَا يَكُورُ وَلَا يَتِي ، أَوْ لَسْتُ بِمَرْئِيٍّ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الجَوَابَيْنِ ظَاهِرٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي كُمِّهِ حَجَرٌ فَظنَّهُ رَجُلٌ طَعَامًا فَقَالَ: أَطْعِمْنِيهِ ، فَالجَوَابُ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، كُمِّهِ حَجَرٌ فَظنَّهُ رَجُلٌ طَعَامًا فَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَأْكُلَهُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اللهُ عَامًا فَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَأْكُلَهُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اللهُ عَامًا وَهُ وَهُ لَا يُؤْكِلُ ، مَرْئِيٌّ ، وَلَكِنَّ مُوسَى لَا تَحْتَمِلُ قُواهُ رُؤْيَتَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ ؛ لِضَعْفِ قُوى الْبَشَرِ فِيهَا عَنْ رُؤْيَتِهِ تَعَالَى . يُوضِّحُهُ:

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْفِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فَأَعْلَمَهُ أَنَّ الجَبَلَ مَعَ قُوَّتِهِ وَصَلَابَتِهِ لَا يَشْبُتُ لِلتَّجَلِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ، فَكَيْفَ بِالْبَشْرِ الَّذِي خُلِقَ مِنْ ضَعْفٍ؟

الخَامِسُ: أَنَّ اللهَّ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الجَبَلَ مُسْتَقِرًّا، وَذَلِكَ مُمُكِنٌ، وَقَدْ عَلَّقَ بِهِ الرُّؤْيَةَ، وَلَوْ كَانَتْ مُحَالًا لَكَانَ نَظِيرِ أَنْ يَقُولَ: إِنِ اسْتَقَرَّ الجَبَلُ فَسَوْفَ آكُلُ وَأَشْرَبُ وَأَنَامُ. وَالْكُلُّ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ.

الـــسادِسُ: قَوْلُــهُ تَعَـالَى: ﴿ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ الْحَكَلِ جَحَلَهُ دَحَكُمُ ﴾ الله عراف: ١٤٣]، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ الَّذِي هُوَ جَمَادٌ لَا شُوَابَ لَهُ وَلَا عِقَابَ، فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَجَلَّى لِرُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي دَادِ كَرَامَتِهِ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَا عِقَابَ، فَكَيْفَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَجَلَّى لِرُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي دَادِ كَرَامَتِهِ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ الجَبَلَ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ لِرُوْيَتِهِ فِي هَذِهِ الدَّادِ، فَالْبَشَرُ أَضْعَفُ.

السَّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَ مُوسَى وَنَادَاهُ وَنَاجَاهُ، وَمَنْ جَازَ عَلَيْهِ التَّكُلُمُ وَالتَّكُلِيمُ وَأَنْ يُسْمِعَ مُخَاطِبَهُ كَلَامَهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، فَرُؤْيتَهُ أَوْلَى بِالجَوَازِ، وَلَهَذَا لَا يَتِمُّ إِنْكَارُ رُؤْيَتِهِ إِلَّا بإِنْكَارِ كَلَامِهِ، وَقَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُمَا. وَأَمَّا دَعُواهُمْ تَأْيِدُ النَّفْيِ لَا يَتِمُّ إِنْكَارُ رُؤْيَتِهِ إِلَا بإِنْكَارِ كَلَامِهِ، وَقَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُمَا. وَأَمَّا دَعُواهُمْ تَأْيِدُ النَّفْيِ بِدِ (لَنْ)، وَأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الرُّؤْيَةِ فِي الْآخِرَةِ، فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَ بِالتَّأْبِيدِ لَا يَدُلُّ عَلَى دَوَامِ النَّفْيِ فِي الْآخِرَةِ، فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن يَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْمَالُكُ لِيَعْمِ مَلَكَ اللَّا اللَّهُ وَلَهُ عَلَى دَوَامِ النَّفْيِ فِي الْآخِرَةِ، فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَلْكُنُونَ لِللَّا أَبِي لِلللَّا أَيْفِي فِي الْآخِرَةِ، فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَكُنُ اللَّهُ عَلَى دَوَامِ النَّفْيِ فِي الْآخِرَةِ، فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَكُنُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ ال

قَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ بْنُ مَالِكٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى ـ (۱): وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا فَقَوْلُهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا

قال الشيخ:

أما الآية الأولى التي استدل بها الشافعي على إثبات الرؤية، فهي قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِلْمَكُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، وهي أوضح دليل على أن أهل الجنة ليسوا محجوبين عن ربهم؛ وذلك لأن هذا وعيدٌ لأعداء الله،

⁽١) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥١٥).

وعيد للكفار، وعيد للفجّار الذين قال الله في حقهم: ﴿ كُلاّ إِنَّ كِنْبَ الْفُجّارِ لَفِي سِجِينِ ﴾ [المطففين: ٧]، فهؤلاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئد - أي: يوم القيامة وما بعده - محجوبون، وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: ﴿ كُلّا إِنَّ كِنْبَ الْفَيَامِةُ وَمَا بعده - محجوبون، وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: ﴿ كُلّا إِنَّ كِنْبَ الْفُبَرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨]، ولو كانوا لا يرون ربهم لكانوا أيضًا عن ربهم محجوبين، فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار، وهؤلاء يعتبرون قد عند برا بعد بهم عن ربهم، والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمها، ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومنّة وكرامة يزدادون بها نعيبًا وبهجة، فلو كانوا لا يرون ربهم لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار، ولكانوا جميعًا عن ربهم محجوبون، فهذه آية استدل بها الشافعي ومن بعده من الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الكافرين.

وأما الآية الثانية فقد استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية، وهي في قصة موسى - عليه السلام - لَمَّا سأل الله تعالى الرؤية، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَمَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِيْنَا وَكُلَّمَهُ وَبُهُ وَلَكِن اَنْظُر إِلَى اللهُ اللهُ عَالَى الرؤية، قال لَن تَرَىنِي وَلَكِن اَنْظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ لِمِيقَنِيْنَا وَكُلَّمَهُ وَبُهُ وَلَكِن اَنْظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِن السَّعَقَرَ مَكَانَهُ وَهَوَى تَرَينِي فَلَمَّا بَعَلَى رَبُهُ وَلِلْجَبِل بَعَكَلَه وَكُر مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَا وَبُهُ إِلَيْكَ وَأَنا أُوّلُ الْمُؤْمِنِين ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وضَي مَكَانَا أَوْلُ المُؤْمِنِين ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فاستدلوا بقوله: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ و، على أنبك لا تراني أبدًا لا في الدنيا، ولا في فاستدلوا بقوله: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ و، على أنبك لا تراني أبدًا لا في الدنيا، وذلك لأن الآجرة إنها نفت الرؤية في الدنيا، وذلك لأن الإنسان في الدنيا خِلْقَتُهُ ضعيفةٌ، لا يستطيع أن يمثل أمام عظمة الربّ سبحانه الإنسان في الدنيا خِلْقَتُهُ ضعيفةٌ، لا يستطيع أن يمثل أمام عظمة الربّ سبحانه

وتعالى، فإن خلْقَتنا في هذه الدنيا على هذه الهيئة، خلقة ضئيلة ضعيفة، لا تثبت أمام تجلّى ربّنا، ولا أمام أنواره وجلائه وكبريائه، وقد أخبر النبي على بشيء من ذلك في قوله: «إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، ولا يَنْبَغِي له أَنْ يَنَامَ، يَغْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ...»، إلى قوله: «حِبَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»(١)، يعني: أن هذا الحجاب في الدنيا، حجاب النور أو النار، لو كشفه لأحرق ذلك الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من الخلق، فإذا كان كذلك، فجميع الخلق في هذه الدنيا مخلوقون من هذا اللحم والدم على هذه الخلقة الضعيفة، لا يستطيعون أن يمثلوا أمام هذه الرؤية وهذه العظمة، فهذا هو السبب في أن الله منع موسى عليه السلام من الرؤية في الدنيا.

ولكن هل يدل على أنه ممنوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدلُّ على ذلك في الآخرة؛ إذ يعطي الله أولياءه من قوة الخلقة ومن عظمها ما يثبتُون به أمام رؤية ربيم، فقد وردَ أن كل من يدخل الجنة يوم القيامة «على خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، على صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا في السَّمَاءِ»(")، فإذا كانت هذه الزيادة في خِلَقِهم فلابدَّ أنه سيُزاد في قوة حواسِّهم وفي قوة أعضائهم حتى يتمكنوا من الثبوت أمام رؤيتهم لربهم، ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذلّةُ، ولا ينالهم شيء من

(١) تقدم تخريجه (١/ ٣٦٣).

⁽٢) أخرجهه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠٠

الضعف ولا مِمَّا ينالهم في الدنيا.

هذا هو السبب في أنّ الله منع موسى من الرؤية في الدنيا، وكذلك كلُّ أحد في الدنيا لا يستطيع أن يرى ربه، لقوله ﷺ في الحديث: «تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - حَتَّى يَمُوتَ»(())، فأثبت أنه لا أحد يستطيع أن يمثل أمام عظمة ربه، وأنه لن يرى ربه حتى يموت، وذلك في حديث الدجَّال، لما أخبر بأن الدجَّال يأتي ويقول: أنا الربّ، أنا الله. أخبر بأنه كاذبٌ، وأنه لا يمكن في الدنيا لأحدٍ أن يرى ربه، إنها الرؤية في الآخرة.

ثم استدل الشارح بأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، فقال: (فَالْاسْتِدْلَالُ مِنْهَا عَلَى ثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِكَلِيمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ بِرَبِّهِ فِي وَقْتِهِ أَنْ يَسْأَلُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ)، اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ بِرَبِّهِ فِي وَقْتِهِ أَنْ يَسْأَلُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ)، اللَّهِ وكليمُه الذي كلّمه تكليهًا، ومعلوم أنه اصطفاه؛ قال تعالى: ﴿ وَأَصْطَلَعَتُكَ لِنَفْسِى ﴾ [طه: ٤١]، اصطفاه واختاره، وأخبر بأنه كلّمه تكليهًا، فهو من خيار أنبياء الله ورسله وأوليائه، وقد أرسله إلى فرعون، وأرسله إلى بني إسرائيل، وأنزل عليه التوراة، وقربه نجيًّا، فهو أعرف فرعون، وأرسله إلى بني إسرائيل، وأنزل عليه التوراة، وقربه نجيًّا، فهو أعرف بربه، وهو أعلم بها يستحيل على ربِّه، فكيف تكونون يا معتزلة أعلم من موسى موسى عليه السلام؟! هل يُقال: إن فلانًا المعتزلي أو الجهمي أعلم من موسى عليه السلام؟! حاشا وكلًا؛ موسى الذي هو أحد أولي العزم من رسل الله، عليه السلام؟! حاشا وكلًا؛ موسى الذي هو أحد أولي العزم من رسل الله،

⁽١) رواه مسلم (١٦٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الذي ذكره الله أكثر من ذكره من بين أنبيائه في كلامه، لا يكون ذلك المعتزلي أو الجهمي أعلم منه بها يستحيل على الله، وبها يجوز على الله، هذا مما تحيله العقول، ورنما لا يجوز في شرع الله.

ثم إن الله تعالى ما أنكر عليه لما قال: ﴿ أَرِفِى أَنْظُرْ إِلْيَكُ ﴾ [الأعراف: ١٤٦] ولم يوبّخه على ذلك، وقد أنكر على نوح عليه السلام - لَسًا سأل نجاة ولده، لَمَّا قال: ﴿ رَبِ إِنَّ أَبِنِي مِنَ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥]، أنكر عليه وقال: ﴿ إِنَّهُ لِسَمُ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ مَعْلُ غَيْرُ صَلِحَ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِ أَيْ أَعْلَكُ أَن تَكُونَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ مَعْلُ غَيْرُ صَلِحَ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِ أَعْلُكُ أَن تَكُونَ مَوسى عليه مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦]، أنكر على نوح هذا السؤال، ولكن موسى عليه السلام - لَمَّا سأل وقال: ﴿ رَبِ أَرِفِ أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴾ ما أنكر عليه بل قال: ﴿ لَن تَرَينِي وَلَيكِنِ أَنْظُرُ إِلَى اللّه وَلَى السّمَقَرُ مَكَ الله فَالَ : ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ ولم يقل: إني دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، وقد قال: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ ولم يقل: إني دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، وقد قال: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ ولم يقل: إني لن على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، وقد قال: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ ولم يقل: إني لن قال: إلى الله على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، وقد قال: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ ولم يقل: إني لن قال: إلى الدنيا، ولا تستطيع ذلك. والفرق بين العبارتين واضح.

ومثّل لذلك المؤلف ـ رحمه الله ـ بها إذا كان مع إنسان حجرٌ ، وظننته رغيفًا ، فقلت: أطعمني من هذا ، فقال: لن تُطعمه ، هل تفهم أنه ليس بطعامٍ ، بل تقول: إنه قد حرمني ، إذا قال: لن تأكله ، لن تطعمه ، تقول: قد حسدني من هذا الطعام . أما إذا قال: ليس بمطعوم ، وليس بمأكول ، ولا يصحُّ أكله ، وليس بها يؤكل ، فهمت بذلك أنه اعتذر ، وأنه ليس من المأكولات .

فقوله: ﴿ لَن تَرَمْنِي ﴾، يبيِّن أن الرؤية جائزة، ولكنك لا تقدر عليها في الدنيا.

شم قوله: ﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبِلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكَنِي ﴾ على استقرار الجبل، أليس استقرار الجبل محكنًا؟ الله تعالى قادر على أن يثبت الجبل حتى يستقر إذا تجلّى له الرب، والله تعالى قد علّى رؤية موسى على استقرار الجبل، والمعلّى على المكن ممكن، فهذا تعالى قد علّى رؤية موسى على استقرار الجبل، والمعلّى على المكن ممكن، فهذا دليل على إمكان الرؤية، وأنها واقعة، وأنه يمكن رؤية الله، وأن رؤية الله ليست بمستحيلة، ما دامت عُلّقت على ممكن، فالتعليق على الممكن ممكن.

فعرفنا بذلك أن الآية دليلٌ على إمكان الرؤية، بل دليلٌ على وقوعها، وأن الاستدلال بها على النفي استدلالٌ عكسيٌّ، بل هي على الرؤية أدلُّ منها على ضدِّ الرؤية. أما قوله: ﴿ لَن تَرَينِي ﴾ ، فيقولون: إن كلمة ﴿ لَن ﴾ ، تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة ، والجواب: أن كلمة (لن) لا تدلُّ على النفي المؤبد المؤبد كما ذكر الشارح . حتى ولو أُكِّدت بأبد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَنْمَنَّونَهُ وَ أَبَدًا ﴾ ذكر الشارح . حتى ولو أُكِّدت بأبد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَنْمَنُونَهُ وَاللَّهُ وَلَا يَنْمَنُونَهُ فِي النار ، ويقولون: [الجمعة:٧] ، نفى أنهم يتمنّون الموت في النار ، ويقولون: ﴿ يَنْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف:٧٧] ، فهم يتمنون الموت في الآخرة ، والله يقول: ﴿ وَلاَ يَنْمُ أَبَدًا ﴾ ، إذًا المراد في الدنيا ، فدلً على أن النفى في الدنيا لا يعمُّ النفى في الآخرة .

وهكذا البيت الذي أورده الشارح لابن مالك صاحب الألفية: وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا فَقَوْلُهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا

ومعناه: أن من يرى من النحاةِ أن النفي مؤبّد بـ (لن)، فاردُد قوله، واعضد غيره من الأقوال، يعني: انصُر القول الذي يرى أنها لا تقتضي النفي المؤبّد.

أما احتجاجهم بأن الرؤية مستحيلةٌ فمردود؛ لأنها لو كانت مستحيلة لما علّقها على ممكن، فإن التعليق على شيء ممكن يدلُّ على الإمكان، والله تعالى منزَّه عن الحاجة في قوله تعالى: ﴿ وَهُو يُعْلِعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقرأها بعضهم: { وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ ﴾ (الأيفام: ١٤]، وقرأها بعضهم: { وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ } (١٠)، وقال تعالى: ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ

انظر: تفسير الطبرى (٧/ ١٥٩).

أَن يُطَعِمُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٧]، فبيّن أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى: ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ الرُّسُلُ وَأَمْهُ وَسِدِيقَ أَلَّ حَبَانًا فَلَانِ الطعام، فدلً يَأْ حَلَى الله تعالى منزَّهُ عن الحاجة إلى ذلك.

فنقول: نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجةٍ إلى الأكل والشرب ونحو ذلك، وذلك من المستحيلات، فلا يمكن أن يعلّق على شيء مكن.

قال الشارح:

وَأَمَّا الْآيَةُ النَّانِيَةُ: فَالْاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى الرُّوْيَةِ مِنْ وَجْهِ حَسَنٍ لَطِيفٍ، وَهُوَ:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا ذَكْرَهَا فِي سِيَاقِ التَّمَدُّحِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَدْحَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ، وَأَمَّا الْعَدَمُ المَحْضُ فَلَيْسَ بِكَمَالٍ فَلَا يُمْدَحُ بِهِ، وَإِنَّمَا يُمْدَحُ الرَّبُ تَعَالَى بِالنَّفِي إِذَا تَضَمَّنَ أَمْرًا وُجُودِيًّا، كَمَدْحِهِ بِنَفْيِ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ الْقَيْوِمِيَّةِ، وَنَفْيِ اللَّغُوبِ وَالْإِعْيَاءِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ الْقَيْوِمِيَّةِ، وَنَفْيِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ الْحَيَاةِ، وَنَفْيِ اللَّهُ وَبِ وَالْإِعْيَاءِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ الْقَدْرَةِ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالْولَدِ وَالظَّهِيرِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ رُبُوبِيَّتِهِ وَقَهْرِهِ، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ وَالصَّاحِبَةِ وَالْولَدِ وَالظَّهِيرِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ رُبُوبِيَّةِ وَقَهْرِهِ، وَنَفْيِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ صمديته وَغِنَاهُ، وَنَفْي الظَّيْمِ وَقَهْرِهِ، وَنَفْيِ الْأَكْلِ وَالشَّرْ بِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ صمديته وَغِنَاهُ، وَنَفْي الظَّلْمِ الشَّفَاعَةِ عِنْدَهُ إِلَا بِإِذْنِهِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ تَوَحَّدِهِ وَغِنَاهُ عَنْ خَلْقِهِ، وَنَفْي الظَّلْمِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ عَذْلِهِ وَعِلْمِهِ وَغِنَاهُ، وَنَفْي النِّشِلِ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ وَعُزُوبِ شَيْءٍ عَنْ عِلْمِهِ وَإِحَاطَتِهِ، وَنَفْي الْمِثْلُ المُتَضَمِّنِ كَمَالَ وَالْوَلِهِ وَصِفَاتِهِ.

وَلَهَذَا لَمْ يَتَمَدَّ عِعَدَمٍ مَحْضٍ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا، فَإِنَّ الْمَعْدُومَ يُشَارِكُ الْمُوصُونَ فِي ذَلِكَ الْعَدَمِ، وَلَا يُوصَفُ الْكَامِلُ بِأَمْرٍ يَشْتَرِكُ هُو وَالْمَعْدُومُ فِيهِ، المَوْصُونَ فِي ذَلِكَ الْعَدَمِ، وَلَا يُوصَفُ الْكَامِلُ بِأَمْرٍ يَشْتَرِكُ هُو وَالْمَعْدُومُ فِيهِ، فَإِنَّ المَعْنَى: أَنَّهُ يُرَى وَلَا يُدْرَكُ وَلَا يُحَاطُ بِهِ، فَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تُدْرِحُهُ الْأَبْعَمَدُومُ فِيهِ فَإِنَّ الْمُعْمَدُ وَلَا يُحَالُ بِعَنْ يَعَلَى كَمَالِ عَظَمَتِهِ، وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ لِكَمَالِ عَظَمَتِهِ، وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ لِكَمَالِ عَظَمَتِهِ، وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ لِكَمَالِ عَظَمَتِهِ لَا يُدْرَكُ بِحَيْثُ يُحَاطُ بِهِ، فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ هُو الْإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ، وَهُو قَدْرٌ وَالِدُ هُو الْإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ، وَهُو قَدْرٌ وَالِدُ هُو الْإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ، وَهُو قَدْرٌ وَالِدٌ عَلَى الرُّوْيَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا تَرَبُهُ الْمُعْمَانِ قَالَ أَصْحَلُ مُوسَى الرُّوْيَةَ، وَإِنَّا لَكُمْ الْوُدْرَاكَ مُوسَى الرُّوْيَةَ، وَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ الْإِحْرَاكَ مُوسَى الرُّوْيَةَ، وَإِنَا لَمُدْرَكُونَ الْإِدْرَاكَ مُوسَى الرُّوْيَةَ، وَإِنَّا نَفَى الْإِذْرَاكَ مُ [الشعراء: ٢٦ ، ٢٢]، فَلَمْ يَنْفِ مُوسَى الرُّوْيَةَ، وَإِنَّا نَفَى الْإِذْرَاكَ،

فَالرُّ قُنِيةٌ وَالْإِذْرَاكُ كُلُّ مِنْهُمَا يُوجَدُ مَعَ الْآخَرِ وَبِدُونِهِ، فَالرَّبُّ تَعَالَى يُرَى وَلا يُحَرَى وَلاَيْدَرَكُ، كَمَا يُعْلَمُ وَلَا يُحَاطُ بِهِ عِلْمًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ وَالْأَئِمَّةُ مِنَ الْآيَةِ، كَمَا ذُكِرَتْ أَقْوَاهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ. بَلْ هَذِهِ الشَّمْسُ المَحْلُوقَةُ لا يَتَمَكَنُّ رَائِيهَا مِنْ إِدْرَاكِهَا عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ.

قال الشيخ:

أكبر ما يستدلُّ به المعتزلة، هذه الآية من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِ شَيءٍ وَالْعَبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيءٍ وَالْعَبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيءٍ وَالْعَبُدُ وَهُو اللَّهِ اللهُ ال

وقد ورد عن عكرمة . رحمه الله ـ أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما . فسّر قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، فقال: إن النبي ﷺ رأى ربه عز وجل، فقال له رجل: أليس قد قال: ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدْرِكُ اللّهُ عَمَالًا له رجل: أليس قد قال: ﴿ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدْرِكُ اللّهُ عَمَالًا له عكرمة: ألستَ ترى السهاء؟ قال: بلى، قال:

فكلّها ترى؟ (١) يعني: أنك ترى الشمس ولكنك لا تراها كلّها إنها ترى منها ما قابلك، وكذلك إذا رأيت جبلًا بعيدًا فإنك ترى منه ما قابلك، وكذلك إذا رأيت جبلًا بعيدًا فإنك ترى منه ما قابلك، ولم تره كلّه، فرؤيته كلّه أعلاه وأسفله والخفي منه والمقابل وغير المقابل، هذا يقال له: الإدراك، فإدراك البصر معناه: رؤية المرئي كلّه، وعدم خفاء شيء منه، والله تعالى لعظمته ولجلاله ولكبريائه إذا رأته الأبصار فلا تحيط به، ولا ترى إلا ما تجلّى منه، يتجلّى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه، ولكن لا يُحيطون بذاته، إنها يدركون منه ما تجلّى، ففرقٌ واضحٌ بين الرؤية وبين الإدراك.

وقد أخبر الله تعالى عن قوم موسى - عليه السلام - أنهم لا يُدركون، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَدَا الْجَمْعَانِ ﴾، يعني قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام، أخبر بأنهم يتراءون، هؤلاء يرون هؤلاء يرون هؤلاء، ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴾، أي: محاط بنا، أي سوف يحيطون بنا ويلحقون ويحدقون بنا، هذا معنى الإدراك، فنفى ذلك موسى، وقال: ﴿ كُلّا ﴾، أي: لا تخافوا، لا يدركونكم، ﴿ إِنَّ مَعِي رَفِي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ١٦، ٢٦]، وقد وعده الله بأنهم لا يدركون في قوله تعالى: ﴿ لا يَحْمَلُونَ عَرَاكُ الله عَلَى الله على الله على الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

والحاصل: أن هذه الآية دليل واضح على أن الله تعالى يُرى؛ حيث ذكرها

 ⁽۱) تقدم تخریجه (۱/ ۳۵۱).

في مجال التمدُّح، وقد علمنا أن الله لا يتمدَّح إلا بها هو ثبوت، لا يتمدَّح بالنفي المحض، وكونه لا يُرى هذا ليس فيه مدح، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والمعدوم لا يمدح به، وإنها الله مدح نفسه بالنفي الذي تضمَّن ثبوتًا.

وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، ففيها أن الأبصار إذا نظرت إلى ربَّها فلا تدركه، يعني: لا تحيط به، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠].

قال الشارح:

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . الدَّالَّةُ عَلَى الرُّؤْيَةِ، فَمُتَوَاتِرَةٌ، رَوَاهَا أَصْحَابُ الصِّحَاحِ وَالمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ.

فَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ كَذَلِكَ»، الحَدِيثَ، أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»(١) بِطُولِهِ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَيْضًا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»(٢) نَظِيرُهُ.

وَحَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا، كَمَا تَرُوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، الحَدِيثَ أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٣٠). وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، الحَدِيثَ أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٣٠). وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ الْمُتَقَدِّمُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠) وَغَيْرُهُ.

وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا

⁽١) أخرجه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢).

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

⁽٣) أخرجه البخاري (٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

⁽٤) برقم (١٨١).

فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَرَوْا رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ »، أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْن» (۱).

وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ الرُّوْيَةِ نَحْوُ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا، وَمَنْ أَحَاطَ بِهَا مَعْرِفَةً يَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّسُولَ قَالهَا، وَلَوْلَا أَنِّ الْتَزَمْتُ الْاخْتِصَارَ لَسُقْتُ مَا فِي الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

قال الشيخ:

هـذا النوع الناني من الأدلة السمعية: الدلالة من السنة، أي: من الأحاديث النبوية. ومعلوم أن السنة تفسِّر القرآن، وتبيِّنه، وتدل عليه، وتعبِّر عنه، ومعلوم أن الرسول عليه لا يقول إلَّا حقًّا؛ لأنه أعلم بربِّه الذي أرسله، فلا يصفه إلَّا بها هو حقٌ، وبها هو وحيٌ ومطابق للواقع الحق، فإذا جاءتنا

⁽١) أخرجه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠).

⁽٢) برقم (١٤١٣).

الأحاديث عن النبي على مستملة على وصف أو شيء من صفات الله تقبّلناها، وكيف لا نتقبّلها وهي من معدن الرسالة؟ كيف لا نتقبلها وهي من الرسول على ربه، والذي هدى الأمّة إلى الله، وبيّن لهم حقوقه عليهم، فكذلك بيّن لهم أنواع التوحيد، ومن جملة ما بيّنه لهم: توحيد الأسماء والصفات، ولا شكّ أن من أجَلّها: كون الله تعالى يُرى، ويتجلّى لعباده.

وأحاديث إثبات الرؤية كثيرة، رواها نحو ثلاثين صحابيًا، وهي في الجملة أغلبها صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه ضعف ينجبر بغيره ويتقوَّى ببقية الأحاديث.

وقد ذكرت في أول هذه المسألة أن الإمام ابن القيم قد فصّل القول فيها في كتاب «حادي الأرواح إلى ببلاد الأفراح»، وهو كتاب في صفات الجنة ونعيمها، فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤية، وأن المؤمنين يرون رجم، ونقلها كذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه «معارج القبول في شرح سلم الأصول»، سردها أيضًا كما سردها ابن القيم، وإن كان اختصر منها بعض الأسانيد، وبعض الألفاظ، وذكر ابن القيم أيضًا جملة كثيرة منها في كتابه «الصواعق المرسلة»، وذكرت أيضًا متفرقة في كتب الحديث، وفي كتب التفسير، واضحة دلالتها، ولكثرتها يُحكم بأنها متواترة وإن لم تتواتر أفرادها، فهي متواترة أعدادها.

والمتواتر: هو ما نقله العدد الكثير ـ الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ـ عن مثلهم إلى منتهاهم، ويكون مستند انتهائهم الحس، أي ما يدرك

بالحواس الخمس أو بأحدها.

وقد سرد الشارح - رحمه الله - بعضًا من هذه الأحاديث، أوضحها حديث جرير في قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا، كَمَا تَرُوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، وفي حديث أبي هريرة في الذي قبله، قال عليه: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟»، يعني: ليلة أربع عشرة، وهو من أوضح ما يُرى.

وقوله: « لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، أي: لا يلحقكم ضيمٌ ولا ضرر، أو « لَا تَضَامُّونَ الله بفتح التاء، والأصل: (تَتَضَامُّونَ)() أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض، بل ترونه بأماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض وفي أقطار البلاد، ترونه كما يشاء، وتتمة الحديث: قوله على الشتطعنتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا على صَلَاةٍ قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِ افَافْعَلُوا»، والمراد بهاتين الصلاتين: الفجر والعصر، وخصها بالمحافظة عليها الأن الرؤية لخواص المؤمنين تكون بكرة وعشيًا، وقد ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون ربهم في أول النهار وفي آخره، وأما عوامهم فيرونه في كل أسبوع في مثل يوم الجمعة (١٠)، ويسمى يوم

⁽١) انظر: فتح الباري (١٣/٤٢٧).

⁽٢) كما في حديث أبي هريرة هم، أن النبي شه قال: "إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ إِذَا دَحَلُوهَا نَزَلُوا فيها بِفَضْلِ أَعْمَ الْحِمُ ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ من أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ...». أخرجه الترمذي (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٢٣٣٦)، وابن حبان (٢١/ ٢٥٤).

الجمعة: يوم المزيد؛ حيث يزورون ربهم ويتجلّى لهم، ويكون الذين يتقدمون إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يُقدَّمُوا، فيدُل ذلك على فضل التقدُّم لصلاة الجمعة، وأن ذلك أكثر ثوابًا وأقدم رؤية وأكثر نعيمًا.

ومن الأدلة التي أوردها الشارح: حديث أبي هريرة وأبي سعيد ـ رضي الله عنها ـ حديث طويل في «الصحيحين» فيه قوله ﷺ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ كَيْسَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِك»، ترون دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِك»، ترون ربّحم ولا تنصارُون في رؤيته، يعني: لا تتوهمون، ولا يكون هناك ريبٌ ولا شك، بل ترونه عيانًا، رؤية واضحة، كما لا تتوهمون في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر ليلة البدر.

والحديث في سياقه طولٌ، لاسيا حديث أبي سعيد ، وقد ساقه مسلم بطوله في كتاب الإيمان في أول الجزء الثالث، وبيَّن الرؤية في الموقف والرؤية في القيامة، وكذلك حديث أبي هريرة .

ومن الأحاديث أيضًا حديث أبي موسى ﴿ وفيه قوله ﷺ : «جَنْتَانِ مِنْ فَهَ مِ اللهِ عَلَيْ الْقَوْمِ وَبَيْنَ فِي اَنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ فَضَّةٍ ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَرَوْا رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ »، قد ذكر أَنْ يَرَوْا رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ »، قد ذكر الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، جَنَّنَانِ ﴾ [الرحن: ٤٦]، وذكر الجنتين الأخريين بقوله: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦]، زاد في وذكر الجنتين الأخريين بقوله: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦]، زاد في

هذا الحديث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلّا رداء الكبرياء، وذلك دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجاب، ويتجلّى لعباده متى شاء، فليس بينهم وبين النظر إليه إلاّ ذلك الرداء، وهذا دليلٌ على أنه إذا شاء تجلّى كما يشاء.

وتقدم - أيضًا - حديث صهيب اللذي في صحيح مسلم، في قول ه على النظر إلى في تفسير الزيادة ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَ ۗ ﴾ [يونس: ٢٦]، أنها النظر إلى رجم، وأنهم ما أُعطوا شيئًا ألذّ عندهم من النظر إلى رجم، عندما يقول: «سَلُونِي»، فيقولون: نسألك رضاك، ثم يسألونه أن يتجلّى، فيكشف الحجاب، فما أُعطوا شيئًا أفضل عندهم من النظر إلى رجم، وهي الزيادة المذكورة في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيهَادَ ۗ ﴾.

وهذه الأحاديث وأمثالها صحيحة، نطق بها النبي والقياها أهل السنة بالقبول، فليس لأولئك المعتزلة أن يردوها، ولكن اعتمدوا في ردِّهم على أنها أخبار آحادية، وكذبوا، ليست أخبار آحاد، فقد تلقّاها جمع غفير عن مثلهم، ورواها جَمع غفير من الصحابة، ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم، وهكذا إلى أن دوِّنت... فكيف تكون أخبار آحاد؟ ثم لو قُدِّر أنها أخبار آحاد فإنها تفيد العلم، ويستدل بها على العقائد؛ وذلك لأنهم يعملون بهذه في الشرائع، فكذلك يلزمهم أن يعملوا بهذه في العقائد.

قال الشارح:

وَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيُوَاظِبْ سَهَاعَ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا مَعَ إِثْبَاتِ الرُّوْيَةِ أَنَّهُ يُكَلِّمُ مَنْ شَاءَ إِذَا شَاءَ، وَأَنَّهُ يَأْتِي لِفَصْلِ الْقَضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ فَوْقَ الْعَالَمِ، وَأَنَّهُ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرْبَ، وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ يَتَجَلَّى لِعِبَادِهِ، وَأَنَّهُ يَضْحَكُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي سَمَاعُهَا عَلَى الْجَهْمِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الصَّوَاعِقِ. اللَّهُ عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي سَمَاعُهَا عَلَى الْجَهْمِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الصَّوَاعِقِ.

وَكَيْفَ يُفَسَّرُ كِتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ مَا فَسَرَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُولِهِ ؟ وَكَيْفَ يُفَسَّرُ كِتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ مَا فَسَرَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُ رَسُولِهِ ، الَّذِينَ وَكَيْفَ يُفَسَّرُ كِتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ مَا فَسَرَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُ رَسُولِهِ ، الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنِ بِلَا يُعِيْرِ عِلْمِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »('') ، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »('') . وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »('') . وَفِي رِوَايَةٍ: هَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »('') . وَفِي رِوَايَةٍ: هَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوّا مُقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ »('') . وَفِي رِوَايَةٍ: هَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوّا مُقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ »('') . وَفِي رِوَايَةٍ: هَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوا مُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »('') . وَفِي رِوَايَةٍ: هَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوا مُ النَّالِ فَلْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا أَيُ اللَّهُ مَا الْأَبُ ؟ فَقَالَ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي، إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا الْأَبُ ؟ ('') . وَقَالَ: أَيُّ سَمَاءً تُظِلِّنِي ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلِّنِي، إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهُ مَا الْمُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْقُولِ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَى الْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِل

⁽۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰۱)، والنسائي في الكبرى (۸۰۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٩٥١)، والنسائي في الكبرى (٨٠٣٠)، وأحمد (١/ ٢٣٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص٥٧٥) وابن أبي شيبة (٦/ ١٣٦)، والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص٤٣٠)، وأورده ابن كثير (٤/ ٤٧٤) في تفسير سورة عبس، وقال:

قال الشيخ:

الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة، وفي مؤلفاتهم التي ألفوها في بيان سنة النبي وسلم من أرادها فليواظب على سماع تلك الأحاديث وتلك الكتب؛ في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد، وفي صحيح مسلم في أوله كتاب الإيمان، وفي سنن أبي داود في آخره كتاب السنة، وهكذا في بقية الكتب.

لا شك أن الذي يقرأ كتب أهل السنة يجد فيها وصف الله تعالى بأنه يتجلً لعباده، وبأنه يكشف الحجاب، وبأنهم ينظرون إلى وجهه، وفيها أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفيها سؤال النبي عَلَيْ في قوله: «وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ» (١)، وأشباه ذلك.

يقول الشارح: إن هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يخاطب العباد، وأنه يتجلّى لهم، وأن له وجهًا كما يشاء، وأنه يضحك إلى عباده، وأنه

«وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق 🗫».

⁽۱) أخرجه النسائي (۱۳۰۵)، وابسن حبان (٥/ ٣٠٤)، والبزار (٤/ ٢٣٠)، والحاكم (١/ ١٩١)، والحاكم (١/ ١٩١)، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وأخرج نحوه أحمد (٥/ ١٩١)، والحاكم (١/ ٢١٥) من حديث زيد بن ثابت .

يكلمهم... إلى آخر ذلك، (سَمَاعُهَا عَلَى الجَهْمِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الصَّوَاعِقِ)، فإذا كانوا يتمنون أن يحكّوا آيات الاستواء من القرآن، فكذلك أحاديث الصفات يتمنون أنها لم ترد، ولأجل ذلك يُنفِّرون من قراءة الكتب التي فيها هذه الأحاديث، وينهون عن جمعها في مكان واحد؛ حتى لا تكون حُجّة عليهم، وحتى لا يتأثر بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة، وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردِّها.

ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن الخوض بها لا علم لهم به، بل بالغوا في رد الأحاديث وفي رد الآيات، وتكلفوا في الكلام حولها بكلام لا يليق أن يقوله مسلم فضلًا عن عاقل.

وقولهم هذا يعد من القول على الله بلا علم، الذي هو أعظم من الشرك، ويُعدّ من التخرص في القرآن ضلال، كما جاء في الحديث الذي أورده الشارح، فتأويلهم للآيات قول على الله بغير علم، الحديث الذي أورده الشارح، فتأويلهم للآيات قول على الله بغير علم، وتكلفهم في ردها قول في القرآن بالرأي، فهم يقولون في القرآن برأيهم، فيقولون - مثلًا -: إن قوله: ﴿ إِلَى رَبِّهَا فَاظِرةً ﴾ [القيامة: ٢٣]، معناه: منتظرة فيقولون، أو معناه منتظرة إلى نعم ربها؛ حيث قالوا: ﴿ إِلَى رَبَّهَا ﴾ يعني: نعمة ربها! وهذا قول على الله بلا علم، وقول في القرآن بالرأي، فيكونون داخلين في هذا الحديث: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَكَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ».

والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع كونهم أعلم بالقرآن، وهم الذين شاهدوا نزوله، إذا لم يعلم أحدهم تفسير آية توقف دون أن يفصح، ولو كان

عندهم علم، فهذا أبو بكر ﴿ ومن أفضلُ من الصديق ﷺ الذي هو الخليفة الأول للرسول ﷺ والذي هو الخليفة الأول للرسول ﷺ وأبنًا ﴾ [عبس:٣١]، مَا الْأَبُّ؟ قَالَ: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبنًا ﴾ [عبس:٣١]، مَا الْأَبُّ؟ قَالَ: ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبنًا ﴾ وكتابِ اللَّهِ مَا الْأَبُّ؟ قَالَ: ﴿ أَعُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ؟ ﴾.

وهو لاء المذين يتخبطون في القرآن ويتكلفون في رد الآيات، يقول أحدهم: إن كلام موسى عليه السلام ليس سؤالًا، في قوله: ﴿ رَبِّ أَرِنِيَ النَّلَمُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وأنه عليه السلام لا يريد أن يرى ربّه، وإنها يريد أن يوبّخ قومه المذين قالوا: ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣]، أو قالوا: ﴿ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، قالوا: يريد بذلك توبيخ فومه! من قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟! هذا هو التخرص في كلام الله بغير علم.

قال الشارح:

وَلَيْسَ تَشْبِيهُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ تَشْبِيهًا لِلَّهِ، بَلْ هُوَ تَشْبِيهُ الرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ بِاللَّرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ بِالمَرْقِيِّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَإِلَّا فَهِلْ تُعْقَلُ رُوْيَةٌ بِلَا مُقَابَلَةٍ؟ وَمَنْ قَالَ: يُرَى لَا فِي جِهَةٍ، فَلْيُرَاجِعْ عَلْقِهِ، وَإِلَّا فَإِذَا قَالَ: يُرَى لَا أَمَامَ عَقْلَهُ!! فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُكَابِرًا لِعَقْلِهِ، أو فِيعَقْلِهِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَإِذَا قَالَ: يُرَى لَا أَمَامَ الرَّائِي، وَلَا خَلْفَهُ، وَلَا غَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا فَوْقَهُ، وَلَا غَوْقَهُ، وَلَا غَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا فَوْقَهُ، وَلَا غَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا فَوْقَهُ، وَلَا غَنْ يَمُ لِيمةِ.

وَلَهِذَا أَلْزَمَ المُعْتَزِلَةُ مَنْ نَفَى الْعُلُوَّ بِاللَّاتِ بِنَفْيِ الرُّؤْيَةِ، وَقَالُوا: كَيْفَ تُعْقَلُ رُؤْيَةٌ بِغَيْرِ جِهَةٍ.

وَإِنَّهَا لَمْ نَرَهُ فِي الدُّنْنَا لِعَجْزِ أَبْصَارِنَا، لَا لِامْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ، فَهَذِهِ الشَّمْسُ إِذَا حَدَّقَ الرَّائِي الْبُصَرَ فِي شُعَاعِهَا ضَعُفَ عَنْ رُؤْيَتِهَا، لَا لِامْتِنَاعِ فِي ذَاتِ المَرْئِيِّ، بَلْ لِعَجْزِ الرَّائِي، فَإِذَا كَانَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَكْمَلَ اللَّهُ قُوى الْآدَهِيِّينَ حَتَّى بَلْ لِعَجْزِ الرَّائِي، فَإِذَا كَانَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَكْمَلَ اللَّهُ قُوى الْآدَهُ يَعْفِينَ حَتَّى اللَّهُ وَلَمَدًا لَمَا تَجَلَّى اللَّهُ لِلْجَبَلِ، خَرَّ مُوسَى صَعِقًا، ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللَّهُ لَا يَرَاكَ حَيَّ اللَّهُ كَا اللَّهُ لَا يَرَاكَ حَيَّ اللَّهُ لَا يَرَاكَ حَيْ الْمَاتَ، وَلَا يَابِسُ إِلَّا تَدَهْدَة، وَلَهُذَا كَانَ الْبُشَرُ يَعْجِزُونَ عَنْ رُؤْيَةِ اللَّكِ فِي صُورَتِهِ، إِلَّا مَنْ أَيْدَهُ اللَّهُ كَمَا أَيْدَ نَبِيِّنَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا اللَكِ فِي صُورَتِهِ، إِلَّا مَنْ أَيْدَهُ اللَّهُ كَمَا أَيَّدَ نَبِيِّنَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا مَلَكُا الْمَعْمُ مَلِكُا اللَّهُ كَمَا أَيْدَ فَيَتِيْنَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا مُولَى اللَّهُ كَمَا أَيْتَ فَى اللَّهُ كَمَا أَيْتَ اللَّهُ كَالَالُكُ فِي صُورَتِهِ، فَلَوْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ فِي السَّلَفِ: لَا بُطِيقُونَ أَنْ أَنْ يَرَوُا اللَّلَكَ فِي صُورَتِهِ، فَلَوْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ فِي

صُورَةِ بِشَرٍ، وَحِينَتِذٍ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ: هَلْ هُوَ بَشَرٌ أَوْ مَلَكٌ؟ وَمِنْ ثَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ بَعَثَ فِينَا رَسُولًا مِتَّا.

وَمَا أَلْزَمَهُمُ المُعْتَزِلَةُ هَذَا الْإِلْزَامَ إِلَّا لَـَّا وَافَقُوهُمْ حَلَى أَنَّهُ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ، لَكِنَّ قَوْلَ مَنْ أَثْبَتَ مَوْجُودًا يُرَى لَا فِي جِهَةٍ، أَقْرَبُ إِلَى الْعَقْلِ مِنْ قَوْلِ مَنْ أَثْبَتَ مَوْجُودًا يُرَى وَلَا فِي جِهَةٍ. قَوْلِ مَنْ أَثْبَتَ مَوْجُودًا قَاتِمًا بِنَفْسِهِ لَا يُرَى وَلَا فِي جِهَةٍ.

قال الشيخ:

لا شك أن أقوال أولئك المعتزلة وغيرهم ممن نفى الرؤية، أو أثبت رؤيةً غير حقيقية، أنها أقوال مضطربة، يردها كل عاقل.

وقد عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية، وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية، ولكن لا يثبتون العلو، ولا يثبتون الجهة، ينفون أن يكون الله تعالى فوق العالم، وينفون أن يكون الله تعالى فوق عرشه، وفوق سمواته، بائنًا من خلقه، فيقولون: إنه يُرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية، وحقيقة قولهم أن الرؤية عندهم هي مكاشفات قلبية، وأنوار تسطع للقلب، لا أنهم ينظرون بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم، يقولون: إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة.

فرد عليهم الشارح ومن قبله بأن هذا قول باطل، وأن من قال: إن الله يرئى لا في جهة، فليراجع عقله؛ لأن المرئي لا بدّ أن يكون في جهة، وإن لم تكن تلك الجهة تحصره، فالله تعالى يتجلّى لعباده من فوقهم، فينظرون إليه، ولكن لا يدل أنه محصورٌ في جانب أو في جهة أو حيّز ـ تعالى الله ـ بل يرونه كما يشاء.

هذا هو القول الصحيح، فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية الذين قالوا بهذه المقالة يبعده العقل، وهو قول على الله تعالى بلا علم.

والواجب على المسلم إذا جاءته أدلة أن يقبلها ويعرف أحقيتها وصحتها، ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله على وأن الله أخبر بنفسه، وأن رسله أعلم بما يجوز على ربهم، وقد أخبروا بذلك، فليس لأحد أن يردّ بعض خبرهم ويقبل بعضه، فيكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَكِ وَيقبل بعضه، فيكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنكِ وَيقبل بعضه، فيكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنكِ مِنَاللهُ وَيهم اللهُ عَلَى ما يتعلق بالأعمال، يقبل أيضًا ما يتعلق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور الغيبية؛ حتى يكون بذلك سليم يتعلق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور الغيبية؛ حتى يكون بذلك سليم الفطرة، صحيح المعتقد، مؤمنًا بها جاء عن الله على مراد الله، كها نقل عن الأمام الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه قال: «آمنتُ باللّه، ويها جاءَ عَن اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، وهم وآمنتُ برسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، وهم الله وآمنتُ برسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، وهم الله وآمنتُ برسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، على مُرادِ رسولِ اللّه، وهم الله وهم الله، وهم الله الله وهم الله الله وهم الله وهم المؤلِّ الله وهم الله وهم المؤلِّ الله وهم الله وهم المؤلِّ المؤلِّ الله وهم المؤلِّ المؤلِّ الله وهم المؤلِّ المؤلِّ الله وهم المؤلِّ ا

 ⁽١) ذكره ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد (ص١٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية، انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٣٥٤).

قال الشارح:

وَيُقَالُ لَمُنْ قَالَ بِنَفْيِ الرُّؤْيَةِ لانْتِفَاءِ لازِمِهَا وَهُوَ الجِهَةُ: أَثَرِيدُ بِالجِهَةِ أَمْرًا وُجُودِيًّا كَانَ التَّقْدِيرُ: كُلُّ مَا لَيْسَ فِي وُجُودِيًّا أَوْ أَمْرًا عَدَمِيًّا؟ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا أَمْرًا وُجُودِيًّا كَانَ التَّقْدِيرُ: كُلُّ مَا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مَوْجُودٌ لا يُرَى، وَهَذِهِ المُقَدِّمَةُ مَنْوعَةٌ، وَلا دَليل عَلى إِثْبَاتِهَا، بَل هِي بَاطِلةٌ، فَإِنَّ سَطْحَ العَالَم يُمْكِنُ أَنْ يُرَى، وَليْسَ العَالَمُ فِي عَالَم آخَرَ. وَإِنْ أَرَدْتَ بِالجِهَةِ فَإِنَّ سَطْحَ العَالَم يُمْكِنُ أَنْ يُرَى، وَليْسَ العَالَمُ فِي عَالَم آخَرَ. وَإِنْ أَرَدْتَ بِالجِهَةِ أَمُنُوعَةٌ، فَلا نُسَلَمُ أَنَّهُ ليْسَ فِي جِهَةٍ بِهَذَا الاعْتِبَارِ.

قال الشيخ:

الذين نفوا رؤية الله تعالى المعتزلة، وبالغوا في نفيها نفيًا صريحًا، وقالوا: إنه يلزم من إثبات الرؤية وجود الجهة، أن الله تعالى في جهة؛ لأنه لا يمكن أن يُرى إلا في جهة من إحدى الجهات الست.

وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: إن الرؤية رؤية قلبية، مكاشفات تتجلى للقلب لا أنها رؤية بصرية؛ لأنه يلزم من الرؤية التي هي تقليب الحدقة نحو المرئي إثبات الجهة، وهذا غير مراد.

قوله: (أَتَرِيدُ بِالجِهَةِ أَمْرًا وُجُودِيًّا)، يعني: أمرًا موجودًا، وهو: الفوق أو التحت، أو اليمين أو اليسار، أو الأمام أو الخلف.

قوله: (فَإِنْ أَرَادَ بِهَا أَمْرًا وُجُودِيًّا كَانَ التَّقْدِيرُ)، أي: تقدير الكلام. قوله: (كُلُّ مَا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مَوْجُودٌ لا يُرَى)، سطح العالم وأعلاه يمكن

أن يُرى (وَلَيْسَ الْعَالِمُ فِي عَالَمٍ آخَرَ)، وإلا لزم التسلسل، فلابد أن تبطل هذه المقدمة: أن الجهة أمر وجوبي.

قوله: (وَإِنْ أَرَدْتَ بِالجِهَةِ أَمْرًا عَدَمِيًّا، كانت المُقْدِمَةُ التَّانِيَةُ مَمْنُوعَةٌ، فَلا نُسَلمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي جِهَةٍ بِهَذَا الاعْتِبَارِ)، بل نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو؛ كما دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحة، وكما بالغ الشارح - رحمه الله - عند قول الماتن: (مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ)، أي: وفوق كل شيء.

فقولهم: لانتفاء الجهة. نقول: لا نسلم انتفاء الجهة، بل نثبت الجهة بغير تكييف، أو بغير تمثيل.

قال الشارح:

وَكَيْفَ يَتَكَلّمُ فِي أَصُول الدِّينِ مَنْ لا يَتَلقّاهُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا يَتَلقَّاهُ مِنْ قَوْل فَلانٍ؟! وَإِذَا زَعَمَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ كِتَابِ الله لا يَتَلقَّى تَفْسِيرَ كِتَابِ الله مِنْ أَحَادِيثِ الرَّسُول، وَلا يَنظُرُ فِيهَا، وَلا فِيهَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّسُول، وَلا يَنظُرُ فِيهَا، وَلا فِيهَ قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ الْيَنْكُونَ النَّقُول إليْنَا عَنِ التَّقَاتِ النَّقَلَةِ، الذِينَ تَخَيَّرَهُمُ النُّقَادُ، فَإِنَّهُمْ لمْ يَنْقُلُوا نَظْمَهُ وَمَعْنَاهُ، وَلا كَانُوا يَتَعَلّمُونَ القُرْآنَ كَمَا يَنعَلَمُ لمُ اللَّهُ وَمَعْنَاهُ، وَلا كَانُوا يَتَعَلَمُونَ القُرْآنَ كَمَا يَنعَلَمُ اللهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللهِ وَمَنْ لا يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّمَا يَتَكلَمُ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ لا يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّا يَتكَلَمُ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ اللهِ وَمَنْ لا يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّا يَتكَلَمُ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ اللهِ وَمَنْ لا يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّى اللهُ فَهُو مَا يَظُنُّهُ وَينَ اللهِ وَمَنْ لا يَسْلُكُ مَن الكِتَابِ وَالسُّنَةِ فَهُو مَا يُظُنُّهُ وَينَ اللهِ وَمَا يَظُنُّةُ وَينَ اللهِ وَمَنْ لا يَسْلُكُ مِن الكِتَابِ وَالسُّنَةِ فَهُو مَا يَظُنُهُ وَينَ اللهِ وَمَا يَطُنُهُ وَينَ اللهِ وَلَاسُنَة فَهُو مَا أَجُورٌ وَإِنْ أَخُطَأَ، لكِنْ إِنْ أَصَابَ يُضَاعَفُ أَخُرُهُ مِنْ الكِتَابِ وَالسُّنَة فَهُو مَا خُورٌ وَإِنْ أَخْطَأَ، لكِنْ إِنْ أَصَابَ يُضَاعَفُ أَجُرُهُ وَا

قال الشيخ:

يقول . رحمه الله .: لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين، وفي العقيدة، وفي إثبات كلام الله، وفي إثبات رؤية الله، وما أشبه ذلك، لا يتكلم في هذه الأصول إلا من تلقى ذلك من الكتاب والسنة، أي: أخذ أدلة ذلك من كتاب الله تعالى، ومن سنة النبي ، فإن هذا هو الذي يُقبل قوله، أما الذي يتلتى ما يتكلم به من قول فلان وفلان فإنه يتخبط في كلامه في الأصول ولا يُقبل قوله، فإذا زعم أنه يأخذ من كلام الله، فإنه لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ، ولا ينظر فيها، وإذا استدلوا بشيء من الآيات وقالوا: إن دليلنا

الآية الفلانية، نقول: خذوا تفسيرها وتفسير آيات الله تعالى من أحاديث النبي الله الفلانية، نقول: خذوا تفسيرها وفلان، فإن فلانًا وفلانًا ليسا بمعصومين؟ كيف تعرضون عن كتاب الله تعالى، أو تعرضون عن تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تنظرون في كتاب الله، ولا في أحاديث الرسول، ولا فيها قاله صحابة النبي الله، والتابعون لهم بإحسان، الذي نُقل إلينا عن الثقات نقلاً متواترًا.

قوله: (الذِينَ تَخَيَّرُهُمُ النُّقَادُ)، نقاد الحديث ونقاد السنة، الأئمة المقتدى بهم؛ كالأئمة الأربعة، وأهل الصحيحين، وأهل السنن ونحوهم، وكذلك علماء التابعين.

قوله: (فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا نَظْمَ القُرْآنِ وَحْدَهُ، بَل نَقَلُوا نَظْمَهُ وَمَعْنَاهُ)، أي: لفظه وآياته وكذلك تفسيره ومعانيه، فسروا ذلك كله؛ ولهذا قل أن تقرأ آية إلا وتجد فيها تفسيرًا عن علماء الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعين ومن سار على نهجهم؛ كتفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبدالرزاق، والتفسير الذي ذكره سعيد بن منصور في آخر سننه، وغير ذلك؛ لأن التابعين ونحوهم نقلوا نظم القرآن، ونقلوا معناه.

قوله: (وَلا كَانُوا يَتَعَلَمُونَ القُرْآنَ كَمَا يَتَعَلَمُ الصِّبْيَانُ)، أي: يتعلمون الألفاظ فقط.

قوله: (بَل يَتَعَلَمُونَهُ بِمَعَانِيهِ)؛ كما ذُكر عن أبي عبدالرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن» وعدَّ جماعة من الصحابة «أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي على لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»(١).

يقول: (وَمَنْ لا يَسْلُكُ سَبِيلهُمْ فَإِنَّمَا يَتَكَلّمُ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ يَتَكَلّمُ بِرَأْيِهِ وَمَا يَظُنُهُ دِينَ اللهِ وَلمْ يَتَلَقَّ ذَلكَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّبَّةِ فَهُوَ مَأْنُومٌ وَإِنْ أَصَابَ)، الذي لا يسلك سبيل الصحابة والتابعين مأثوم؛ لأنه يتكلم برأيه في كلام الله، وقد رُوي أنه على قال: «من قال في الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ من النَّارِ»(")، الذي يتكلم برأيه، ويتكلم بها يظنه دين الله، ويعتقد أنه مصيب وأنه يرجو الصواب في جانبه، وهو مع ذلك لم يتلق ذلك من الأدلة، أي: من الآيات ومن الأحاديث. نقول: إنك مأثوم ولو أصبت في بعض الأحوال؛ ولهذا كان السلف يحذرون أن أحدًا يتكلم في القرآن برأيه، أو بها لا يعلم.

أما مَنْ أخذ من الكتاب والسنة، واعتمد عليهما كأدلة، فإنه مأجور بفضل الله، وإن أخطأ، ولكن إن أصاب يُضاعف أجره؛ كما في الحديث عن عمرو بن

^{. (}١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/ ١٧٢)، وأبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٨٤).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٢٩٥٠)، والنسائي في الكبرى (٨٠٣٠)، وأحمد (١/٢٣٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنها.

العاص الله وغيره أن النبي الله قال: "إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرً" (١)، أي: أنه إذا أخطأ فله أجر، أجُران، وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَد ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ (١)، أي: أنه إذا أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور؛ لأنه مجتهد، وهكذا إذا أصاب فله أجران: أجر على الاجتهاد، وأجر على الإصابة؛ وذلك لأنه من أهل الإصابة، ومن أهل الاجتهاد، أما هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن، ويتخبطون في أمر الاعتقاد، وليس عندهم ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث فإنهم آثمون لما جاء في الحديث أن الذي يتكلم برأيه متوعد بهذا الوعيد الشديد.

تجد كلامهم في تفاسيرهم يعتمدون فيه على الرأي، ويحرف أحدهم الآيات ويؤولها على معتقده الذي ينتحله ولو كان ذلك بعيدًا؛ لأنه ينكر الصفات، وينكر الرؤية لله تعالى، وينكر أن يكون القرآن كلام الله، كما أن ذلك عقيدة المعتزلة.

⁽١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

قال الشارح ـ رحمه الله ـ:

وقوله: (وَالرُّوْيَةُ حَقِّ لأَهْلِ الجَنَّةِ)، تَغْصِيصُ أَهْلِ الجَنَّةِ بِالذِّكْرِ، يُفْهَمُ مِنْهُ نَفْيُ الرُّوْيَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَلا شَكَّ فِي رُوْيَةِ أَهْلِ الجَنَّةِ لرَبِّهِمْ فِي الجَنَّةِ؛ وَكَذَلكَ يَوُونَهُ فِي المَّخْشِرِ قَبْل دُخُولِهِمُ الجَنَّةَ، كَمَا ثَبَتَ ذُلكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ رَسُول يَرَوْنَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ رَسُول الله عَلَيْ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ فَيَعَنَّهُمْ مَيْوَمَ يَلْقَوْنَهُ مَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

وَاخْتُلْفَ فِي رُؤْيَةِ أَهْلِ الْمُحْشَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَاكٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لا يَرَاهُ إِلا الْمُؤْمِنُونَ.

الثَّانِي: يَرَاهُ أَهْلُ اللَّوْقِفِ، مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ، ثُمَّ يَحْتَجِبُ عَنِ الكُفَّارِ وَلا يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذَلكَ.

الثَّالثُ: يَرَاهُ مَعَ المُؤْمِنِينَ المُنَافِقُونَ دُونَ بَقِيَّةِ الكُفَّارِ. وَكَذَلكَ الخِلافُ فِي تَكْليمِهِ لأَهْلِ المُوْقِفِ.

قال الشيخ:

عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يرون رجم - سبحانه وتعالى - وأنهم يتنعمون برؤيته، والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث، وقد توسع فيها ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «حادي الأرواح»، وكذلك غيره من الذين تكلموا في هذه العقيدة من أهل السنة والجاعة؛ وكذلك أيضًا الدارمي - رحمه الله - في كتابه «الرد على الجهمية» وهو مطبوع-

قول الشارح: (تَخْصِيصُ أَهْل الجَنَّةِ بِالذِّكْرِ، يُفْهَمُ مِنْهُ نَفْيُ الرُّؤْيَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ)، أن غيرهم لا يرونه، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمِمْ يَوْمَ لِل مَحْجُوبُونُ ﴾ [المطففين: ١٥]، وإذا كانوا محجوبين وهم الكفار دل على أن غيرهم لا يُحجبون وهم أهل الجنة، فأهل الجنة يرون الله تعالى لاشك في رؤيتهم لرجم إذا دخلوا الجنة؛ وكذلك أيضًا يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة؛ كما ثبت ذلك في «الصحيحين» حيث قال على: «يَجْمَعُ اللهُ الناس يوم الْقِيَامَةِ، فيقول: من كان يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ الطَّواغِيت، وَتَبْعُ من كان يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعُ من كان يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ الطَّواغِيت، وَتَبْقَى هذه الأُمَّةُ فيها شَافِعُوهَا أو مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمْ الله فيقول: أنا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حتى يَأْتِينَا رَبُّنا، فإذا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمْ الله في صُورَتِهِ النبي يَعْرِفُونَ، فيقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حتى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فإذا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمْ الله في صُورَتِهِ النبي يَعْرِفُونَ، فيقولُونَ؛ فيقولُونَ؛ هذا مَكَانُنَا فيقول: أنا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا فيقول: أنا رَبُّكُمْ، فيَقُولُونَ: أنت رَبُنَا فَيَبْعُونَهُ» (١٠).

وفي رواية: «فيقول: هل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بها؟ فَيَقُولُونَ: نعم، فَيُكْشَفُ عن سَاقٍ، فلا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ لله من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إلا أَذِنَ الله له بِالسُّجُودِ، ولا يَبْقَى من كان يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ على قَفَاهُ»(٢). والحديث قد ذكره ابن كثير ٢٥ عند

⁽١) أخرجه البخاري (٧٤٣٧) واللفظ له، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه البخاري (١٨٣)

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري ١٨٣).

⁽٣) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٣٢).

تفسسير قول تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٢٤].

يقول: مما يدل على أنهم يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة قوله تعالى: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَمُ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، قد فُسر اللقاء بأنه الرؤية، كما جعل ذلك ابن القيم من أدلة إثبات الرؤية.

يقول الشارح: (وَاخْتُلفَ فِي رُؤْيَةِ أَهْل المَحْشَرِ)، أي: هل يراه الناس كلهم؟ عِلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: (أَنَّهُ لا يَرَاهُ إِلا المُؤْمِنُونَ)؛ لأن غيرهم عن ربهم يومئذ معجوبون، والحجاب هو: الحيلولة، يعني بينهم وبين الله حجاب لا يرونه، أما المؤمنون فإنهم يرونه.

القول الثاني: (أنه يَرَاهُ أَهْلُ المَوْقِفِ، مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ، ثُمَّ يَحْتَجِبُ عَنِ اللّهُ اللّهُ وَلا يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذَلكَ)، ولعل السبب في ذلك أن تقوم عليهم الحجة، يعني: أن يعلموا أن هذا رجم، الذي هو على كل شيء قدير، والذي أمرهم معادته فعصوه.

القول الثَّالثُ: أنه (يَرَاهُ مَعَ المُؤْمِنِينَ المُنَافِقُونَ)؛ لأنهم مختلطون بالمؤمنين ومعهم، وإن كانوا مع الكفار في الباطن، فيراه المنافقون دون بقية الكفار.

يقول: هذا خلاف في رؤية الكفار له على ثلاثة هذه الأقوال.

قوله: (وَكَذَلكُ الخِلافُ فِي تَكْليمِهِ لأَهْل المَوْقِفِ)، أي: على ثلاثة أقوال:

قيل: لا يكلم إلا المؤمنين.

وقيل: يكلم الجميع، ويسمعون كلامه.

وقيل: يكلم المؤمنين والمنافقين.

والأقوال مبسوطة أدلتها في كتب العلماء رحمهم الله.

قال الشارح:

وَاتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لا يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا بِعَيْنَيْهِ، وَلمْ يَتَنَازَعُوا فِي ذَلكَ إِلا فِي نَبِيِّنَا ﷺ خَاصَّةً: مِنْهُمْ مَنْ نَفَى رُؤْيَتَهُ بِالعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهَا لهُ ﷺ.

وَحَكَى القَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ ﴿ الشَّفَاهُ اخْتِلافَ السَّحَابَةِ ﴿ وَمَنْ السَّعَانُةِ ﴿ وَمَنْ اللهُ عَنْهَا ـ أَنْ يَكُونَ ﷺ وَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِ بَعْدَهُمْ فِي رُؤْيَتِهِ ﷺ وَإِنْكَارَ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنْ يَكُونَ ﷺ وَأَنَّى وَبَّهُ بِعَيْنِ رَأْسِهِ، وَأَنَّهَا قَالَتْ لَسُرُوقٍ حِينَ سَأَلَهَا: هَل رَأَى مُحَمَّدًا رَأَى وَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ: لقَدْ قَفَ شِعْرِي مِمَّا قُلتَ، ثُمَّ قَالتُ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ.

ثُمَّ قَال: وَقَال جَمَاعَةٌ بِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهُوَ المَشْهُورُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَبْرَةَ وَاخْتُلفَ عَنْهُ، وَقَال بِإِنْكَارِ هَذَا وَامْتِنَاعٍ رُؤْيَتِهِ فِي الدُّنْيَا جَمَاعَةٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلمِينَ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنه قال: أَنَّهُ ﷺ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ، وَرَوَى عَطَاءٌ عَنْهُ: أَنَّهُ رَآهُ بِقَلْبِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالا وَفَوَائِدَ.

ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا وُجُوبُهُ لَنَبِيِّنَا وَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ وَلا نَصُّ، وَاللَّعَقِّلُ فِيهِ عَلى آيَةِ النَّجْمِ، وَالتَّنَازُعُ فِيهَا مَأْثُورٌ، وَالاحْتِهَالُ لَهَا مُمُكِنٌ.

قال الشيخ:

هذا كلام القاضي عياض، فيقول الشارح ـ رحمه الله ـ: (وَاتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا بِعَيْنَيْهِ)؛ لأن الله تعالى منع موسى ـ عليه السلام ـ لَـتَا

قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِ آَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَكِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، أي: لا يمكن أن تراني في الدنيا؛ وذلك لضعف بنية الآدمي، فلا يحتمل أن يثبت لرؤية الله؛ ولهذا لم يثبت الجبل الشامخ كها قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَكَّلُ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَكَهُ وَلَمْكَا مَحَكَهُ وَلَمْكَا مَحَكُهُ وَلَمْكَا مَحَكَلُهُ وَلَمْكَا مَحَكُمُ وَاللهُ الله الرب تعالى بنوره، فاندك الجبل من عظمة رؤية الله، وعظمة نوره، فكيف يثبت لذلك الإنسان في الدنيا الذي خلقته ضعيفة، وأما في الآخرة فإن الله يقويهم ويعطيهم من القوة ما يتمكنون به من أن يثبتوا لرؤية الله تعالى.

قوله: (وَلمْ يَتَنَازَعُوا فِي ذَلكَ إِلا فِي نَبيِّنَا ﷺ خَاصَّةً)، تنازعوا: اختلفوا.

قوله: (مِنْهُمْ مَنْ نَفَى رُؤْيَتَهُ بِالْعَيْنِ)، كما منع الله تعالى موسى عليه السلام - الذي كلمه تكليًا أن يراه، (وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْبَتَهَا لهُ وَاللهِ).

ثم ذكر كلام القاضي عياض في كتابه «الشفا»، وهذا القاضي هو: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي رحمه الله، كان من أجلاء علماء المغرب، إمام في الحديث، له التآليف النفيسة البديعة، وهذا النص مذكور في كتابه «الشفا»(1).

ذكر اختلاف الصحابة الله ومن بعدهم في رؤية النبي ، وذكر إنكار عائشة - رضي الله عنها - أن يكون النبي الله رأى ربه بعيني رأسه، وأنها قالت

^{(1) (1/44.140).}

لمسروق لما سألها: (هَل رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟)، فَقَالتْ: (لقَدْ قَفَّ شَعْرى عِمَّا قُلتَ). ثُمَّ قَالَتْ: (مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ)، هذا الحديث أخرجه البخاري(١)، ومسلم(٢)، وأحمد(٦)، والترمذي(١)، والنسائي(٥)، وغيرهم، ولفظه عند مسلم: (كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ . قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ. قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِبًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلاَ تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُونِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَهُ أُخْرَىٰ ﴾ [المنجم: ١٣]، فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ جَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ المَّرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّهَاءِ إِلَى الأَرْضِ. فَقَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ ٱللَّائِمَ الْخَيِيرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]، أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاتِي جِمَابٍ أَوْ

⁽۱) برقم (۵۵۸۶).

⁽٢) برقم (١٧٧).

^{(7) (1/ 93, 0).}

⁽٤) برقم (٣٠٦٨).

⁽٥) في الكبرى (١١٠٨٢).

مُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَلَهُ إِنَّهُ عَلَى حَصِيدُ ﴾ [الشورى: ٥]، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَتَمَ شَيْعًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بلَعْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النمل: ٢٥]).

وقد شرح هذا الحديث النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في «شرح مسلم» (")، وكأنه يميل إلى القول بأن الله تعالى يمكن رؤيته في الدنيا لبعض الخواص كمحمد الله وقد أجاب عن آية ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو ﴾ كما أجاب عنها أئمة السلف بأن الإدراك غير الرؤية، أي: ما تراه الأبصار لا تعرك كونه، ولا تعرف ماهيته.

ومع ذلك فإن هذا قول ليس بصحيح، والرؤية إذا مُنع منها موسى فمحمد الله كذلك لا يقدر أن يثبت على رؤية الله التي لم يثبت عليها الجبل.

يقول القاضي عياض: (وَقَال جَمَاعَةٌ بِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهُوَ اللهُ عَنْهَا، وَهُوَ اللهُ عَالَى اللهُ عَنِ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْهَا، وَالله تعالى اللهُ عَنِ اللهِ عَنْ الله عنها ـ كما في لم يره أحد، لا رسول الله ولا غيره، هذا قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كما في

^{(1) (4/3.11).}

صحيح مسلم، وهذا أيضًا قول ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، وإن كان عن أبي هريرة الله خلاف، وقال آخرون: إن ذلك ممكن، أنه الله قلد رأى ربه في الدنيا، قال ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين.

لكن هذا القول موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وليس صريحًا في الرقيا، فإنه لم يذكر متعلق الرقية.

ثم ذكر أن من جملة من وافقه بعض المفسرين.

⁽١) أخرجه الطبري (٢٧/ ٤٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٨٩)، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (١/ ٢٩٨)، والطبراني في الكبر (١١٩١٤).

⁽٢) برقم (٢١٦٤).

^{(7) (1/177).}

⁽٤) برقم (٣١٣٤).

⁽٥) في الكبرى (١٢٢٨).

قوله: (وَرَوَى عَطَاءٌ عَنْهُ: أَنَّهُ رَآهُ بِقَلِيهِ)، أي: قال عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال: رآه رؤيا قلب، أي: رآه بقلبه. والأثر عن عطاء أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱) من طريق ابن أبي شيبة عن حفص عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها، وكذلك رواه غيره.

يقول ـ هذا كلام القاضي عياض ـ : (وَأَمَّا وُجُوبُهُ لَنَبِينَا اللهِ وَالقَوْلُ بِأَنَّهُ رَآهُ وَلا نَصْ قاطع، بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ وَلا نَصْ أَي: ليس فيه دليل صريح ولا نص قاطع، (وَالمُعَوَّلُ فِيهِ عَلَى آيَةِ النَّجْمِ)، وهي قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَاللّهِ عَلَى آيَةِ النَّجْمِ)، وهي قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى

قوله: (وَالتَّنَازُعُ فِيهَا مَأْثُورٌ، وَالاحْتِبَالُ لَهَا مُكْكِنٌ)، أي: هل رأى جبريل، أو رأى ربه؟ هكذا.

⁽۱) برقم (۱۷٦).

وَهَذَا القَوْلُ الذِي قَالَهُ القَاضِي عِيَاضٌ . رَحِمَهُ اللهُ . هُوَ الْحَقُّ، فَإِنَّ الرُّؤْيَةَ فِي اللهُ نَعْ كُنْ مُحْكِنَةً ، لَمَا سَأَلَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، لَكِنْ لَمْ يَرِدْ نَصَّ اللَّذَيْ مُحْكِنَةٌ ، إِذْ لُو لَمْ تَكُنْ مُحْكِنَةً ، لَمَا سَأَلَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، لَكِنْ لَمْ يَرِدْ نَصَّ اللهُ عَلَى نَفْيِ الرُّؤْيَةِ ، وَهُو مَا رَوَاهُ بِأَنَّهُ عَلَى رَبَّهُ بِعَيْنِ رَأْسِهِ ، بَل وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الرُّؤْيَةِ ، وَهُو مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي (صَحِيحِهِ) عَنْ أَبِي ذَرِّ هَ قَال: سَأَلتُ رَسُول اللهِ عَلَى هَل رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ مُسْلِمٌ فِي (صَحِيحِهِ) عَنْ أَبِي ذَرِّ هِ قَال: سَأَلتُ رَسُول اللهِ عَلَى هَل رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ فَقَال: «نُورٌ أَنَى أَرَاهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ نُورًا».

وَقَدْ رَوَى مُسْلُمٌ أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، وَسُولُ الله وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَنْفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ الليْل قَبْل عَمَل النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارُ ، وَفِي رِوَايَةٍ: النَّارُ - لوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَبْل عَمَل الليْل ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ: النَّارُ - لوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَبْهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلِقِهِ ». فَيَكُونُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَعْنَى قَوْلِهِ لأَبِي ذَرِّ وَبِي رَوَايَةٍ : النَّارُ - لوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلِيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلِقِهِ ». فَيَكُونُ - وَاللهُ أَعْلمُ - مَعْنَى قَوْلِهِ لأَبِي ذَرِّ وَرَأَيْتُ نُورًا »: أَنَّهُ رَأَى الجِجَاب، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «نُورٌ أَنِّى أَرَاهُ»: النُّورُ الذِي هُو اللهُ أَعْلَمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ عَنْ رُؤْيَتِهِ ؟ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي نَغْي الرُّوْيَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَحَكَى عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ اتَّفَاقَ الصَّحَابَةِ عَلى ذَلكَ.

قال الشيخ:

كلام القاضي عياض هو الحق، حيث تكلم على وجوده لنبينا الله وأنه ليس فيه نص قاطع، وأن المعول فيه على آية النجم، وأن فيها نراع،

وأن الاحتمالية ممكنة.

الرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة فإنها قد لا تكون مقدورة للبشر، والدليل على إمكانه سؤال موسى عليه السلام - الرؤية، فلو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، وهو أعرف بالله أن يسأله ما ليس بممكن، هكذا.

فقوله: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»، أي: كيف أراه ودونه هذه الأنوار، وفي رواية: «رَأَيْتُ نُورًا»، أي: إنني رأيت نورًا بيني وبينه.

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري ، أنه قال: (قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ،

⁽۱) برقم (۱۷۸).

^{(1) (0/431).}

⁽٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (١٠/ ٢٥١).

⁽٤) (ص۷۲).

بِحَمْسِ كَلَمَاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لا يَنَامُ وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَيْل قَبْل عَمَل النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْل عَمَل اللَيْل، وَيَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَيْل قَبْل عَمَل اللَيْل، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْل عَمَل اللَيْل، حِجَابُهُ النَّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلقِهِ). الله تعالى قد أخبر بأنه لا ينام ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ وَلاَ يَوْمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ولا ينبغي له أن ينام؛ لأن النوم أخو الموت، فالله تعالى منزه عن ذلك.

وذكر أنه (يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ)، قيل: إن القسط هو الميزان، وقيل: العدل.

وذكر أنه (يُرْفَعُ إِليْهِ عَمَلُ الليْل قَبْل عَمَل النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْل عَمَل الليْل)، أي: يُرفع إليه عمل النهار قبل أن يصل الليل، أي: قبل أن يدخل الليل، وكذلك عمل الليل يُرفع إليه قبل دخول النهار، فعمل الليل يُرفع إليه قبل ذهاب الليل كله، وقبل أن يبدأ النهار؛ وكذلك عمل النهار يُرفع إليه قبل أن يدخل الليل.

وذكر أن (حِجَابُهُ النُّورُ)، أي: قد احتجب عن المخلوقات بهذا النور، وفي رواية: (النَّارُ)، (لوْ كَشَفَهُ)، أي: لو كشف هذا الحجاب (لأَحْرَقَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِليَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلقِهِ)، جعل بينه وبين الخلق هذا النور الذي هو حجاب قوي، لو كشف ذلك الحجاب لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني: من نور وجهه سبحانه وتعالى، (سُبُحَاتُ وَجْهِهِ)، في هذا الحديث دليل يعني: من نور وجهه سبحانه وتعالى، (سُبُحَاتُ وَجْهِهِ)، في هذا الحديث دليل

على إثبات الوجه، حيث أخبر النبي الله بأن له سبحات يعني أنوار، وأنه لو كشفه لاحترقت جميع المخلوقات التي ينتهي إليها بصر الله. هذا الحديث أخرجه مسلم (١)، وأحمد (٢)، وابن ماجه (٣)، وغيرهم.

قوله: (وَمَعْنَى قَوْلهِ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»: النُّورُ الذِي هُوَ الحِجَابُ يَمْنَعُ مِنْ رُوْيَتِهِ)، أي: رأيت ذلك النور الذي هو الحجاب أي أوله، وقوله: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» أي: دونه هذا النور الذي هو الحجاب يمنعني ويمنع غيري من رؤيته، فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني ويمنع غيري من رؤيته؟

قال: (فَهَذَا صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الرُّؤْيَةِ)، وعدم إثباتها لأي أحد من البشر أو من الملائكة ونحوهم.

ثم ذكر أن عثمان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك، وهذا في كتابه «الرد على الجهمية»، وهو مطبوع.

⁽۱) برقم (۱۷۹).

^{((3\} o + 3).

⁽٣) برقم (١٩٥).

ونحن إلى تَقْرِيرِ رُؤْيَتِهِ لِجِبْرِيل أَحْوَجُ مِنَّا إِلى تَقْرِيرِ رُؤْيَتِهِ لرَبِّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَتْ رُؤْيَةُ الرَّبِّ تَعَالَى أَعْظَمَ وَأَعْلَى، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ لا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهَا عَلَيْهَا أَلبَتَّةَ.

قال الشيخ:

يقول الشارح: إن الآيات تدل على رؤية جبريل عليه السلام، فنحن بحاجة إلى تقرير هذه الرؤية؛ لأنه الخبر بأنه ما رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خُلق عليها إلا مرة واحدة، ودل على ذلك آية سورة (التكوير): ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ اللَّهِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣]، أي: رأى جبريل عليه السلام، وكذلك آية سورة (النجم): ﴿ وَهُو بِاللَّهُ فَي الْأَفْق الْمُعَلَىٰ ﴾ [النجم: ٤٧]، فتقرير رؤيته لجبريل عليه السلام ، أولى بأن يحقق ويقرر، وهو أحوج إلى تقرير رؤيته إلى ربه تعالى؛ لأن الأدلة جاءت بتفي رؤيته لربه تعالى .

نحن نعتقد: أن رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة، الأنبياء حتى موسى عليه السلام - لم يثبت أنهم رأوا ربهم، وموسى عليه السلام - الذي كلمه الله تكليمًا مُنع من إثبات الرؤية.

قوله: (بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلا كَيْفِيَّةٍ). هَذَا لَكَمَال عَظَمَتِهِ وَبَهَائِهِ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالى . لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَلا تُحِيطُ بِهِ، كَمَا يُعْلَمُ وَلا يُحَاطُ بِهِ عِلمًا، قَال تَعَالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ٣٠١]، وقال تَعَالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وقال تَعَالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

قال الشيخ:

قوله: (بِعَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلا كَيْفِيَةٍ)، يعني: إذا رآه المؤمنون فإنهم لا يحيطون به وكذلك أيضًا لا يدركون ماهيته، ولا كيفيته، وذلك لكال عظمة الله . سبحانه . وبهائه وجلاله وكبريائه، هذا معنى قوله تعالى: ﴿ لَا تُدرِكُهُ الله يَمْ مَنْ لَهُ وَهِ الله يَا يُعْطِ به كما يُحاط بالمرئي في الدنيا، كما ورد عن عكرمة أنه قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعالى: ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو ﴾ فقال له: ألستَ ترى السهاء؟ قال: بلى، قال: فكلّها ترى؟ (١)، وكما أنه سبحانه يُعلم ولا يُحاط به علمًا، نحن نعلم صفاته، ولكن لا نحيط به علمًا.

تقدم تخریجه (۱/ ۳۵۲).

قوله: (وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللهُ وَعَلَمَهُ) إِلَى أَنْ قَالَ: (لَا نَدْخُلُ فِي ذَلكَ مُتَاَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا). أَيْ: كَمَا فَعَلتِ المُعْتَزِلةُ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ فِي الرُّوْيَةِ، وَذَلكَ تَحْرِيفٌ لكلامِ اللَّهِ وَكلامِ رَسُولِهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَالسَّنَّةِ فِي الرُّوْيَةِ، وَذَلكَ تَحْرِيفٌ لكلامِ اللَّهِ وَكلامِ رَسُولِهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَالتَّأُويلُ الصَّحِيحُ هُوَ: الذِي يُوَافِقُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَالفَاسِدُ المُخَالفُ لهُ، فَالتَّأُويلُ الصَّحِيحُ هُوَ: الذِي يُوافِقُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ، وَالفَاسِدُ المُخَالفُ لهُ، فَكُلُّ تَأُويلُ لا يَتُكُلُ عَلَي المَّيَاقِ، وَليس مَعَهُ قَرِينَةٌ تَقْتَضِيهِ، فَإِنَّ هَذَا لا يَقْصِدُهُ المُبْتِينُ المَّامِعِينِ فِي اللَّهِ وَلَائِنَ تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى الذِي اللهُ الْنَا وَهُدَى، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ خِلافَ ظَاهِرِهِ، وَلَمْ يَحُفّ بِهِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى الذِي اللهُ النَّا وَهُدًى، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ خِلافَ ظَاهِرِهِ، وَلَمْ يَحُفّ بِهِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى الذِي اللهُ النَّا وَهُدًى، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ خِلافَ ظَاهِرِهِ، وَلَمْ يَحُفّ بِهِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى الذِي يَتَكُنُ وَيُولِكُونَ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْوَل كَلامَهُ وَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِ

قال الشيخ:

عبارة الطحاوي: (وَتَفْسِيرُهُ صَلَى مَا أَرَادَ اللهُ وَعَلَمَهُ)، المراد بذلك النصوص التي ذكر الله تعالى فيها بعضًا من الصفات، وأخبر فيها عن بعض الأمور الغيبية من صفات الله ـ سبحانه وتعالى ـ فنحن نعرف معناه الذي دل عليه اللفظ، وأما كيفيته وماهيته وما هو عليه فهذا مما لم نطلع عليه ولا نعلمه، ونقول: الله أعلم بمراده. كما يقولون ذلك في الحروف المقطعة في أوائل السور، أنه على ما أراده الله وعلمه، أن الله تعالى أراد بإنزال الآيات البيان والهدى

للناس، وقد علم أنهم يفهمون ذلك، ويعرفونه؛ لأنه بلغتهم، فنقول: الأشياء التي تشكل علينا كيفيتها وماهيتها هي التي نكل الكيفية إلى الله تعالى، (لاَندُخُلُ فِي ذَلكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنا وَلا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِناً)، أي: لا نتأولها كما فعلت المعتزلة ومثلهم أيضًا في هذه الأزمنة الأباضية الذين عبثوا بنصوص القرآن، وبنصوص السنة الواردة في إثبات الرؤية، فقد تسلطوا عليها، وحاولوا أنها تُصرف عن دلالتها، فحرفوها تحريفًا بعيدًا، فيدخلون في قول الله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ اللَّكِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عِيهِ [المائدة: ١٤]، أي: يصرفونه عن ما هو دال عليه، ويسمون ذلك تأويلًا، وهكذا يفعلون بالأحاديث النبوية يصرفونها عن ما دلت عليه، ويسمون ذلك تأويلًا،

التأويل الصحيح: هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، وهو الذي يوافق مفهوم الأحاديث الظاهرة التي يتبادر فهمها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَنِرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٩٥]، وأما التأويل الفاسد فإنه المخالف لما جاء به كتاب الله تعالى وسنة نبيه على، فإننا نقول: هذا تأويل فاسد، بل نقول: إنه تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فلا نسميه تأويلاً بل هو في الحقيقة تحريف.

قوله: (فَكُلُّ تَأْوِيلٍ)، بمعنى (لم يَدُل عَليْهِ دَليلٌ مِنَ السِّيَاقِ)، سياق الكلام، (وَليس مَعَهُ قَرِينَةٌ تَقْتَ فِيهِ)، أي: قرينة تفيد أن المعنى شيء غير ما يتبادر إلى الأفهام.

قوله: (فَإِنَّ هَذَا لا يَقْصِدُهُ المُبَيِّنُ الْهَادِي بِكَلامِهِ)، الله ـ سبحانه و تعالى ـ ذكر أن القرآن هدى وبيان بقوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمُوقِ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كَلِهِ اللهِ التوبة: ٣٣]، وبقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا وَدِينِ ٱلْمُوقِ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كَلِهِ [التوبة: ٣٣]، وبقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقِينِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، فإذا كان الكلام ظاهرًا ومفهومًا فإنه لا يحتاج إلى أن يصرفه صارف ويتكلف متكلف فيحرفه عن ظاهره الذي دل عليه، (المُبَيِّنُ الهَادِي بِكَلامِهِ)، الذي هو النبي عَلَيْ.

قوله: (إِذْ لَوْ قَصَدَهُ لَحَفَّ بِالكَلامِ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُخَالِفِ لظَاهِرِهِ)، أي: لجعل مع الكلام قرينة تبين أنه لم يرد ظاهره، وإنها أراد معنى مخالفًا لِمَا يتبادر منه.

قوله: (حَتَّى لا يُوقِعَ السَّامِعَين فِي اللبْسِ وَالْحَطَّا)، إذا لم يكن هناك ترينة كان الكلام ظاهرًا، ومع ذلك فإن قصد المتكلم غير المعنى الذي يتبادر إلى الفهم، فإنه يوقع السامعين في اللبس والخطأ، فيفهمون من الكلام غير المراد، كما تقوله المعتزلة ونحوهم عمن يتأول الصفات وأدلتها على غير ما يتبادر منها.

قوله: (فَإِنَّ اللهَ أَشْزَل كَلامَهُ بَيَانَا وَهُدًى)، أي: يُبين ما يحتاجون إليه ويهديهم الصراط المستقيم.

قوله: (فَإِذَا أَرَادَ بِهِ خِلافَ ظَاهِرِهِ)، وخلاف متبادره ومع ذلك (وَلَمْ يَحُفَّ لَكَ بِهِ فَكُولُ مَتْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

ليس معه قرائن:

قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، فإنه صريح ليس معه قرينة.

وكذلك قوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر:٢٢].

وكذلك قوله: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُمُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَغْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام:١٥٨].

وقد تكلفوا وصرفوا المجيء والإتيان بقوله: (أي: جاء أمره)، ونحو ذلك، قد يستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿ فَأَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَ يَعْنَسِبُوا ﴾ ذلك، قد يستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿ فَأَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَ يَعْنَسِبُوا ﴾ [الحشر: ٢]، لكن ها هنا قرينة أن المراد أتاهم الله بعذابه، وأتاهم بالمؤمنين الذين تسلطوا عليهم، حتى أخروجهم من ديارهم، وأما قوله: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَالِيهُمُ الْمَلَتَهِكُمُ أَلْمَلَتَهِكُمُ أَوْ يَأْتِي رَبُّك ﴾، فليس هناك قرينة تجعله مصروفًا عها يتبادر منه.

وَفِي هَذَا المَوْضِعِ يَغْلَطُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّ المَقْصُودَ فَهْمُ مُرَادِ المُتَكَلِمِ بِكَلامِهِ، فَإِذَا فِيلَ: مَعْنَى اللفُظِ كَذَا وَكَذَا، كَانَ إِخْبَارًا بِالذِي عَنَاهُ المُتَكَلَمُ، فَإِنْ لِمُكَامِهِ، فَإِذَا فِيلَ: مَعْنَى اللفُظِ كَذَا وَكَذَا، كَانَ إِخْبَارًا بِالذِي عَنَاهُ المُتَكَلَمُ، فَإِنْ لَمُنكَلَم،

قال الشيخ:

قوله: (وَفِي هَذَا المَوْضِعِ يَغْلطُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)، الكثير الذين يغلطون هم الذين عقيدتهم منحرفة؛ كإنكارهم لإثبات الرؤية، أو إنكارهم لعلو الله تعالى، أو لمجيئه كما يشاء، وكذلك إنكارهم للصفات الفعلية؛ كصفة الاستواء وما أشبهها، وصفة العلو، فيغلطون في هذه المواضع.

قوله: (فَإِنَّ المَقْصُودَ فَهْمُ مُرَادِ المُتكَلمِ بِكَلامِهِ)، أي: القصود فهم مراد الله تعالى بكلامه، (فَإِذَا قِيل: مَسْنَى اللفْظِ كَمَذَا وَكَنذَا كَانَ إِخْبَارًا بِاللِّي عَناهُ التُكَلمُ)، يعني: أنه بذلك حقيقة ظاهرة معلومة ليس فيها خفاء.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخَبَرُ مُطَابِقًا كَانَ كَذِبًا عَلَى الْمُتَكَلِمِ)، إذا قالوا: معنى فر وَجَاءَ رَيُكَ في، جاء أمره. أين الدليل على أنه يكون هناك مستر أو مقدر؟ لاشك أنه أيضًا كذب، وإذا قالوا: إن معنى النزول نزول الملك، أو نزول العذاب، وإذا قالوا: إن قوله: ﴿ ءَأَمِنهُم مَن فِي السَّماءَ ﴾ اللك: ١٦]، المراد بقوله: ﴿ مَن فِي السَّماءَ ﴾ الملك: ١٦]، المراد بقوله: ﴿ مَن فِي السَّماءَ ﴾ ملائكته، ذإن ذلك كله كذب على المتكلم.

وَيُعْرَفُ مُرَادُ المُتكلم بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ:

مِنْهَا: أَنْ يُصَرِّحَ بِإِرَادَةِ ذَلكَ المَعْنَى.

وَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَعْمِل اللفظ الذِي لهُ مَمْنَى ظَاهِرٌ بِالوَضْعِ، وَلا يُبَيِّنُ بِقَرِينَةٍ تَصْحَبُ الكلامَ أَنَّهُ لمْ يُرِدْ ذَلكَ المَعْنَى، فَكَيْفَ إِذَا حُفَّ بِكَلامِهِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّا أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَمَا وُضِعَ لهُ، كَقَوْلهِ: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَعِيلِما ﴾ إنَّا أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَمَا وُضِعَ لهُ، كَقَوْلهِ: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَعِيلِما ﴾ [النساء: ١٦٣]، وقوله وَ النَّهُ اللهُ عَلَى الطَّهِيرَةِ للسَّاءِ عُنَا اللهُ عَلَى الشَّمْسَ فِي الظَّهِيرَةِ ليْسَ دُونَهَا سَحَابٌ اللهُ الذِي وَفِن السَّامِعُ فيه بِمُرَادِ المُتكلمِ، فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ليْسَ دُونَهَا سَحَابٌ اللهُ كَذَةِ ، كَانَ صَادِقًا مُرَادِهِ بِيَا ذَل عَلَيْهِ حَقِيقَةُ لفظِهِ الذِي وُضِعَ لهُ مَعَ القَرَائِنِ المُؤَكِّدَةِ، كَانَ صَادِقًا فِي إِخْبَارِهِ، وَأَمَّا إِذَا تَأَوَّل الكَلامَ بِيَ لا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ، وَهُو تَأْوِيلٌ بِالرَّأْدِ، وَتَوهُمُ بِالْمَوَى.

قال الشيخ:

قوله: (مُرَادُ المُتكلمِ)، يعني: ما يريده بالكلام الذي تكلم به، ومنه كلام الله تعالى، وكلام رسوله، كيف يُعرف مراده؟ يُعرف:

أولاً: ﴿ أَنْ يُصَرِّحَ بِإِرَادَةِ ذَلكَ المَعْنَى)، مثل قوله: ﴿ فَأَنْنَهُمُ اللَّهُ ﴾ [السر:١]،

⁽١) أخرجه مسلم (٢٩٦٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

معلوم أن الله تعالى ما أتاهم بذاته، وإنها أتاهم بالمؤمنين الذين حاصر وهم.

ثانيًا: (أَنْ يَسْتَعْمِل اللفْظَ الذِي لهُ مَعْنَى ظَاهِرٌ بِالوَضْعِ، وَلا يُبَيِّنُ بِقَرِينَةٍ تَصْحَبُ الكَلام أَنَّهُ لمْ يُرِدْ ذَلكَ المَعْنَى)، أي: إذا استعمل اللفظ الذي هو ظاهر كلفظ النزول، فإن هذا لفظ ظاهر لا يحتاج إلى قرينة، فإذا لم يكن هناك قرينة تصحب الكلام يُفهم منها أنه لم يرد ذلك المعنى عُرف أنه على ظاهره، (فَكَيْفَ بِكَلامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّهَا أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَمَا وُضِعَ لهُ)، أي: ما وضع له إذا حُفَّ بِكَلامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّهَا أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَمَا وُضِعَ لهُ)، أي: ما وضع له اللفظ حقًا، فمثل هذا لا يشك شاك أنه ما أراد ظاهر اللفظ بل يعلم يقينًا أنه ظاهر اللفظ، حيث لم يكن هناك قرينة تصرفه عن ظاهره، بل إن هناك قرائن تدل على أنه أراد حقيقته، وأراد ما وضع له، وأراد ما يتعارفون عليه، واستدل بقسول الله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَعِيلِمًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، في إثبات بقسول الله كلم موسى عليه السلام.

وقد حاول بعض المعتزلة تحريف هذه الكلمة، وطلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ: {وكَلمَ الله مُوسَى تَكُليمًا}، بنصب لفظ الجلالة (الله) ليكون موسى عليه السلام عمر المتكلم لا الله، فقال له أبو عمرو عرمه الله عن مَبُ أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَلَّهَ مُوسَى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ وَرَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، هل تستطيع أن تحرفها؟ فانقطع ذلك المعتزلي.

وتسلط أيضًا بعض المعتزلة وقالوا: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ ﴾، جرحه بأظافر

ومن الكلام الصريح قوله و على عديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - لما قال له أناس: همل نَرَى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال: «همل تُفَارُونَ في الشَّمْسِ ليس دُونَهَ سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رَسُولَ اللَّهِ، قال: «همل تُفضَارُونَ في الشَّمْسِ ليس دُونَهُ سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رَسُولَ اللَّهِ، قال: «فَإِنَّكُمْ الْقَهَمِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ليس دُونَهُ سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رَسُولَ اللَّهِ، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ يوم الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ»(١).

وفي حديث جرير الله قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبي الله إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُنْضَامُونَ في رُوْيَتِهِ"، الْبَدْرِ، قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُنظرون. وفي رواية: فإن هذا صريح في إثبات الرؤية؛ لأن «ترون» يعني: تنظرون. وفي رواية «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَاذًا» (اكده بقوله: (عيانًا)، وأكده بقوله في رواية

 ⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ١٥٠).

⁽۲) تقدم تخریجه (۲/ ۱۵۰).

⁽٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٥٠).

أخرى: «هل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ في الظَّهِيرَةِ»(١)، وأكد ذلك بقوله: «ليس دُونَهَا سَمِحَابٌ»، وكذلك «الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ»، يقطع السامع فيه بمراد المتكلم.

قوله: (فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ مُرَادِهِ بِهَا دَل عَلَيْهِ حَقِيقَةُ لَفْظِهِ الذِي وُضِعَ لَهُ مَثَ الفَرَائِنِ اللَّوَكَةِ، كَانَ صَادِقًا فِي إِخْبَارِهِ)، الله تعالى أخبر عن مراده بها دل عليه حقيقة اللفظ الذي هو إثبات هذه الرؤية في آيات كثيرة ذُكرت في أدلة إثبات الرؤية.

قوله: (وَأَمَّا إِذَا تَأَوَّلُ الكلامُ)، أي: متأول (بِيَا لا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِخْبَارُهُ بِأَنَّ هَذَا مُرَادُهُ كَذِبٌ عَلَيْهِ)، أي: الذين يتأولونه بها لا يدل عليه وليس هناك قرينة نقول: كذبتم على الله، وتأولتم بالرأي، وتوهمتم بالهوى، فارجعوا وراجعوا الحق.

 ⁽۱) تقدم تحریجه (۲/ ۱۹۰).

وَحَقِيقَةُ الأَمْرِ: أَنَّ قَوْل القَائِل: نَحْمِلُهُ عَلَى كَذَا، أَوْ: نَتَأَوَّلُهُ بِكَذَا، إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ دَلالةِ اللفْظِ عَلَى مَا وُضِعَ لهُ، فَإِنَّ مُنَازِعَهُ لَّا احْتَجَّ عَلَيْهِ بِهِ وَلمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُ وُرُودِهِ، دَفَعَ مَعْنَاهُ، وَقَال: أَحْمِلُهُ عَلَى خِلافِ ظَاهِرِهِ.

قال الشيخ:

قوله: (وَحَقِيقَةُ الأَمْرِ)، أي: الذي نقوله إذا قال قائل: (نَحْمِلُهُ عَلَى كَذَا)، نحمل الاستواء على الاستيلاء، أو نتأوله بالاستيلاء، فنقول: هذا (مِنْ بَابِ دَفْعِ دَلالةِ اللفظ عَلَى مَا وُضِعَ لهُ)، تدفعون دلالته على ما وُضع له وهو العلو، الذي ينازعونكم ويحتجون به، فالذين ينازعون في هذا اللفظ إذا لم يمكنهم (دَفْعُ وُرُودِهِ، دَفَعَوا مَعْنَاهُ)، لا يقدرون على أن يدفعوا آيات الاستواء فتسلطوا على معانيها، وقالوا: نحملها على خلاف ظاهرها، ويقولون: إن ظاهرها غير مراد. وبذلك تسلطوا على آيات الصفات.

فَإِنْ قِيل: بَلَ للمَحَمْل مَعْنَى آخَرَ لمْ تَذْكُرُوهُ، وَهُوَ: أَنَّ اللفْظَ لَيَّا اسْتَحَال، أَنْ يُوادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَظَاهِرُهُ، وَلا يُمْكِنُ تَعْطِيلُهُ، اسْتَدْللنَا بِوُرُودِهِ وَعَدَمِ إِرَادَةِ ظَاهِرِهِ عَلَى إِنَّادَةِ ظَاهِرِهِ عَلَى إِنَّادَةً لا ابْتِدَاءً.

قيل: فَهَذَا المَعْنَى هُوَ الإِخْبَارُ عَنِ المُتَكَلمِ أَنَّهُ أَرَادَهُ، وَهُوَ إِمَّا صِدْقٌ وَإِمَّا كَلْ بُرِيدَ خِلافَ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ وَلا يُبَيِّنُ لِكَلْامِهِ مَا يُؤَكِّدُ إِرَادَةَ الْحَقِيقَةِ، وَنَعْنُ للسَّامِعِينِ المَعْنَى الذِي أَرَادَهُ، بَل يَقْرُنُ بِكَلامِهِ مَا يُؤَكِّدُ إِرَادَةَ الْحَقِيقَةِ، وَنَعْنُ للسَّامِعِينِ المَعْنَى الذِي أَرَادَهُ، بَل يَقْرُنُ بِكَلامِهِ مَا يُؤَكِّدُ إِرَادَةَ الْحَقِيقَةِ، وَنَعْنُ للسَّامِعِ للسَّامِعِينَ المَتْكَلمُ أَنَّ المُتَكَلمَ قَدْ يُرِيدُ بِكَلامِهِ خِلافَ ظَاهِرِهِ، إِذَا قَصَدَ التَّعْمِيةَ عَلى السَّامِعِ حَيْثُ يَسُوغُ ذَلكَ، وَلكِنَّ المُنْكَر أَنْ يُرِيدَ بِكلامِهِ خِلافَ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ إِذَا قَصَدَ البَيَانَ وَالإِيضَاحَ وَإِفْهَامَ مُرَادِهِ! كَيْفَ وَالمُتَكَلمُ يُؤَكِّدُ كَلامَهُ بِمَا يَنْفِي المَجَازَ، وَيُكَرِّرُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَيَضْرِبُ لهُ الأَمْنَال.

قال الشيخ:

قوله: (فَإِنْ قِيل: بَل للحَمْل مَعْنَى آخَرَ لِمْ تَذْكُرُوهُ)، هذا مما يللي به المتأولون لآيات الصفات فيقولون: إن للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ إذا استحال أن يُراد به حقيقته وظاهره، كأن يُراد به حقيقة الرؤية؛ لأنهم في نظرهم أن هذا مستحيل، أو يُراد حقيقة الاستواء الذي هو العلو، هذا مستحيل عندهم، شم يقولون: لا يمكن تعطيله، لا يمكن أن نعطل هذه الآيات، ولا أن نجعلها ليس لها معنى، فحينتُذِ استدللنا بوروده في هذه

الآيات، وبعدم إرادة ظاهره أنه ليس حقيقة النزول، وليس حقيقة الاستواء وليس حقيقة الضحك ونحو ذلك، استدللنا على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء، أي: حملناه على مجاز، وقد توسعوا في ذكر المجاز.

فأجاب الشارح ـ رحمه الله ـ بقوله: (فَهَذَا المَعْنَى هُوَ الإِخْبَارُ عَنِ الْمُتَكَلَمِ أَنَّهُ أَرَادَهُ)، يعني: كأنكم تقولون: إنه أراد المجاز. فنقول: (إِمَّا صِدْقٌ وَإِمَّا كَذِبٌ)، وقد سبق ذلك.

قال: (وَمِنَ المُمْتَنِعِ أَنْ يُرِيدَ خِلافَ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ)، أي: مجازه، ويقول: تكلفوا واصر فوا كلامي عن ظاهره، واحملوه على مجازات بعيدة، من الممتنع أن يريد خلاف ظاهره ومع ذلك (لا يُبَيِّنُ للسَّامِعِين المَعْنَى الذِي أَرَادَهُ، بَل يَقْرُنُ يريد خلاف ظاهره ومع ذلك، (لا يُبَيِّنُ للسَّامِعِين المَعْنَى الذِي أَرَادَهُ، بَل يَقْرُنُ بِكُلامِهِ مَا يُؤَكِّدُ إِرَادَةَ الحَقِيقَةِ)، وإرادة ظاهره، لا يكون هناك قرينة تصرفه، بل هناك قرينة تورائن تؤكد إرادة الحقيقة، مثل: آيات التكليم ﴿ وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، ﴾ والأعراف: ١٤٣]، فإن الكلام معروف أنه الكلام المسموع، ومن الأدلة أيضًا آيات النداء فهي مقترنة بها يدل على أن المراد حقيقة لا أنه مجاز.

قوله: (وَنَحْنُ لا نَمْنَعُ أَنَّ الْتَكَلَمَ قَدْ يُرِيدُ بِكَلاهِ فِ خِلافَ ظَاهِرِهِ، إِذَا قَصَدَ التَّعْمِيَةَ عَلَى السَّامِعِ حَيْثُ يَسُوغُ ذَلكَ)، قد يريد المتكلم التعمية على السامع، أو تنبهه إذا ساغ ذلك، ومثاله: قول النبي الله لذلك الرجل: "إني حَامِلُكَ على وَلَيْدِ النَّاقَةِ»(١)، يُفهم منه أنه الفصبل الصغير، وكذلك قوله الله المرأة:

⁽۱) أخرجه أبو داود (٤٩٩٨)، والترمذي (١٩٩١)، وأحمد (٣/ ٢٦٧) من حديث أنس كله.

«زَوْجُكِ الَّذِي فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ»(١)، ظنت أن في عينه بياضًا غير البياض الأصل، وقوله الله الجَنَّة لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ»(١)، هذا يُقصد به التعمية حيث يسوغ ذلك.

قال: (وَلَكِنَّ الْمُنْكَرَ أَنْ يُرِيدَ بِكَلامِهِ خِلافَ حَقِيقَتِهِ وَظَاهِرِهِ)، أي: وخلاف ظاهره، وهو مع ذلك يقصد (البَيَانَ وَالإِيضَاحَ)، ويقصد إفهام مراده، فمثل هذا لا يصير أن يريد حقيقة خلاف ظاهره، وخلاف المراد منه وهو مع ذلك يريد البيان، ويصفه بقوله: ﴿ هَٰذَا بِيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، ويقول: ﴿ لِنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

قال: (كَيْفَ وَالْمَتكَلَمُ يُؤَكِّدُ كَلامَهُ بِمَا يَنْفِي الْمَجَازَ)، بقوله سبحانه:
﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِمَ اللّهِ النساء: ١٦٣]، هذا تأكيد، وبقوله عز وجل ..
﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَدُّكِ مُوسَىٰ ﴾ [الشعراء: ١٠]، هذا تأكيد، وكرر ذلك في غير موضع، وضرب له الأمثال، فكل هذا يريد الحقيقة ولا يريد المجاز.

⁽۱) أخرجه النزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، وأخرجه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف، كما ذكر العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ۷۹۲).

⁽٢) أخرجه الترمذي في الشمائل (٢٤٠) عن الحسن مرسلاً، والطبراني في الأوسط (٥/ ٥٧٥) من حديث عائشة رضى الله عنها.

قوله: (فَإِنَّهُ مَا سَلَمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ للَّهِ ـ عَزَّ وَجَل ـ وَلرَسُولهِ عَلَّى، وَرَدَّ عِلمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ). أَيْ: سَلَّمَ لنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلمُ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا بِالشُّكُوكِ وَالشُّبَهِ وَالتَّأْوِيلاتِ الفَاسِدَةِ، أَوْ يقَول: العَقْلُ يَشْهَدُ بِضِدِّ مَا دَل عَلَيْهِ النَّقْلُ! وَالعَقْلُ أَصْلُ النَّقْلِ!! فَإِذَا عَارَضَهُ قَدَّمْنَا العَقْلِ!! وَهَذَا لا يَكُونُ قَطٌّ. لكِنْ إِذَا جَاءَ مَا يُوهِمُ مِثْل ذَلكَ: فَإِنْ كَانَ النَّقْلُ صَحِيحًا فَذَلكَ الذِي يُدَّعَى أَنَّهُ مَعْقُولٌ إِنَّمَا هُوَ مَجْهُولٌ، وَلَوْ حَقَّقَ النَّظَرَ لظَهَرَ ذَلكَ. وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ غَيْرَ صَحِيح فَلا يَصْلُحُ للمُعَارَضَةِ، فَلا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَعَارَضَ عَقْلٌ صَرِبحٌ وَنَقْلُ صَحِيحٌ أَبَدًّا، وَيُعَارَضَ كَلامُ مَنْ يَقُولُ ذَلكَ بِنَظِيرِهِ، فَيُقَالُ: إِذَا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّقْلِ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ المَدْلُولِيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْن، وَرَفَعُهُمَا رَفْعُ النَّقِيضَيْنِ، وَتَقْدِيمُ العَقْلِ عُتَنِعٌ؛ لأَنَّ العَقْلِ قَدْ دَل عَلى صِحَّةِ السَّمْع وَوُجُوبٍ قَبُول مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسَولُ عَلَيْ، فَلَوْ أَبْطَلْنَا النَّقْل لَكُنَّا قَدْ أَبْطَلْنَا دَلالةَ العَقْل، وَلَوْ أَبْطَلَنَا دَلالةَ العَقْل لم ْ يَصْلُحْ أَنْ يَمْونَ مُعَارِضًا للنَّقْل؛ لأَنَّ مَا ليْسَ بِدَلِيلِ لا يَصْلُحُ لُعَارَضَةِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ، فَكَانَ تَقْدِيمُ العَقْل مُوجِبًا عَدَمَ تَقْدِيهِهِ، فَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، وَهَذَا بَيِّنُ وَاضِحٌ، فَإِنَّ العَقْل هُوَ الَّذِي دَل عَلَى صِنْقِ السَّمْعِ وَصِعَّتِهِ، وَأَنَّ خَبَرَهُ مُطَابِقٌ لَمُخْبِرِهِ، فَإِنْ جَازَ أَنْ تَكُونَ الدَّلالةُ بَاطِلةً نَبُطُلانِ النَّقُل ليزِمَ أَنْ لا يَكُونَ العَقْلُ دَليلاً صَدِّيحًا، وَإِذَا لمْ يَكُنْ دَليلاً صَحِيمًا لمْ يَجُزْ أَنْ يُتَبَعَ بِحَالٍ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ، فَصَارَ تَقْدِيمُ المَثْل عَلى النَّقْل قَدْحًا فِي الْمَقْلِ.

قال الشيخ:

قول الماتن ـ رحمه الله ـ: (فَإِنَّهُ مَا سَلمَ فِي دِينِهِ إِلا مَنْ سَلمَ للهِ عَزَّ وَجَل وَلرَسُولِهِ عَلَى)، يعني: سلّم في الآيات لأمر الله، وسلّم للنبي على، فالأحاديث التي جاءت على هذا تُقبل ويُسلَّم أمرها إلى الله تعالى وإلى رسوله على.

قوله: (وَرَدَّ عِلمَ مَا اشْتَبَهَ عَليْهِ إِلى عَالِهِ)، أي: وأخر متشابهات نردها إلى الله تعالى، وذلك يُراد به الكيفية والكنه والماهية التي هي عليها، فإن ذلك مما لا تصل إليه علومنا، وهذا معنى قول مالك ـ رحمه الله ـ: «الاستواء معلوم والكيف مجهول»(١).

يقول الشارح: (أَيُّ: سَلمَ لنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ)، وقبلها على ما هي عليه، وعلى ما تدل عليه.

قوله: (وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا بِالشَّكُوكِ وَالشَّبِهِ وَالتَّأْوِيلاتِ الفَاسِدَةِ)، أي: لم يسلط عليها التأويلات التي تحرفها وتصرفها عن ظاهرها، ويورد عليها الشبهات، ويورد عليها التشكيك، فإن هذا ما سَلِم ولا سَلَّم، وكذلك الذين يقولون: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل. هكذا محتجون، يقولون: ما عرفنا صدق الرسل إلا بعقولنا، فإذا جاؤوا بشيء تحيله العقول فإننا ننفي ذلك ونقول: هذا لا تأتي به الرسل؛ لأنه جاؤوا بشيء تحيله العقول فإننا ننفي ذلك ونقول: هذا لا تأتي به الرسل؛ لأنه

تقدم تخریجه (۱/ ۲۰۳).

ينفيه العقل، وينكره كل عاقل، فلا يمكن أن نقره، ولو كان متواترًا، ولو كان من القرآن، ونسلط عليه التأويلات أو التحريفات ونحمله على المجازات، ولو كثرت الآيات، ولو تنوعت الدلالات، فنقدم العقل؛ لأنه الأصل. هكذا يقولون.

فيقول الشارح: (هَلَا لا يَكُونُ قَطُّ)، إذ لا يمكن حقًا أن يتعارض العقل والنقل.

قوله: (لكِنْ إِذَا جَاءَ مَا يُوهِمُ مِثْل ذَلكَ)، أي: إذا قُدر أنه جاء لفظ يوهم أن العقل يخالف ما دل عليه النقل، فإننا نقول: إذا كان النقل صحيحًا فذلك العقل فاسد.

قوله: (فَذَلكَ الذِي يُدَّعَى أَنَّهُ مَعْقُولٌ)، نقول: إنه مجهول، عقلك ليس بسليم، بل عقلك ومعقولك جهالة وضلالة.

قوله: (وَلَوْ حَقَّقَ النَّظَرَ لَظَهَرَ ذَلكَ)، أي: لو حققت النظر لظهر لك ذلك أن عقلك غير سليم.

قوله: (وَإِنْ كَانَ النَّقُلُ غَيْرَ صَحِيحٍ)، كالأحاديث الضعيفة (فَلا يَصْلُحُ للمُعَارَضَةِ)، ولا يُعارض جا العقل السليم، فلا يمكن أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدًا، ولا يمكن أن يعارض كلام الله تعالى.

قال: (وَيُعَارَضُ كَلامُ مَنْ يَقُولُ ذَلكَ بِنَظِيرِهِ، فَيُقَالُ: إِذَا تَسَارَضَ المَقْلُ وَالنَّقُلُ وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّقُل)، صحيح، نقول: نعكس عليكم الكلام، نقول: يجب تقديم النقل، (لأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ المَدْلُوليْنِ جَمْعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَرَفَمُهُمَا رَفْعُ

النّقِيضَيْنِ)، أي: رفع النقل والعقل، (وَنَقْدِيمُ العَقْل ثُمّتَنِعٌ؛ لأَنّ العَقْل قَدْ ذَل عَلى صِحَةِ السّمْعِ)، وعلى ثبوت النقل، لاسيها الآيات الصريحة الواضحة الدلالة، والأحاديث الصحيحة التي لا اشتباه في دلالتها، فلا يمكن أن يُقدم عليها هذه العقول المضطربة، فإننا نشاهد أن أحد هؤلاء المتكلمين يبقى مدة وهو يقول: إن العقل ينكر هذا. ثم يتراجع بعد مدة ويقول: بل العقل يقره، شخص واحد أقر عقلاً بشيء ثم أنكره، أنكر شيئًا بالعقل ثم أقره، كذلك شخصان عاقلان عقلها وذكاؤهما قوي ومع ذلك يختلفان، هذا يقول: استدل بالعقل. وهذا يقول: استدل بالعقل. وهذا يقول: استدل بالعقل. وهذا يقول: استدل بالعقل.

يقول: (فَلَوْ أَبْطَلْنَا النَّقْل لَكُنَّا قَدْ أَبْطَلْنَا دَلالَةَ الْمَقْل)؛ لأن النقل هو الصحيح، أما إذا (أَبْطَلْنَا دَلالةَ الْمَقْل لمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا للنَّقْل)، نقول: نرد هذا الفهم الذي تفهمه هذه العقول المنفردة، لا يصلح أن يكون ذلك العقل المضطرب معارضًا للنقل؛ (لأَنَّ مَا ليْسَ بِدَليلٍ لا يَصْلُحُ لُمُارَضَةِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ)، إذا كان العقل ليس بدليل فلا يُعارض شيئًا من الأشياء، وبذلك يكون (تَقْدِيمُ العَقْل مُوجِبًا عَدَمَ تَقْدِيمِهِ، فَلا يَجُورُ تَقْدِيمُهُ)، تقديمه كيف يكون موجبًا عدم تقديمه؟ هذا يقول: نقدم، وهذا يقول: لا نقدمه.

قال: (وَ مَلْا بَيِّنٌ وَاضِحٌ، فَإِنَّ العَقْل هُوَ الذِي دَل عَلى صِدْقِ السَّمْمِ وَصِحَّتِهِ، وَأَنَّ خَبَرَهُ مُطَابِقٌ لمُخْبِرِهِ)، أي: العقل هو الذي دل على صدق السمع، أي: الأدلة المسموعة، ودل على أن خبره مطابق لمخبره.

قال: (فَإِنْ جَازَأَنْ تَكُونَ الدَّلالةُ بَاطِلةً لبُطْلانِ النَّقْل لزِمَ أَنْ لا يَكُونَ

العَقْلُ دَليلاً صَحِيحًا)؛ لأنه اضطرب.

قوله: (وَإِذَا لَمْ يَكُنُ دَليلاً صَحِيحًا لَمْ يَجُنُ أَنْ يُتَبَعَ بِحَالٍ)، أي: أن يُتبع العقل.

قوله: (فَضْلا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ، فَصَارَ تَقْدِيمُ العَقْل عَلى النَّقْل قَدْحًا فِي العَقْل)، وقد توسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»(۱)، وهذا الكتاب من أفضل الكتب، وقد مدحه ابن القيم بقه له (۲):

وَاقْرَأْ كِتَابَ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ الَّذِي مَا فِي الْوُجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانِ

⁽۱) (۱/ ۷۸ وما بعدها).

⁽٢) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (٢/ ٢٩٠).

فَالوَاجِبُ كَيَالُ التَّسْليمِ للرَّسُول عَلَى وَالانْقِيَادُ لأَمْرِهِ، وَتَلقِّي خَبَرِهِ بِالقَبُول وَالتَّصْدِيقِ، دُونَ أَنْ يُعَارِضَهُ بِخَيَالٍ بَاطِلٍ يُسَمِّيهِ مَعْقُولًا، أَوْ نُحَمِّلهُ * بَهَةً أَوْ شَكَّا، أَوْ يُقَدِّمَ عَليْهِ آرَاءَ الرِّجَال وَزُبَالةَ أَذْهَانِهِمْ، فَيُوَحِّدَهُ بِالتَّحْكِيمِ وَالتَّسْليمِ وَالاَنْقِيَادِ وَالإِذْعَانِ، كَمَا وَحَدَ المُرْسِلَ بِالعِبَادَةِ وَالخُضُوعِ وَالذُّل وَالإِنَابَةِ وَانتَّوكُل.

قال الشيخ:

فَهُمَا تَوْجِيدُ اللّهِ عِلَا يَجَاةَ للعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ إِلا بِهِمَا: تَوْجِيدُ الْرُسِل، وَتَوْجِيدُ الْمَرْفِي بِحُكْمِ عَيْرِه، وَلا يَقِفُ وَتَوْجِيدُ مُتَابَعَةِ الرَّسُول، فَلا يُحَاكِمُ إِلى غَيْرِه، وَلا يَرْضَى بِحُكْمِ عَيْرِه، وَلا يَقِفُ تَنْفِيدَ أَمْرِهِ وَتَصْدِيقَ خَبَرِهِ عَلى عَرْضِهِ عَلى قَوْل شَيْخِهِ وَإِمَامِهِ وَذَوِي مَنْهَبِهِ وَطَائِثَتِهِ وَمَنْ يُعَظِّمُهُ، فَإِنْ أَذِنُوا لهُ نَقَّذَهُ وَقَبِل خَبَرَهُ، وَإِلا فَإِنْ طَلبَ السّلامَة وَطَائِثَتِهِ وَمَنْ يُعَظِّمُهُ، فَإِنْ أَذِنُوا لهُ نَقَّذَهُ وَقَبِل خَبَرَهُ، وَإِلا فَإِنْ طَلبَ السّلامَة فَوَضَهُ إليْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِه، وَإِلا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَسَمَّى تَحْرِيفَهُ فَوَضَهُ إليْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِه، وَإِلا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَسَمَّى تَحْرِيفَهُ وَقَضَهُ إِليْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ، وَإِلا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَسَمَّى تَحْرِيفَهُ وَضَعْ إليْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ، وَإِلا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَسَمَّى تَحْدِيفَهُ وَلَا عَلْهُ إِللّهِ مِنْ أَنْ يَلقَى العَبْدُ رَبّهُ بِكُل ذَنْبٍ . مَا خَلا اللهِ . خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَلقَاهُ بِهَذِهِ الحَال.

قال الشيخ:

قوله: (فَهُمَا تَوْحِيدَانِ)، يريد بالتوحيد: اتباع النبي الله والتسليم لأمره، والانقياد لحكمه، هذا توحيد.

والثاني: توحيد الرب تعالى بالعبادة والخضوع.

فلا نجاة من عذاب الله إلا بهذين التوحيدين: (تَوْحِيدُ المُرْسِل)، وهو الله، (وَتَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ الرَّسُول ﷺ).

قوله: (فَلا يُحَاكِمُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلا يَرْضَى بِحُكْمٍ غَيْرِهِ)؛ لقول تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ مَتَى يُحَكِّمُ فَيْرِهِ ﴾ [النساء: ٦٥].

قوله: (وَلا يَقِفُ تَنْفِيلُ أَمْرِهِ وَتَصْدِيقَ خَسَرِهِ عَلَى عَرْضِهِ عَلَى قُول

شَيْخِهِ...)، هكذا يفعل كثير من هؤلاء، فإذا جاءه الأمر من الله فلابد ألهم يتوقفون، فيقولون: هذا الأمر نعرضه على مشايخنا، وعلى أئمتنا، وعلى علماء مذاهبنا، وعلى طوائفنا، وعلى الذين يعظمونهم، فإذا أذنوا لنا نفذناه وقبلنا خبره، وإذا لم يأذنوا لنا فإما أن نفوضه ونقول: نفوض أمره مع اعتقادنا أن هذا ليس له حقيقة. ويقولون: هذا هو السلامة، ويعتقدون أن طريقة السلف التفويض وعدم المعرفة للمعاني، هذه حالة من حالاتهم.

الحالة الثانية: أن يعرضوا عن هذا الأمر، وهذا الخبر مع اعتقادهم أنه لا يجوز العمل به، فيسكتون.

الحالة الثالثة: أن يسلطوا عليه التحريفات التي تصرفه عن ظاهره، ويسمون هذا التحريف تأويلاً وحملاً، فيقولون: نؤوله أو نحمله على كذا وكذا.

يقول الشارح ـ رحمه الله ـ: (فَالأَنْ يَلقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ بِكُل ذَنْبِ ـ مَا خَلا الإِشْرَاكَ بِاللَّهِ ـ خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَلقَاهُ بِهَذِهِ الحَال)، التي هي موقفهم من هذه الأدلة: إما التفويض، وإما السكوت، وإما التحريف، اتباعًا لأقوال مشايخهم.

بَل إِذَا بَلغَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَعُدُّ نَفْسَهُ كَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ وَكَالْمِهِ فَهَل يَسُوعُ أَنْ يُوَخِّرَ قَبُولهُ وَالعَمَل بِهِ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلى رَأْيِ فُلانٍ وَكَلامِهِ وَمَذْهَبِهِ؟! بَل كَانَ الفَرْضُ المُبَادَرةَ إِلى امْتِثَالَهِ، مِنْ غَيْرِ التِفَاتِ إِلى سِوَاهُ، وَلا يُستَشْكُلُ الأَرَاءُ لقَوْلهِ، وَلا يُعَارَضُ وَلا يُستَشْكُلُ قَوْلُهُ لُخَالفَتِهِ رَأْيَ فُلانٍ، بَل تُسْتَشْكُلُ الأَرَاءُ لقَوْلهِ، وَلا يُعَارَضُ نَصُّهُ بِقِيَاسٍ، بَل تُسْدَرُ الأَقْيِسَةُ، وَتُلغَى لنُصُوصِهِ، وَلا يُحَرَّفُ كَلامُهُ عَنْ نَصُّهُ بِقِيَاسٍ، بَل تُسْدَرُ الأَقْيِسَةُ، وَتُلغَى لنُصُوصِهِ، وَلا يُحَرَّفُ كَلامُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ، لَحَيَالٍ يُسمِّيهِ أَصْحَابُهُ مَعْقُولاً، نَعَمْ هُو جَعْهُ وَلَ، وَعَنِ الصَّوَابِ مَعْذُولًا، وَلا يُحَرَّفُ قَوْلهِ عَلى مُوافَقَةٍ فُلانٍ دُونَ فُلانٍ، كَائِنًا مَنْ كَانَ.

قال الشيخ:

هذا الواجب أن من سمع الحديث يعد نفسه كأنه سمع النبي الله يتكلم به، فيقول سمعًا وطاعة، ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبّنا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيدُ ﴾ [البعرة: ٢٨٥]، لا يجوز له (أَنْ يُؤَخِّرَ قَبُولهُ وَالعَمَل بِهِ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى رَأْيِ فُلانٍ)، أو على كلام فلان، أو على مذهب فلان، فهذا فعل هؤلاء المتمذهبة والمتأولة.

قوله: (بَسل كَمَانَ الفَرْضُ الْمُبَادَرَةَ إِلَى امْتِثَالَهِ)، أي: الواجب والفرض المُبادرة إلى امتثال هذا النص (مِنْ خَيْرِ التِفَاتِ إِلى سِوَاهُ)، ولا إلى كلام أحد من المعلماء الذين يخالفونه، ولا يُستشكل قوله وكلامه لأجل مخالفته لرأي فلان،

بل تُستشكل هذه الآراء لقوله، فإن آراء الناس تُرد وتُعد مشكلة، إذا خالفت تلك الآراء والتخمينات وما أشبهها.

قال: (بَل تُهْدَرُ الأَقْيِسَةُ وَتُلغَى لنُصُوصِهِ)، أي: لنصوص الله تعالى.

قوله: (وَلا يُحَرَّفُ كَلامُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ)؛ كما يفعل اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، لا يجوز أن يُحرف (لحَيَالٍ يُسَمِّيهِ أَصْحَابُهُ مَعْقُولاً)، بل هو مجهول، هذا الخيال الذي يسمونه (معقولاً) وهو في الحقيقة مجهول كيف يُحرف لأجله كلام الله؟!! فهو في الحقيقة مجهول وعن الصواب معزول بعيد.

قوله: (وَلا يُوقَفُ قَبُولُ قَوْلهِ عَلى مُوافَقَةِ فُلانٍ دُونَ فُلانٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ)، بل قول الله وقول رسوله مقدم على قول كل أحد، وذلك من كلام الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أنه قال: «كل أحد يؤخذ منه ويُرد إلا صاحب هذا القبر» يعنى: النبي على.

قَال الإِمَامُ أَحْدُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّنَا أَبُو حَارِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: «لقَدْ جَلسْتُ أَنَا وَأَخِي بَخُلسًا مَا أُحِبُ أَنَّ لِي شُعَرْ النَّعَمِ، أَقْبَلتُ أَنَا وَأَخِي، وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول الله وَ الله عَلَيْ جُلُوسٌ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَقْبَلتُ أَنَا وَأَخِي، وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول الله وَ الله عَلَيْ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِق بَيْنَهُمْ، فَجَلسْنَا حَجْرَةً، إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ القُورْآنِ، فَتَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله وَ اللهُ مَلْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ مَلْ مَنْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ مُنْ اللهُ مَلْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله وَلا مُعْمَلًا، قَلِ المُثَرِّ وَجُهُهُ، يَرْمِيهِمْ بِالتَّرَابِ، وَيَقُولُ: «مَهْ لا يَا قَوْمٍ! بِهَذَا أَهُلكَتِ الأَمُمُ مِنْ الْمُرْآنِ بَعْضُهُ، بِاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الكُنْبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، إِنَّ القُورْآنِ اللهُ مَلكُمْ، بِاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الكُنْبَ بَعْضَا، فَمَا عِرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا بَعِلْنُهُ مَا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الكُنْبَ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلتُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إِلَى عَالِهِ».

قال الشيخ:

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (١)، وعبدالرزاق (٢)، وابن ماجه (١)، وغيرهم، وقد أخرجه مسلم في (صحيحه) (٤) عن عبد الله بن عمر و مختصرًا،

^{(1) (1/111).}

⁽۲) في مصنفه (۱۱/۲۱۲).

⁽٣) برقم (٨٥).

⁽٤) برقم (٢٦٢٦).

وهو مشهور عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد ذكره ابن كثير (۱) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيدِ ٱخْذِلَاهَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

أخبر الله بعضه بعضًا ما عرفنا ما نزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق بعضه بعضًا ما عرفنا منه نعمل به، وما جهلنا منه نتوقف فيه ونرده إلى عالمه إلى الله تعالى، وإلى النبي الله الله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

أخبر عبدالله بن عمرو - رضي الله عنها - أنه لما رأى الصحابة جلسوا متحلقين كره أن يفرق بينهم، فابتعد عنهم قليلاً، ثم إنهم خاضوا في مسائل من القدر، وجاؤوا بالأدلة يتنازعون فيها، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، وارتفعت أصواتهم، ولما سمعهم النبي و خرج مغضبًا، وقد احمر وجهه، وجعل يرميهم بالتراب، ويقول: « مَهْلا يَا قَوْمٍ»، أي: لا تتجرؤوا على ذلك، فإن بهذا الاختلاف «أُهلكَتِ الأُمَمُ مِنْ قَبْلكُمْ»، حيث اختلفوا على أنبيائهم واختلفوا بكتبهم، وضربوا كتب الله تعلل بعضها ببعض، القرآن نزل يصدق بعضه بعضًا، لا يكذب بعضه بعضًا، هكذا أرشدهم، فإن أشكلت علينا بعض الآيات فإننا نقول: الله أعلم بمراده بها، يعني: بمراده بها تدل عليه من حيث الكيف، والكنه، والمعنى الغيبي، وما أشبه ذلك.

⁽۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۵۳۰).

وَلا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ القَوْل عَليْهِ بِغَيْرِ عِلمٍ، قَال تَعَالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَىَحِشَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَكُنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرَّ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَكُنَا وَأَن تَقُولُواْ كَلَ ٱللَّهِ مَا لَاتَمْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وَقَال تَعَالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِدِ عِلْثُر ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فَعَلَى العَبْدِ أَنْ يَجْعَل مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلهُ، وَأَنْزَل بِهِ كُتُبَهُ هُوَ الْحَقُّ الذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، فَيُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ، وَمَا سِوَاهُ مِنْ كَلام سَائِرِ النَّاسِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَافَقَهُ فَهُوَ حَتُّ، وَإِنْ خَالفَهُ فَهُوَ بَاطِل، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلَ خَالْفَهُ أَوْ وَافَقَهُ لَكُوْنِ ذَلْكَ الكَلام مُجْمَلاً لا يَعْرِفُ مُرَادَ صَاحِبِهِ أَوْ قَدَ عُرِفَ مُرَادُهُ لَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ هَل جَاءَ الرَّسُولُ ﷺ بِتَصْدِيقِهِ أَوْ بِتَكْذِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُمْسِكُ عَنْهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلا بِعِلْم، وَالعِلْمُ: مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّليلُ، وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَقَدْ يَكُونُ عِلمٌ عَنْ غَيْرِ الرَّسُول، لكِنْ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، مِثْل: الطِّبِّ وَالحِسَابِ وَالفِلاحَةِ، وَأَمَّا الأُمُورُ الإِلْهِيَّةُ وَالمَعَارِفُ الدِّينيَّةُ، فَهَذِهِ العِلمُ فِيهَا مَا أُخِذَ عَنِ الرَّسُول ﷺ لا غَيْرَ.

قال الشيخ:

يُخبر بأن الله تمالى حرم أن نقول على الله بغير علم، كما في هذه الآية من سورة (الأعراف)، فإن الله تعالى ذكر فيها المحرمات، وبدأ بالأخف ﴿ تُلّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَفِي ٱلْفَوْلَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾، هذه أخف من الذي بعدها؛ لأنها تحت

مشيئة الله؛ ولأن الله تعالى قد يسترها ويغفرها، ﴿ وَٱلْإِثْمَ ﴾ ، هو: القول أو العمل الذي يترتب عليه ذنب كبير وهو أكبر من الفواحش، ﴿ وَٱلْبَغَى بِفَيْرِ الله الله تعالى وعلى شرعه، والتعدي على الله تعالى وعلى شرعه، والتعدي على الله تعالى وعلى شرعه، والتعدي على الناس بغير حق وهو أكبر من الإثم، ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ على الناس بغير حق وهو أكبر من الإثم، ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ الله وهو الذي لا يغفره الله، وهو أكبر من البغي، ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا يَعْفره الله بغير علم، من البغي، ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله والتخرص في أحكام الله، وهو أعم وأعظم من أي التخرص في شرع الله، والتخرص في الشرع، كأنه يزاحم الله تعالى، ويُشرع ما لم يشرعه الله، ويُغير شرع، الله ويقول على الله بغير علم، وهكذا آية (الإسراء): يشرعه الله، ويُغير شرع، الله ويقول على الله بغير علم، وهكذا آية (الإسراء): في ما تعلم.

قال: (فَعَلَى العَبْدِ أَنْ يَجْعَلَى مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلهُ، وَأَنْزَل بِهِ كُتُبَهُ هُوَ الحَقَّ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى، جاءت به الرسل الصادقون، وأنذل الله تعالى به كتبه المحققة، فيجب اتباعه، (فَيُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ)، وأنه من الله تعالى به كتبه المحققة، فيجب اتباعه، (فَيُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ)، وأنه من الله تعالى، وأن ما سواه كلام من سائر الناس، وهذا الذي من كلام سائر الناس اذا جاءنا نعرضه على كلام الله وكلام رسوله، وعلى الكتاب والسنة، وكذا اصطلاحاتهم: كالجوهر والعرض والأعراض والأبحاض والأعضاء وما أشبهها، نعرضها على كلام الله أشبه ذلك، وكذلك الجهة والحيز والجسم وما أشبهها، نعرضها على كلام الله

فها وافق كلام الله وكلام رسوله فهو حق، وأما إذا خالفه فهو باطل، نرد الباطل ونأخذ الحق.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَل خَالْفَهُ أَوْ وَافَقَهُ لَكُوْنِ ذَلْكَ الْكَلامِ مُجُمَلًا لَا يَعْرِفُ مُرَادَ صَاحِبِهِ)، أي: أما إذا لم نعلم ولم يتبين لنا هل يوافق أو يخالف؛ لكون ذلك الكلام مجملاً ولم نعلم مراد صاحبه؛ لكونه غير واضح.

قوله: (أَوْ قَلَ عُرِفَ مُرَادُهُ لَكِنْ لَمْ يُعْرَفُ هَلَ جَاءَ الرَّسُولُ ﷺ بِتَصْدِيقِهِ أَوْ بِتَكْذِيبِهِ فَإِنَّهُ يُمْسِكُ عَنْهُ)، أي: أو نعرف مراده لكن لم نعرف هل جاء الرسول على بتكذيبه، فإننا نتوقف ونمسك عنه في هاتين الحالتين:

الأولى: إذا كان الكلام مجملاً فإننا نتوقف.

الثانية: وإذا كان الكلام واضحًا، ولكن ما وجدنا ولم نعرف دليلاً يصدقه أو يكذبه فإننا نمسك عن قبوله ولا نتكلم إلا بعلم؛ لهذه الآية ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَقُلُونَ ﴾.

ثم قال: (وَالعِلمُ: مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّليلُ)، هذا هو العلم الصحيح.

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ عِلمٌ عَنْ غَيْرِ الرَّسُول، لَكِنْ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، مِثْل: الطَّبِّ وَالفِلاحَةِ)، الأمور الدنيوية يجوز أن يُتكلم فيها بعد التجربة بحسب المعرفة، وبحسب ما يقوله الناس، يتكلمون في الطب والحساب

والفلاحة والحراثة والنجارة، وسائر الحرف اليدوية وما أشبهها.

قوله: (وَأَمَّا الأُمُورُ الإِهْمَةُ وَالمَعَارِفُ اللَّمِينَةُ، فَهَذِهِ العِلمُ فِيهَا مَا أُخِذَ عَنِ الرَّسُول عَلَيْ لا غَيْرَ)، أي: وأما الأمور الإلهية التي مرجعها إلى الله وإلى الشرع، وكذلك المعارف الدينية، فهذه العلم فيها موقوف على ما أُخذ عن النبي عَيِّلِا غير، نتوقف فيها على الدليل، فنسأل كل مَنْ تكلم هل هناك دليل يدل على ما تقوله من كلامك في الإلهيات أو كلامك في الأسهاء والصفات، أو كلامك في الآيات والأحاديث، أو كلامك في الأحكام الشرعية، أو كلامك في الآيات والأحاديث، أو كلامك أله العقائد، هل هناك دليل فنقبله؟ إذا لم يكن هناك دليل فإننا نرده، أما إذا كان كلامك في الأمور الدنيوية فإننا نرجع فيها إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، الذين يتعلمون العلوم الدنيوية: كالحساب، والهندسة، والصناعات والطب والأدوية .. وما أشبهها، فإن الناس يتعلمونها وإن كانت في الأصل قد دلت علما الأدلة الشرعة.

قد تكلم العلماء على المسائل الطبية، كما فعل ذلك ابن القيم في «زاد المعاد»، فإنه تكلم عن الطب النبوي، وتبعه على ذلك زميله الذي هو الذهبي، فتكلم أيضًا عن الأمور الطبية في رسالة له اسمها «الطب النبوي»، وتبعها على ذلك زميلهما أيضًا الذي هو ابن مفلح فتكلم أيضًا عن الطب وأطال فيه في كتابه «الآداب الشرعية»، وتكلم الناس في علم الحساب وتوسعوا فيه، كما فعل ذلك صاحب ألفية الفرائض في كتابه «العذب الفائض»، فإنه توسع في علم الحساب، مما دل على أن الأوليين تكلموا في الحساب.

415

قال الطحاوي:

وَلا تَثْبُتُ قَدَمُ الإِسْلامِ إِلا عَلى ظَهْرِ التَّسْليمِ وَالاسْتِسْلامِ.

قال الشارح:

هَذَا مِنْ بَابِ الاسْتِعَارَةِ، إِذِ القَدَمُ الحِسِّيُّ لا تَثْبُتُ إِلا عَلَى ظَهْرِ شَيْءٍ، أَيْ: لا يَثْبُتُ إِلسَّامُ مَنْ لمُ يُسَلَمْ لنُصُوصِ الوَحْيَيْنِ، وَيَنْقَادُ إِليْهَا، وَلا يَعْتَرِضُ عَلَيْهَا وَلا يَعْتَرِضُ عَلَيْهَا وَلا يُعْتَرِضُ عَلَيْهَا وَلا يُعَارِضُهَا بَرَ أَيِهِ وَمَعْقُولِهِ وَقِيَاسِهِ.

رَوَى البُخَارِيُّ (١) عَنِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَال: «مِنَ اللَّهِ الرِّسَالةُ، وَمِنَ الرَّسُولِ إلِبَكِلاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْليمُ». وَهَذَا كَلامٌ جَامِعٌ نَافِعٌ.

قال الشيخ:

قوله: (قَدَمُ الإِسْلامِ)، إشارة إلى حقيقة الإسلام، وأن الإسلام الحقيقي لا يثبت إلا إذا سلَّم الإنسان لأمور الله تعالى واستسلم لعبادة الله؛ ولهذا فسر الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - الإسلام بقوله: «الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله»، فلابد من التسليم

⁽١) في كتاب التوحيد، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّمَ تَغْمَلَ فَا كَالْمَانُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّمَ تَغْمَلَ فَا الْحَديث رقم (٧٥٣٠).

لأمر الله تعالى، فلا يثبت إسلام كل أحد حتى يسلم لنصوص الوحيين، وحتى ينقاد إليها، ولا يعترض عليها، ولا يورد عليها إشكالات إذا كانت واضحة، ولا يعارضها بالآراء والمعقول والأقيسة، وبذلك يُقال: إنه ثابت قدمه في هذا الدين الذي هو الإسلام.

ذكر كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله . وهو من التابعين، أنه قال: (مِنَ الله الرِّسَالةُ، وَمِنَ الرَّسُول البَلاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْليمُ).

يقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ: «هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في (النوادر) ومن طريقه الخطيب قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول النبي على: «لَيْسَ مِنّا مَنْ شَقَ الجينُوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم»(۱)، قيل: هذا الرجل هو أبو عمرو الأوزاعي، وقد رُوي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه فسر الاستواء، فقال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم»، أي: الاستسلام لأمر الله تعالى.

⁽١) انظر: فتح الباري (١٣/ ٤٠٤).

قال الشارح:

وَمَا أَحْسَنَ المَثْلَ المَضْرُوبَ للنَّقْلِ مَعَ العَقْلِ، وَهُو: أَنَّ العَقْلِ مَعَ النَّقْلِ كَالْمَامِّ المُقلِدِ مَعَ العَالَمِ المُجْتَهِدِ، بَل هُوَ دُونَ ذَلكَ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ العَامِّيَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِيرَ عَالمًا، وَلا يُمْكِنُ للعَالمِ أَنْ يَصِيرَ نَبِيًّا رَسُولاً، فَإِذَا عَرَفَ العَامِّيُ المُقلَدُ عَلَا، فَذَل عَلَيْهِ عَامِّيًا آخَرَ، ثُمَّ اخْتَلفَ المُفْتِي وَالدَّالُ، فَإِنَّ المُسْتَفْتِي يَجِبُ عَليْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَامِّيًا آخَرَ، ثُمَّ اخْتَلفَ المُفْتِي وَالدَّالُ، فَإِنَّ المُسْتَفْتِي بَجِبُ عَليْهِ قَبُولُ قَوْل المُفْتِي، دُونَ الدَّال، فَلوْ قَال الدَّالُ: الصَّوَابُ مَعِي دُونَ المُفْتِي؛ لأَنِّي أَنَا الأَصْلُ إِن عِلمِكَ بِأَنَّهُ مُفْتٍ، فَإِذَا قَدَّمْتَ قَوْلهُ عَلى قَوْلِي قَدَحْتَ فِي الأَصْلِ الذِي بِعِرَفْتَ أَنَّهُ مُفْتٍ، فَلزِمَ القَدْحُ فِي فَرْعِهِ! فَيَقُولُ لهُ المُسْتَفْتِي: أَنْتَ لمَا شَهِدْتَ لهُ بِأَنَّهُ مُفْتٍ، وَدَللتَ عَلَيْهِ، شَهِدْتَ لهُ بِوُجُوبِ تَقْليدِهِ دُونَكَ، فَمُوافَقَتِي لكَ فِي بِأَنَّهُ مُفْتٍ، وَذَللتَ عَلَيْهِ، شَهِدْتَ لهُ بِوجُوبِ تَقْليدِهِ دُونَكَ، فَمُوافَقَتِي لكَ فِي مِلْمُ الذِي هَدُ العِلمِ المُعَيِّنِ، لا تَسْتَلزِمُ مُوافَقَتَكَ فِي كُل مَسْأَلَةٍ، وَخَطَوُكُ فِيعَا خَالفْتَ فِيهِ المُعَلِي الذِي هُو أَعْلمُ مِنْكَ، لا يَسْتَلزِمُ خَطَالَكَ فِي عِلمِكَ بِأَنَّهُ مُفْتٍ، هَذَا مَعَ علمِهِ أَنَّ ذَلكَ المُقْتَى قَدْ يُغْطِئ كُ.

قال الشيخ:

هذا مثل حسن ضربه العلماء للعقل مع النقل، العقل: هو ما يُفهم بالعقول، والنقل: هو الأدلة التي في الوحيين، فمثل العقل كالعامي المقلد، والنقل كالعالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير؛ لأن العامي المقلد قد يمكنه أن يكون عالمًا، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيًا ورسولاً، فإذا عرف العامي المقلد عالمًا، فدل عليه عاميًّ آخر وقال: اذهب إلى فلان فإنه عالم، وإنه أعلم مني،

فاسأله واقبل كلامه. ذهب المستفتى إلى ذلك العالم، واستفتاه، ثم بعد ذلك رجع إلى الدال، فقال: إن فلانًا المفتى قال كذا وكذا. فقال الدال عليه: أنا أخالفه. المستفتى ماذا يجب عليه؟ يلزمه قبول قول المفتى ولا يلزمه قبول قول ذلك الذي دله، لو قال الدال: الصواب معى دون المفتى؛ لأننى أنا الأصل في علمك بأنه عالم، أنا الذي دللتك عليه، فإذا قدمت قوله على قولي، قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتٍ، فيلزم القدح في فرعه الذي هو أنه مفتٍ، هكذا، ويقول له المستفتى: أنت أرسلتني إليه وشهدت له بأنه مفت، ودللتني عليه، وشهدت له بوجوب تقليده دونك، وشهدت بأنه أهل أن يُقبل قوله، ولم تفتني أنت أولاً، فلابد أن أوافقه، ولو وافقتك أنت في هذا العلم المعين الذي هو دلالتك فلا يلزم أن أوافقك في كل مسألة، أي: في خطئك فيما خالفت فيه المفتى، وقد شهدت بأنه أعلم منك، وذلك لا يستلزم خطأك بعلمك بأنه مفتٍ، هذا مع علمه أن ذلك المفتى قد يخطئ، ولكن شهادتك أيما الدال على أنه أعلم منك، تستلزم أن لا نرد قوله، ولا نقبل قولك؛ لأنك قد أحلت، عليه، وقد بينت أنه أعلم منك، وأنه يجب قبول قوله.

يقول الشارح:

وَالعَقْلُ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُول مَعْصُومٌ فِي خَبَرِهِ عَنِ الله تَعَالَى، لا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَّأُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ لهُ وَالانْقِيَادُ لأَمْرِهِ، وَقَدْ عَلَمْنَا بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلام أَنَّ الرَّجُل لَوْ قَالَ لِلرَّسُولَ: هَـٰذَا القُرْآنُ الَّذِي تُلقِيهِ عَلَيْنَا، وَالحِكْمَةُ التِي جِئْتَنَا بِهَا، قَدْ تَضَمَّنَ كُلِّ مِنْهُمَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً تُنَاقِضُ مَا عَلَمْنَاهُ بِعُقُولنَا، وَنَحْنُ إِنَّهَا عِلمْنَا صِدْقَكَ بِعُقُولْنَا، فَلَوْ قَبِلْنَا جَمِيعَ مَا تَقُولُهُ مَعَ أَنَّ عُقُولْنَا تُنَاقِضُ ذَلكَ لكَانَ ذلك قَدْحًا فِي مَا عَلَمْنَا بِهِ صِدْقَكَ، فَنَحْنُ نَعْتَقِدُ مُوجِبَ الأَقْوَال الْمُنَاقِضَةِ لَمَا ظَهَرَ مِنْ كَلامِكَ، وَكَلامُكَ نُعْرِضُ عَنْهُ، لا نَتَلقَّى مِنْهُ هَدْيًا وَلا عِلمًا، لمُ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا الرَّجُل مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، وَلمْ يَرْضَ مِنْهُ الرَّمُسولُ بَهَذَا، بَل يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَوْ سَاغَ لأَمْكَنَ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ لا يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، إِذِ العُقُولُ مُتَفَاوِتَةٌ، وَالشُّبُهَاتُ كَشِيرَةٌ، وَالشَّيَاطِينُ لا تَزَالُ تُلقِى الوَسَاوِسَ فِي النُّفُوسِ، فَيُمْكِنُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَقُول مِثْل هَذَا فِي كُل مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيٌّ وَمَا أَمَرَ بِهِ!! وَقَدْ قَال تَعَالى: ﴿ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنْعُ ﴾ [النور: ٥٥]، وَقَال: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْكِلَنَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥]، وَقَال تَعَالى: ﴿ وَمَأ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَرَّمِهِ عِلِيُ بَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِى مَن يَشَالُهُ ﴾ [إســراهم:٤]، ﴿ قَدْ جَآءَ حِكُم مِن اللَّهِ ثُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِعِتُ ﴾ [المائدة: ١٥]، ﴿ حَمَّ اللَّهُ وَٱلْحِكِتُ وِٱلْبُينِ ﴾ [الدخان: ١، ٢]، ﴿ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْثِينِ ﴾ [يوسف: ٢]، ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَاحِكِن

تَصْدَرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَفْصِيلَ كُلِّ مَنْ وَوَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١]، ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلسَّالِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وَنَظَائِرُ ذَلكَ كَثِيرَةٌ فِي القُرْ آنِ.

قال الشيخ:

العقل يعلم أن الرسول الشهر معصوم في خبره عن الله تعالى، فإن الذين آمنوا به من الصحابة عرفوا صدقه، وعرفوا أنه لا يخبر إلا عن ربه سبحانه وتعالى، وعرفوا أنه لا يجوز عليه الخطأ، وعرفوا أن الواجب عليهم التسليم له، فسلموا له بعقولهم، فالعقل يجب عليه أن يسلم للنبي الله وأن ينقاد لأمره.

قوله: (وَقَدْ عَلَمْنَا بِالاضْطِرَادِ مِنْ دِينِ الإِسْلامِ أَنَّ الرَّجُل لَوْ قَال للرَّسُول اللهِ: هَذَا القُرْآنُ الذِي تُلقِيهِ عَلَيْنَا... لا نَتَلقَّى مِنْهُ هَدْيًا وَلا عِلمًا)، خلاصة هذا القول: أن إنسانًا لو اعترض على دين الإسلام، وقال: يا رسول الله إن هذا القرآن الذي تلقيه علينا، وهذه الحكمة والأحاديث التي جئتنا بها، قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض عقولنا، ولا تستسيغها عقولنا، فكيف نقبلها مع أنّا ما علمنا أنك صادق إلا بعقولنا، فإذا قبلنا جميع ما تقوله وعقولنا تناقض ذلك، كان هذا قدحًا فيما علمنا به صدقك، فلا نعتقد أو نتقبل تلك الأقوال المناقضة لما ظهر لعقولنا، بل نعرض عنها، ونعرض كلامك كله على عقولنا، ولا علمًا إذا كان يخالف عقولنا، نعرض كلامك

الذي جئت به من كلام الله، وكلامك الذي من الأحاديث على عقولنا، وننظر هل يوافق عقولنا أو لا يوافقها، فإلم يوافقها نطرحه، سواء من كلامك أو من كلام الله تعالى الذي جئت به؟ فالذي يقول هذا لا يكون مؤمنًا حقًا بها جاء به الرسول ، بل يعترض عليه، كأنه يقول: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا وما نرضى به وما يوافق ما نفهم، فلا يؤمن حقًا بالنبي ، ولا يكون راضيًا من الرسول ، بكل ما جاء به، ولا يرضى بالنبي .

قوله: (بَل يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَوْ سَاغَ لأَمْكَنَ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ لا يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ)، بل يعلم أن هذا الاعتراض لو ساغ، ولو جاز أن تُعرض الأدلة على العقول؛ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول في فتكون أقوال النبي في وكلام الله تعالى يرد بعضه هذا، ويرد بعضه هذا، ويرد بعضه هذا، ويرد بعضه هذا؛ لأن هذا قد يقول: هذا لا يوافق عقلي فلا أقبله. والثاني يقول: هذا لا يوافق عقلي والشياطين تلقي بالوساوس في النفوس، في مكن لكل أحد أن يقول: لا أقبل إلا ما يوافق عقلي، فيقول مثل هذا في كل ما أخبر به النبي في وما أمر به.

وكل هذا يخالف الأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُمُ ﴾ [النور: ٥٤]، وقد بلَّغ ما أُنزل إليه، وإذا بلغ فإن علينا أن نتقبله.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرَّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَنَةُ ٱلْمُدِينُ ﴾ [النحل: ٣٥]،

ونشهد بأنهم قد بلغوا ما أُنزل إليهم وما أُرسلوا به.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَى الشَّالَ مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَامِ وَكُولُ اللهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٤]، فكل رسول أرسله الله بلسان قومه الذين أرسل إليهم، وقد بلغوا ما أُنزل إليهم، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، والله تعالى هو الذي أضل هؤلاء لحكمة، وهدى هؤلاء برحمة.

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ حَمْم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكَتَابُ مَبِين، مُبِينَ ﴾ [المائدة: ١٥]، النور: هو القرآن، وكذلك وصفه بأنه كتاب مبين، وكذلك أيضًا ثما يُسمى نورًا الرسول ﷺ، وقد سمى الله القرآن نورًا بقوله تعالى: ﴿ فَا مِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ النّور اللّهِ يَ أَنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨]، ووصف الكتاب بأنه مبين، فلابد أن نتبع هذا النور، ولابد أن نتبع هذا الكتاب، ولا نرد منه مَن ولو لم توافقه عقولها: "

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ حَمَّ اللهُ وَٱلْكَتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان: ١، ٢]، وصفه بأنه مبين، أي: لابد أنه بين الذي يحتاجون إليه، ولم يكن فيه لبس، ولم يكن فيه لبس، ولم يكن فيه خفاء، بل هو واضح بيِّن والحمد لله.

الدليل السادس: قول الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئْبِ ٱلْمِينِ ﴾ [يوسف: ٢]، وصف الله الكتاب الذي هو هذا القرآن بأنه مبين، أي: مبين واضح يفهمه كل من تأمله.

الدليل السابع: قول الله تعالى: ﴿ مَاكَانَ حَدِيثَا يُقْتَرَى وَلَنَكِن تَصَّدِيقَ اللَّهِ عَالَى السابع: قول الله تعالى: ﴿ مَاكَانَ حَدِيثًا يُقَوِّمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [بوسف:١١١]، اللَّذِي بَيْنَ يَكَ يَهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [بوسف: ١١١]، أي: هذا القرآن ليس حديثًا يُفترى، ومنه هذه القصص كقصة يوسف عليه السلام ولكن هذا القرآن تصديق لما بين يديه من الكتب، ومن الرسل، وتفصيل لكل شيء يحتاجون إليه، وذكر أنه هدى يهدي الله به من يشاء، وذكر أنه رحمة للمؤمنين.

الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبِيّنَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، هكذا وصف هذا الكتاب إنه تبيان لكل شيء، فإذا لم يقبل منه إلا ما يوافق عقولنا لم نشهد بأنه تبيان لكل شيء، ولا أنه هدى يُهدى به ويُستدل به على الأحكام، ولا أنه رحمة من الله لعباده، ولا أنه بشرى للمسلمين، فهذه الآيات وما أشبهها فيها بيان الرد على الذين يقولون: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا.

قال الشارح:

فَأَمْرُ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ تَكَلَمَ فِيهِ بِمَا يَدُنُّ عَلَى الْحَقِّ بِأَلْفَاظٍ مُحْمَلَةٍ مُحْتَمِلَةٍ، عَلَى الْحَقِّ بِأَلْفَاظٍ مُحْمَلَةٍ مُحْتَمِلَةٍ، عَلَى الْحَقِّ بِأَلْفَاظٍ مُحْمَلَةٍ مُحْتَمِلَةٍ، فَهَا بَلَغَ البَلاغِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فِي فَهَا بَلغَ البَلاغِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فِي المَلغَ البَلاغ المُبِنَ، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ خَيْرُ القُرُونِ بِالبَلاغِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فِي المَلغَ البَلاغ المَبن ، فَهَدْ افْتَرَى المُوقِفِ الأَعْظَمِ، فَهَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ فِي أُصُول الدِّينِ لَمْ يُبَلغِ البَلاغ المُبِنَ، فَقَدِ افْتَرَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال الشيخ:

حقًا إنه الإيمان بالله واليوم الآخر قد بلغه النبي الله وتكلم فيه بها يدل على الحق، وفصله تفصيلاً ظاهرًا، ومن أنكر ذلك فقوله باطل، وإذا علمنا بأنه تكلم بالحق، ثم قيل: إنه تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة كذا وكذا، فليس ذلك بالبيان الذي أمره الله بقوله: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِم ﴾ [النحل: 33]؛ لأنه بينه بألفاظ مجملة، تحتمل كذا وكذا، فلا يُقال: إنه بلغ البلاغ المبين، والواقع الصحيح أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة ولما خطبهم في حجة الوداع في عرفة، وكذلك في منى، وفصل لهم الكلام الذي أخبرهم به، وبين لهم المحرمات والمباحات عند ذلك قال: ﴿ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي، في أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ » وعيل المسرمات والمباحات عند ذلك قال: ﴿ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي، في أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ » المصحابة في . فقال بإصبعه السبّابة يَرْفَعُها إلى السّماء ويَنْكُتُها إلى الناس: المصحابة في . فقال بإصبعه السّبّابة يَرْفَعُها إلى السّماء ويَنْكُتُها إلى الناس:

«اللهم اشْهَدْ، اللهم اشْهَدْ»(١)، فأشهد الله عليهم في هذا الموقف العظيم الذي حضره جمع عظيم.

(١) تقدم تخريجه (١/ ١١٥)

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

فَمَنْ رَامَ عِلمَ مَا خُظِرَ عَنْهُ عِلمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي المَعْرِفَةِ، وَصَحِيح الإِيمَانِ.

قال الشارح: `^

هَذَا تَقْرِيرٌ لَلْكَلامِ الأَوَّل، وَزِيَادَهُ تَخْذِيرٍ أَنْ يُتَكَلّمَ فِي أُصُول الدِّينِ . بَل وَفِي غَيْرِهَا. بِغَيْرِ عِلْمٍ . وَقَال تَعَالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَعَرَ وَالْغَوَّادَكُلُّ الْفَلَيْ السَّمْعِ وَالْمَعْرَ الْإسراء: ٣٦]، وَقَال تَعَالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي اللّهِ يِعَلِيمُ مِنْ مَن يُجَدِدُ فِي النَّعَلِيمِ مَن مَن يُجَدِدُ فِي اللّهِ يعَلَيْ عِلْمِ وَيَسَّعِيمِ ﴾ [الحج: ٣، ٤]، وقال تَعَالى: ﴿ وَنَ النَّافِن مَن يُجَدِدُ لِي وَلَا لَهُ مَن وَلَا مُكَا وَلا كَنَاسٍ مَن يُجَدِدُ إِلَى حَلَّابِ السَّعِيمِ ﴾ [الحج: ٣، ٤]، وقال تَعَالى: ﴿ وَنَ النَّافِن مَن يَجِدُ لِي وَلَا لَكُونِ وَلَا هُلَكَ وَلا هُلَكَ وَلا كَنْسٍ مُن يَعِيدٍ اللهِ عَلْمِ وَيَهُ وَلَا يَعْمَلُو وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمَلُو مَن وَقَال مَن وَقَال مَن اللّهُ وَمَن النَّافِي السَّعِيمِ وَلَا يَعْمَلُو مَن اللّهُ وَمَن النَّافِي مَن اللّهُ وَمَن النَّهُ مَن وَمَا لَهُ وَمَن اللّهُ وَمَن النَّهُ مَن وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَالَ الْمُعْرَ وَمَا اللّهُ وَمِن اللّهُ مُلْكَى فَي إِلّهُ النَّانَ وَمَا اللّهُ عَلَى هَذَا المُعْنَى وَمَا اللّهُ عَلَى هَذَا المُعْنَى وَاللّهُ عَلَى هَذَا المُعْنَى وَاللّهُ عَلَى هَذَا المُعْنَى . وَالسَّوم عَلَى هَذَا المُعْنَى .

فال الشيخ:

الذين يحاولون علم ما حُجب عنهم، أو ما حُظر عنهم علمه، ويتكلفون ولا يقتنعون بالتسليم، ولا ترضى بذلك أفهامهم، فإنهم عن ربهم محجوبون.

قوله: (حَجَبَهُ مَرَامُهُ)، يعني: مقصدهم، (عَنْ خَالصِ التَّوْحِيدِ)؛ لأنهم لم تكلفوا، فحُجبوا عن صحيح الإيان؛ لأنهم لم يقتنعوا بأمر الله، ولم يقتصروا على ما أخبرهم الله به، وأخذوا يتكلفون، وأخذوا يصرفون الكلام ويحرفونه عن مواضعه.

قوله: (هَذَا تَقْرِيرٌ للكَلامِ الأَوَّل)، الذي هو وجوب الرضا والتسليم لأمر الله تعالى.

قوله: (وَزِيَادَةُ تَحْذِيرٍ أَنْ يُتَكَلّمَ فِي أُصُول الدِّينِ)، أي: في العقيدة (بَـل وَفِي عَيْرِهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ)، بل بالظن والهوى والرأي.

ثم ذكر أدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفَوَّادَكُلُ أُوْلَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، الخطاب للنبي ﷺ، ولكنه عام لكل من تعدى وتكلم بغير علم، أي: لا تتبع الشيء الذي ليس لك به علم، ولا تتخرص فإنك مسؤول، سمعك وبصرك وفؤادك مسؤولون كلهم عن تخرصك وقولك في الله بغير علم.

الدليل الثاني: قوله . عنز وجل .: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجِدُولُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ

وَيَتَبِعُ كُلُّ سَيْطُنِ مَرِيلِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مَيْضِلُهُ وَيَهِدِيهِ إِلَى عَلَيهِ أَنَّهُ مَن الناس يجادلون في الله بغير علم، عَدَابِ السّعِيرِ ﴾ [الحج: ٣، ٤]، هذا قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم، يجادلون في أسماء الله، ويجادلون في وحدانية الله، ويجادلون في صفاته، ويجادلون في أمره ونهيه، وليس عندهم علم بذلك، بل يتبعون شياطين الإنس والجن، والشيطان: المريد، هو العاصي، كُتب على الشيطان أنه من تولاه - أي: من تولاه منكم أيها الإنس، فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يقعه في عذاب النار، يوقعه في عذاب النار، فكيف تجادلون في الله بغير علم، وتتبعون الشيطان؟!!.

الدليل الرابع: قوله - جل شأنه -: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِشَنِ ٱللَّهِ مِعَنَدُ مِعَنَدُ مِعَدَى مَنَ اللهُ إِن القصص: ٥٠]، أي: لا أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله، بل يتبع ما تتمناه نفسه، يتبع ما تهواه نفسه بغير هدى، إنها يتبع الظن ليس عنده دلالة، وليس عنده دليل من الله، هؤلاء ظالمون، ﴿ إِن اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾.

الدليل الخامس: قوله عز وجل عن وَيَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تَهُوَى اللَّهُ وَلَاء اللَّهِ اللَّهِ يعبدون اللَّهُ وَيعصون رسله يتبعون الظن أي التخرص، ويتبعون هوى أنفسهم، ويتبعون الله ويعصون رسله يتبعون الظن أي التخرص، ويتبعون هوى أنفسهم، ويتبعون آراءهم.

ثم قال: (إلى غَيْرِ ذَلكَ مِنَ الآيَاتِ الدَّالةِ عَلَى هَذَا المَّعْنَى).

قال الشارح:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هُددًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الجَدل ثُرِمَ يَبلا: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا مَنَالًا ﴾ [الزخرف: ٥٥]. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (١٠).

وَعَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَال إِلَى اللَّهِ الأَلدُّ الخَصيمُ». خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ".

وَلا شَكَ أَنَّ مَنْ لِمْ يُسَلَمْ للرَّسُول نَقَصَ تَوْحِيدُهُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِرَأْبِهِ وَهَوَاهُ، أَوْ يُقَلَدُ ذَا رَأْيِ وَهَوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، فَيَنْقُصُ مِنْ تَوْحِيدِهِ بِقَدْرِ خُرُوجِهِ عَلَى أَوْ يُقَلَدُ ذَا رَأْيٍ وَهَوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، فَيَنْقُصُ مِنْ تَوْحِيدِهِ بِقَدْرِ خُرُوجِهِ عَمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَإِنَّهُ قَدِ اتَّخَذَهُ فِي ذَلكَ إِلمَّا غَيْرَ اللَّهِ. قَال تَعَالى: ﴿ أَفَرَدَيْتَ مَنِ اللَّهِ مَا خَبُواهُ نَفْسُهُ، وَإِنَّمَا دَحَل الفَسَادُ فِي الْعَلَمُ مِنْ ثَلاثِ فِرَقٍ، كَمَا قَال عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ . رَحْمَةُ الله عَليْهِ .:

رَأَيْتُ اللَّذُنُوبَ مُحْيتُ القُلُوبَ وَقَدْ يُسورِثُ اللَّلُ إِدْمَائَهَا وَتَدْ يُسورِثُ اللَّلُ إِدْمَائَهَا وَتَسرْكُ اللَّنُوبِ حَيَاةُ القُلُوبِ وَخَسيْرٌ لنَفْسِكَ عِسمْيَائُهَا وَحَسيْرٌ لنَفْسِكَ عِسمْيَائُهَا وَهَلَ اللَّهُوكُ وَأَحْبَارُ سُسوحٍ وَرُهْبَائُهَا"

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٢٥٣)، وابن ماجه (٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٥٢).

⁽٢) البخاري (٢٤٥٧)، ومسلم (٢٦٦٨).

⁽٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٧٩)، والبيه*قي* في شعب الإيهان (٥/ ٤٦٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٤٦٧).

قال الشيخ:

حديث أبي أمامة الله يدل على أن الجدل سببه الضلال، إذا كانوا على هدى، وكانوا على بيان، وكانوا على نور وبرهان، ثم ضلوا بعد ذلك الهدى، فلابد أن يأتوا بالجدل الذي هو: الخصومات والمنازعات وكثرة الردود وكثرة الافتراض، بحيث إن هذا ينقض قول هذا، وهذا يناقض هذا؛ كما قال بعض الشعر اء(١):

حَقًّا وَكُلُّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُما أي: أنها مثل الزجاج إذا ضرب بعضه ببعض انكسر الضارب، والمضروب، فهكذا حججهم وهكذا جدالهم.

وأنشد ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»(٢٠) مثل هذا فقال:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بِعِمْيَانِ خَلُوا فِي ظُلْمَـةٍ لَا يَمْتَـدُونَ مَـبيلًا فَتَصَادَمُوا بِأَكُفِّهِمْ وَعِصِيِّهِمْ ضَرْبًا يُدِيرُ رَحَا الْقِتَالِ طَوِيلًا مَشْجُوجًا اوْ مَفْجُوجًا أوْ مَقْتُولَا لِلصُّلْح فَازْدَادَ الصِّيَاحُ صَوِيلًا

حَتَّــىٰ إِذَا مَلَّـوا الْقِتَـالَ رَأَيْــتَهُمْ وَتَسَامَعَ الْعِمْيَانُ حَتَّىٰ أَقْبَلُوا فهكذا حجج هؤلاء.

⁽١) انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص٧٢)، ودرء التعارض (٧/ ٣١٤).

⁽Y) (T/ / AP).

يقول على الرَّبَّ الحَصِيمُ»، مأخوذ من قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ اللَّهُ الْحَلَمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عَلَمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عِلْمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عِلْمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عِلْمِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عِلْمِ وَمِنَ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُو ٱلدُّ الْخَصَامِ ﴾ وقول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْمِيمُكُ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾ والمنافِق الله عني: أنه خصم وأنه شديد الخصومة، والألد: هو الشديد في الخصام، فهو بغيض إلى الله تعالى.

يقول . رحمه الله .: (وَلا شَكَ أَنَّ مَنْ لم يُسَلّم للرَّسُول وَ الله الله عني : في كل ما جاء به، ويتقبل كل ما بلغه فإنه (نَقَصَ تَوْجِبلُهُ)، قد نقص توجيده، (فَإِنّهُ يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَهَوَاهُ)، أي: إن ما يقوله كله رأي ليس عليه دليل، وإنها يتبع ما تهواه نفسه، أو يقلد غيره من أهل الأهواء والآراء بغير هدى من الله، يتبع أقوالهم وهم ليسوا على نور ولا برهان، فينقص بذلك توجيده، ينقص منه بقدر خروجه عها جاء به الرسول ولا الله إلى الله ولم يرض بشرعه الذي جاء به الرسول في ذلك إلها غير الله حيث لم يرض بحكم الله، ولم يرض بشرعه الذي جاء به الرسول، وجعل دينه تبعًا لما تهواه نفسه، فيدخل في قول الله تعالى: ﴿ أَفَرَهُ يَتَ الْخَذَ مَا يَهُواهُ إِلْمًا أَي: لا يهوى شيئًا إلا ركبه، حتى قال بعض العلهاء: ما تحت أديم السهاء إله يُعبد شر من هوى متبع، الذي كل ما تهواه نفسه، وكل ما تمواه نفسه، وكل ما تمواه نفسه، وكل ما تمواه نفسه، وكل ما تمواه نفسه يكون ضالًا.

777

قوله: (وَإِنَّمَا دَخَل الفَسَادُ فِي العَالِمِ مِنْ ثَلاثِ فِرَقٍ)، كما أنشد ذلك عبدالله ابن المبارك رحمه الله، فقال:

رَأَيْتُ اللَّنُوبَ تُمْيتُ القُلُوبَ وَقَدْ يُـورِثُ اللَّلُ إِدْمَانُهُا فَالإصرار على الذنوب سبب لموت القلوب، فإن كل من أذنب ذنبًا نُكت في قلبه نكتة سوداء إلى أن تغطي قلبه، وكذلك يُريه الذل إذا أدمن على الذنوب، يكون ذليلاً عند الله تعالى وعند عباده، أبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ كما قال ذلك بعض السلف ـ رحمه الله ـ في أهل الذنوب: "إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله

ثم يقول:

إلا أن يذل من عصاه».

وَتَسْرِكُ النُّدُنُوبِ حَيَاةُ القُلُوبِ وَخَدِيْ لنَفْسِكَ عِسَمْيَائُهَا

أي: الذي يترك الذنوب ويعمل الصالحات يكون سببًا في حياة قلبه واستنارته، (وَخَيْرٌ لنَفْسِكَ عِصْيَائُهَا)، النفس الأمارة بالسنوء خير لك أن تعصيها، وأن تخالف ما تأمرك به من المعاصى ونحوها.

ثم قال:

وَهَمل أَفْسَدَ الدِّينَ إِلا اللَّهوكُ فَ وَأَحْبَارُ سُسوءٍ وَرُهْبَانُهَا وَ عَلَى اللَّهُ وَالْحَبَارِ: الذين هم على البشر، والأحبار: الذين هم على على البشر، والرهبان: الذين هم عباد سيئون.

قال الشارح:

فَاللَّهُ كُ الْجَائِرَةُ يَعْتَرِضُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ بِالسِّيَاسَاتِ الجَائِرَةِ، وَيُعَارِضُونَ الشَّرِيعَةِ بِالسِّيَاسَاتِ الجَائِرَةِ، وَيُعَارِضُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ بِالسِّيَاسَاتِ الجَائِرَةِ، وَيُعَارِضُ

وَأَحْبَارُ السُّوءِ: وَهُمُّ العُلَهَاءُ الخَارِجُونَ عَنِ الشَّرِيعَةِ بِآرَائِهِمْ وَأَقْيِسَتِهِمُ الفَّاسِدَةِ، المُتَضَمِّنَةِ تَحْليل مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَتَحْرِيمَ مَا أَبَاحَهُ، وَاعْتِبَارَ مَا أَلْفَاهُ، وَلَحْدُ ذَلكَ. أَلْفَاهُ، وَإِلْغَاءَ مَا اعْتَبَرَهُ، وَإِطْلاقَ مَا قَيَّدُهُ، وَتَقْيِيدَ مَا أَطْلَقَهُ، وَنَحْوُ ذَلكَ.

وَالرُّهْبَانُ: وَهُمْ جُهَّالُ المُتَصَوِّفَةِ، المُعْتَرِضُونَ عَلى حَقَائِقِ الإِيمَانِ وَالشَّرْعِ، بِالأَذْوَاقِ وَالمَوَاقِيةِ، المُتَصَمِّنَةِ شَرْعَ وَالكُشُوفَاتِ البَاطِلةِ الشَّبْطَانِيَّةِ، المُتضمِّنَةِ شَرْعَ وَلكُشُوفَاتِ البَاطِلةِ الشَّبْطَانِيَّةِ، المُتضمِّنَةِ شَرْعَ وَلكُشُوفَاتِ البَاطِلةِ الشَّبْطَانِيَّةِ، المُتضمِّنَةِ شَرْعَهُ عَلى لسَانِ نَبِيِّهِ اللهُ، وَإِبْطَال دِينِهِ الذِي شَرَعَهُ عَلى لسَانِ نَبِيِّهِ اللهُ، وَإِبْطَال دِينِهِ الذِي شَرَعَهُ عَلى لسَانِ نَبِيِّهِ اللهُ، وَالتَّعَوُّضَ عَنْ حَقَائِقِ الإِيمَانِ بِخُدَعِ الشَّيْطَانِ وَحُظُوطِ النَّفْسِ.

قال الشيخ:

هكذا الملوك الجائرون يعترضون على الشريعة بالسياسات، فيقولون: لابد أن نحكم الناس بهذه السياسات ونترك ما يعارضها، مما لم يوافق أقيستنا، فيحكمون بالقوانين الوضعية، ويغيرون شرع الله تعالى، فأباحوا الزنى إذا كان برضا الطرفين، واعترضوا على شرع الله، وأباحوا الخمور، وقالوا: إنها أشربة طيبة، وأباحوا المعاملات الربوية الصريحة وقدموها على حكم الله ورسوله، وقدموا حكمهم الذي تلقوه عن طواغيتهم على أحكام الله تعالى الشرعية، ولم يحكموا شرع الله، فهؤلاء أفسدوا الدين بقدر ما وصلوا إليه.

ثم قال: (الرُّهْبَانُ: وَهُمْ جُهَّالُ المُتَصَوِّفَةِ، المُعْتَرِضُونَ عَلَى حَقَائِقِ الإِيهَانِ وَالسَّرْعِ، بِالأَذْوَاقِ وَالمَواجِيدِ وَالحَيالاتِ وَالكُشُوفَاتِ البَاطِلةِ الشَّيْطَانِيَّةِ، المُتَضَمِّنَةِ شَرْعَ دِينٍ لمُ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَإِبْطَال دِينِهِ الذِي شَرَعَهُ عَلَى لسَانِ نَبِيّهِ عَلَيْ، المُتَضَمِّنَةِ شَرْعَ دِينٍ لمُ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَإِبْطَال دِينِهِ الذِي شَرَعَهُ عَلَى لسَانِ نَبِيّهِ عَلَيْ، وَالتَّعَوُّضَ عَنْ حَقَائِقِ الإِيهَانِ بِخُدَعِ الشَّيْطَانِ وَحُظُوظِ النَّفْسِ)، يقول بعض وَالتَّعَوُّضَ عَنْ حَقَائِقِ الإِيهَانِ بِخُدَعِ الشَّيْطَانِ وَحُظُوظِ النَّفْسِ)، يقول بعض الشعراء كما أنشد ذلك ابن القيم في كتابه الذي سماه «إغاثة اللهفان»(٢٠):

إِنْ قُلْتَ قَسَالَ اللَّسَهُ قَسَالَ رَسُولُهُ ﴿ هَمَنُ وَكَ هَمْزَ الْمُنْكِرِ الْمُتَغَالِي

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، وابن جرير الطبري (١١/ ١١٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (١٠٦/٧)، والبيهقي (١١/١١).

^{(7) (1/ 777).}

أَوْ قُلْتَ قَدْ قَالَ السَّحَابَةُ وَالْأَلْ الْ قُلْتَ قَالَ الْآلُ الْ الْمُصْطَفَىٰ أَوْ قُلْتَ قَالَ الْآلُ الله الْمُصْطَفَىٰ أَوْ قُلْتَ قَالَ السَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ أَوْ قُلْتَ قَالَ صِحَابُهمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَقُدولُ قَلْبِي قَالَ لِي عَنْ بَعْدِهِمْ وَيَقُدولُ قَلْبِي قَالَ لِي عَنْ بَعْدِهِمْ عَنْ حَضْرَتِي عَنْ فِكْرَتِي عَنْ خَلُوتِي عَنْ حَقِيقَةِ مَشْهَدِي عَنْ حَقِيقَةِ مَشْهَدِي عَنْ حَقِيقَةِ مَشْهَدِي دَعْدَ وَيُ إِذَا حَقَقَتْهَا أَلْفَيْتَهَا الْفَيْتَهَا وَالشَّرَائِعَ وَاقْتَدَوا تَدُوا لَا تَرَكُوا الْحَقَائِقَ وَالشَّرَائِعَ وَاقْتَدَوا تَدُوا لَا تَرَكُوا الْحَقَائِقَ وَالشَّرَائِعَ وَاقْتَدَوا

تَبِعُ وهُمُ فِي الْقَوْلِ وَالْأَعْمَالِ
صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ أَفْ ضَلُ آلِ
وَأَبُ و حَنِيفَة وَالْإِمَامُ الْعَالِ
فَالْكُلَ عِنْهَ وَالْإِمَامُ الْعَالِ
فَالْكُلَ عِنْهَ مَ كَشِبْهِ خَيَالَ
فَالْكُلَ عِنْهَ مَنْ صَفَا أَحْوَالِي
عَنْ سِرِّ سَرِّي عَنْ صَفَا أَحْوَالِي
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَادِدِي عَنْ حَالِي
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَادِدِي عَنْ حَالِي
عَنْ شِرِّ ذَاتِي عَنْ وَسفَاتِ فِعَالِي
أَلْقَابَ وَوَدٍ لُقَقَتَ بِمُحَالِ
بَطْ وَاهِر الْسَجُهَالِ وَالسَفُّلَالِ

هكذا حال هؤلاء المتصوفين، فإن أحدهم يقول: قال لي قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ويقول: لا أوافق شيئًا يخالف ما في قلبي، وما تتحدث بي نفسي، يُخيل إليهم أنهم على صواب في تلك البدع التي تخيلوا، والتي يحسبونها حقائق وهي في الحقيقة خيالات لا أصل لها.

قال الشارح:

فَقَال الأَوَّلُونَ: إِذَا تَعَارَضَتِ السِّيَاسَةُ وَالشَّرْعُ قَدَّمْنَا السِّيَاسَةَ! وَقَال الآَوُقِ: إِذَا الآخَرُونَ: إِذَا تَعَارَضَ العَقْلُ وَالنَّقْلُ قَدَّمْنَا العَقْل! وَقَال أَصْحَابُ الذَّوْقِ: إِذَا تَعَارَضَ الذَّوْقُ وَالكَشْف.

قال الشيخ:

قوله: (فَقَال الأُوَّلُونَ: إِذَا تَعَارَضَتِ السِّيَاسَةُ وَالشَّرْعُ قَدَّمْنَا السِّيَاسَةَ)، الأولون: هم الملوك ومَنْ حول الملوك الذين يقدمون السياسية على الشرع، وفي نظرهم أن السياسة تسوس الناس، وأنها تحركهم، وأن السياسة تكون سببًا لاستقامتهم؛ فلأجل ذلك يقدمون السياسة على الشرع، ولاشك أن الشرع هو الأصل وهو المقدم، وهو الذي فيه سياسة الناس، وفيه إقامتهم على الحق، وفيه تهذيبهم، وفيه حثهم على الطاعات وعلى الامتثال، وقد أنَّف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الرسالة المشهورة «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، وبيَّن في هذه الرسالة أن الشريعة فيها سياسة الناس بما يهذبهم، وبما يستقيمون به، وبما يعملون به العمل الذي فيه ضبطهم، وعدم خروجهم عن الشريعة، وعن ما يصلح الناس، فهكذا تكون السياسة الشرعية، وقد بين فيها ـ رحمه الله ـ حال الأمراء الذين يسوسون الناس، وبيَّن أنهم إذا كانوا ظلمة جائرين فإن الناس يمقتونهم ويبغضونهم، كما حصل في ولاية الحجاج بن يوسف، فإن الناس أبغضوه لقوته ولشراسته، ولأخذه بالتهمة، ولظلمه ولقتله

الكثير، ولحبسه الكثير من الناس، زعمًا أن هذا هو السياسة التي يسوس مما الناس، والتي يتهذبون بها، ولما جاء بعده عمر بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وعدل في الناس سمعوا له وأطاعوا، ولم يخرجوا عليه، ولم يظلم في ولايته أحدُّ أحدًا، مما يبدل على أن السياسة هي بالشريعة التي هي: أوامر الله تعالى، وإقامة حدوده، فالملوك والأمراء ونحوهم يسوسون الناس بإقامة الحدود، فيرجمون الزاني أو يجلدونه إذا ثبت ذلك عليه، أو قامت التهمة نحوه، ويقطعون يد السارق؛ حتى يأمن الناس على أموالهم، ويجلدون القاذف، ويقيمون الحدود على قُطاع الطريق بما ذكر الله من قوله: ﴿ أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَالِّبُوا أَوْ تُقَلَّمُ أَيْدِيهِ مَوَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣]، وكذلك يقتلون أهل الردَّة، ويقتلون السحرة ونحوهم، ويجلدون شارب الخمر أو يقتلونه، إذا تكرر ذلك منه أربع مرات، فإذا كانوا كذلك فإن الناس يطيعون ويستسلمون، ويكون ذلك سببًا في استقامتهم، وعدم عصيانهم، وعدم خروجهم، وبذلك تكون السياسة هي الشريعة.

أما أن تُقدم السياسة التي فيها قتل وسبجن وظلم، يحبسون أو يقتلون بالتهمة، أو يسلبون الأموال، وينكلون بالتهم، ويحبسون من ليس أهلاً أن يحبس ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون سببًا في العدل، ولا في الطمأنينة ولا في إراحة الناس، ولا في موافقتهم وسمعهم وطاعتهم.

قُوله: (وَقَالِ الآخَرُونَ)، الآخرون: هم أهل الكلام الذين يقولون: (إِذَا

تَعَارَضَ العَقْلُ وَالنَّقْلُ قَدَّمْنَا العَقْل)، وشبهتهم يقولون: إنها عرفنا صدق الرسل بالعقل، فإذا جاؤوا بشيء يخالف العقل لم نقبله؛ لأننا نعرف أنهم جاؤوا بها يوافق العقل، فنقدم العقل وما دل عليه.

قد يُقال: إن هذا صحيح في الأمور العادية والمعلومة، ولكن لا يُقال: إن الرسل جاؤوا بها يخالف العقل، بل جميع الشريعة توافق العقل وتصدقه، وكذلك أيضًا الأخبار الأخروية، فالخبر عن عذاب القبر، والبعث والنشور، والأخبار عن ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ وعها يليق به من الصفات، كل ذلك نصدق به ولو خالف عقولاً ليست مستقيمة، بل نقول: إن الأصل هو النقل، الأصل هو الشرع، فنقدم الشرع على هذه العقول المضطربة، ونبين أن تلك العقول التي يردون بها النقل، ويردون بها الشرع عقول مضطربة؛ ولأجل العقول التي يردون بها النقل، ويردون بها الشرع عقول مضطربة؛ ولأجل عقول، ومع ذلك يقع بينهم كثير من الاختلاف، فيكون هناك اثنان كلاهما ذكي وكلاهما عاقل، ومع ذلك يختلفان، هذا يقول: أقر بكذا؛ لأن العقل وافقه، وهذا يقول: أنفيه وأنكره؛ لأن العقل لم يوافقه.

كذلك قد ينكر بعضهم شيئًا وقتًا طويلاً، ويقول: إن العقل قد خالفه، ثم بعد مدة يعترف به ويقول: إن العقل يوافقه، شخص واحد يوافق عقله مرة، شم يخالف مرة أخرى.

على هذا فإن الأصل هو النقل والشرع، يُقدم على تلك العقول، ونسلم ما جاء به النقل والشرع، ولو أنكر ذلك من أنكره.

قوله: (وَقَال أَصْحَابُ الذَّوْق)، وهم المتصوفة، وكذلك غلاة الصوفية،

وغلاة القبورين، وغلاة المتكلمين في هذه المواجيد وما أشبهها، فإنهم يقولون: (إِذَا تَعَارَضَ اللَّوْقُ وَالكَشْفُ، وَظَاهِرُ الشّرْعِ قَدَّمْنَا اللَّوْقَ وَالكَشْفَ)، والجواب: أن هذا خطأ، وأن الواجب تقديم الشرع على الأذواق، وعلى المواجيد، وعلى الكشوفات، وما أشبهها؛ لأن هذه الأذواق حادثة ولا أصل لها، ولأنها مختلفة ومضطربة، وهكذا أيضًا ما يدعونه من الكشوفات، وأنه يُكشف لهم عن أمور غيبية، وأنهم يطّلعون على الأمور الغائبة ونحو ذلك، وأن عندهم أذواقًا بقلوبهم ومواجيد.

كل هذه ليس لها أصل، وليس لها شرع، والواجب أن ننكرها، وأن نردها ونقدم عليها ظاهر الشرع، وبذلك نكون مستسلمين لأمر الله تعالى، ومطيعين له.

قال الشارح:

وَمِنْ كَلامٍ أَبِي حَامِدٍ الغَزَالِيِّ . رَحِمَهُ اللهُ . فِي كِتَابِهِ الذِي سَسَّاهُ «إِحْيَاءَ عُلُومِ اللهِ يَكُومِ اللهِ يَكُومِ اللهُ وَهُو مَنْ كُلْمِ مَذْمُومٌ اللهِ مَنْ مُؤمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالكلامِ مَذْمُومٌ كَعِلمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالكلامِ مَذْمُومٌ كَعِلمُ النَّاسِ فِي هَذَا غُلُوً الكَلامِ النَّجُومِ ، أَوْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ إِليْهِ ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ للنَّاسِ فِي هَذَا غُلُوًا وَإِسْرَافًا فِي أَطْرَافٍ :

فَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّهُ بِدْعَةٌ وَحَرَامٌ، وَإِنَّ العَبْدَ أَنْ يَلقَى اللهَ بِكُل ذَنْبٍ سِوَى الشِّرْكِ خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَلقَاهُ بِالكَلام.

وَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّهُ فَرْضٌ، إِمَّا عَلَى الكِفَايَةِ، وَإِمَّا عَلَى الأَعْيَانِ، وَإِنَّهُ أَفْضَلُ الأَعْمَالُ وَأَعْلَى اللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالُ وَأَعْلَى القُرُبَاتِ، فَإِنَّهُ تَعْقِيقٌ لِعِلمِ التَّوْحِيدِ، وَنِضَالٌ عَنْ دِينِ اللَّهِ.

قَال: وَإِلَى التَّحْرِيمِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُفْيَانُ وَجَمِيعُ أَيْمَةِ الحَدِيثِ مِنَ السَّلفِ. وَسَاقَ الأَلفَاظَ عَنْ هَؤُلاءِ.

قَال: وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الحَدِيثِ مِنَ السَّلفِ عَلَى هَذَا. لا يَنْحَصِرُ مَا نُقِل عَنْهُمْ مِنَ السَّلفِ عَلَى هَذَا. لا يَنْحَصِرُ مَا نُقِل عَنْهُمْ مِنَ التَّشْدِيدَاتِ فِيهِ، وقَالُوا: مَا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ . مَعَ أَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِالحَقَائِقِ، وَأَفْصَحُ بِتَرْتِيبِ الأَلفَاظِ مِنْ خَيْرِهِمْ - إِلا لَمَا يَتَوَلدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرِّ وَلذَلكَ قَال النَّبِيُ عَلَيْكِيْدِ: (هَلكَ المُتنَطِّعُونَ) (1)، أي: المُتعَمِّقُونَ فِي البَحْثِ وَالاسْتِقْصَاءِ.

وَاحْتَجُوا أَيْضًا بِأَنَّ ذَلكَ لَوْ كَانَ مِنَ الدِّينِ لكَانَ أَهَمَّ مَا يَأْمُرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَرْبَابِهِ. ثُمَّ ذَكرَ بَقِيَّةَ اسْتِدْ لالهِمْ، ثُمَّ ذَكرَ اسْتِدُ لال

⁽١) أخرجه مسلم (٢٦٧٠) من حديث عبدالله بن مسعود ﷺ.

الفَرِيقِ الآخَرِ. إِلَى أَنْ قَال: فَإِنْ قُلتَ: فَمَا المُخْتَارُ عِنْدَكَ؟ فَأَجَابَ بِالتَّفْمِيلَ، فَقَال: فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَفِيهِ مَضَرَّةٌ: فهو باعتبار منفعته فَهُوَ فِي وَقْتِ الانْتِفَاعِ حَلالٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ، كَمَا يَقْتَىضِيهِ الحَالُ. وَهُوَ بِاعْتِبَارِ مَضَرَّتِهِ فِي وَقْتِ الاسْتِضْرَارِ وَيَحِلهِ حَرَامٌ.

قال الشيخ:

يريد بذلك علم الكلام، لاشك أن السلف ـ رحمهم الله ـ لم يتكلموا في علم الكلام، ولا في علم الجدل، بل كانوا ينهون عنه، ويبتعدون عن مجالسة أهل الجدل، وعن علم الكلام، وعن الإصغاء إلى شبهتهم، وإلى كلامهم، وقد نقل ابن بطة ـ رحمه الله ـ في «الإبانة» كثيرًا من كلام السلف في تحذيرهم عن الإصغاء إلى أهل الكلام، والسياع لكلامهم أو مجادلتهم، حتى ولو كانوا يجادلون بآيات وأحاديث، ويقولون: نخشى أن يؤولوها وأن يظهروا معنى يخالف المتبادر منها، وأن يعلق ذلك بأسهاعنا وبقلوبنا، ويصعب علينا إخراج ذلك الذي علق بقلوبنا، فكانوا يبتعدون عن المتكلمين وأهل الجدل، إلا المجادلة بالتي هي أحسن لمن يقصد الحق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجُلِدُلُواۤ أَهُلُ ٱلْصِيحَنْبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت:٤٦]، وقوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِدِلَهُم بِٱلَّق فِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]، وأما كثرة الخصومات والتشكيك ونحو ذلك، فإنه

منهي عنه، وفيه نزل قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِفَيْرِ عِلْمِ وَيَسْعِونَ وَيَسَّعِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَرِيدِ ﴾ [الحب: ٣]، يجادلون في الله بغير علم، ويتبعون أقوال شياطين الإنس والجن، وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ آَنَ وَإِذَا تَوَلّى فَوْلُهُ فِي ٱلْأَرْضِ لِمُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴾ سكمى في ٱلأَرْضِ لِمُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنّسْلُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴾ والبقرة: ٢٠٥، ٢٠٥]، فحذَر من مثل هؤلاء، ونهى الله تعالى عن مجالستهم، فقال ـ عز وجل ـ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَالِينَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَاللّهُ إِذَا يَكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فالحاصل: أن علم الجدل وعلم الكلام بدعة و محدثة ليس له أصل، ولا يجوز أن يُصار إليه، ولكن قد يجوز تعلمه لأجل نحاصمة أهله، وقطع شبهاتهم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تعلم علم المنطق؛ ليرد على أهله ردًا واضحًا، ويبين شبهاتهم، كما فعل في كتابه «الرد على المنطقيين»، من ذم المنطق ونحو ذلك، وما يوجد أيضًا في كلامه من ذكر حكايات أقول المتكلمين يريد بذلك مناقشتها، كما في كتابه «نقض إلمنطق»، وكذلك في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»، فقد توسع فيه، وكذلك أيضًا في كتابه الكبير الذي رد فيه على على الكلام الذي سهاه «نقض التأسيس في الرد على أساس

التقديس»، و «التأسيس» رسالة للفخر الرازي، أكد فيها ما هم عليه من العقيدة السيئة، فنقضها شيخ الإسلام بأدلة قاطعة، حتى لا تروج على الناس.

كذلك أيضًا السلف ـ رحمهم الله ـ لم يتكلموا بهذا، فلم يتكلموا في الأعراض، ولا في الجوهر، ولا في توليد مثل هذه الكلمات، بل الأصل أنهم أعرضوا عنها، وقد أنكر ذلك السلف كما في كلام لعمر بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أورده ابن قدامة في رسالته «لمعة الاعتقاد» (الله لأ ذكر مثل هذا الخبر، أنكره وحذر منه، ثم قال: «وقال عمر بن عبد العزيز الحلاء كلامًا معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لوكان فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم " ـ يعني: هذا العلم حادث بعدهم ـ يقول: «فيا أحدثه إلا مَنْ خالف هديهم ورغب عن سنتهم " وهم هؤلاء المجادلون، فهم الذين ولدوه وأحدثوه، «ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بها يكفي، فها فوقهم عسر، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيها بين ذلك لعلى هدى مستقيم". انتهى كلامه رحمه الله.

ومعنى كلامه: أنه لو كان فيه خير لكان السلف أقوى وأحرى أن يحصلوا على ذلك الخير ويحصلوه، فإنهم أحرص على الخير ، ولكن تركوه؛ لعلمهم أنه لا خير في هذا الجدل وفي هذا الكلام ونحو ذلك.

⁽۱) (ص ۱۰).

وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضًا في «الحموية» كلامًا لبعض العلماء، وفي آخرها ذكر ذم الشافعي - رحمه الله - وغيره لعلم الكلام، قال الشافعي - رحمه الله -: «حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجُرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالنَّعَالِ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ، وَيُقَالَ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلامِ» (۱).

وهذا كله ظاهر للتحذير منه، ويُرجع إلى كتاب «الإبانة» لابن بطة، وغيره من الكتب التي نقلت هذه الآثار بالأسانيد، وكذلك كتاب «البدع والنهي عنها» لابن وضاح، وغيرها من الكتب.

فيقول: "مَعَ أَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِالْحَقَائِقِ، وَأَفْصَحُ بِتَرْتِيبِ الْأَلْفَاظِ مِنْ غَيْرِهِمْ»، أي: أنه لو كان فيه خير لبينوه، ولكنهم سكتوا عنه (لَما يَتَوَلدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرِّ)، واستدل بقول النبي عَلَيْ: "هَلكَ المُتنَطِّعُونَ» (٢)، قال: (أي: المُتعَمِّقُونَ فِي البَحْثِ وَاستدل بقول النبي عَلَيْ: "هَلكَ المُتنَطِّعُونَ» (١)، قال: (أي: المُتعَمِّقُونَ فِي البَحْثِ وَالسَّعَوْنَ المُتعَمِّقُونَ فِي البَحْثِ وَالاَسْتِقْصَاءِ)، وما ذُكر أنه على أخبر عن شر الناس، ووصفهم بأنهم: المُتشَدِّقُونَ المُتكبرون، فيجب أن يُحذر منهم.

ثم ذكر أنهم (احْتَجُوا أَيْضًا بِأَنَّ ذَلكَ لَوْ كَانَ مِنَ الدِّينِ لكَانَ أَهَمَّ مَا يَأُمُّرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ، وَيُعلِّمُ طَرِيقَهُ، وَيُثْنِي عَلَى أَرْبَابِهِ)، فلما لم يفعل دلَّ ذلك على أنه لا خير فيه، وأنه ضرر وشر محض يجب أن يُترك، ولا تُقرأ كتبهم ذلك على أنه لا خير فيه، وأنه ضرر وشر محض يجب أن يُترك، ولا تُقرأ كتبهم

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ١٢٩).

⁽۲) تقدم تخریجه (۲/ ۲٤۰).

التي تحتوي على ذلك، سواء في كتب التفسير التي ملؤوها بمثل هذه الشبهات، كالتفسير الكبير» للرازي، فإنه عندما تكلم على آية الاستواء: ﴿ ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وَلَّدَ شبهات عقلية لا أهمية لها، وكذلك في كثير من الآيات التي تطرق لها، وكذلك أيضًا في كتاب «الإرشاد»، وغيره من الكتب التي تحتوي على هذه الكلمات، وعلى هذه الاصطلاحات، وكذلك أيضًا شروحهم لكتب أبي الحسن وكذلك أيضًا شروحهم لكتب عقائدهم، كشروحهم لكتب أبي الحسن الأشعري، فإنه تكلم في كتبه القديمة على ما هو مخالف للحق، فإن أبا الحسن الأشعري ورحمه الله عكان في أول أمره معتزليًا، تتلمذ على المعتزلة: كأبي الهذيل، وأبي هاشم الجبائي، ونحوهما، ثم ترك طريقته وتتلمذ على ابن كُلاب، وأكثر كتبه على طريق ابن كُلاب، ثم رجع عن ذلك كله وأخذ طريقة الإمام أحد. رحمه الله - كما في رسالته «الإبانة».

وعلى كل حال: فكتبهم التي فيها توليد هذا الكلام، الأولى وننصح طالب العلم أن لا يقرأ فيها؛ لذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - في النونية (١٠):

فَانْظُرْ تَرَى لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكَهَا حَذَرًا عَلَيْكَ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ

أي: انظر في كتبهم ترى فيها العجائب، ولكن الأفضل لك أن تتركها، وتبتعد عنها، ولا تقرأ فيها، حذرًا أن تزل بك قدم بعد ثبوتها، وأن يتعلق شيء من معانيها بقلبك، فيصعب عليك بعد ذلك التخلص منه.

⁽١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (٢/ ٧٢).

فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ وأهل الحديث من السلف والأئمة، كالشافعي ومالك وأحمد وسفيان الثوري ونحوهم، كلهم حذروا من علم الكلام.

وأما الفريق الآخر الذين يقولون: إنه مباح، فلعلهم أرادوا فيمن عنده معرفة بالعقيدة السليمة، بحيث إنه لا ينخدع إذا قرأ في تلك الكتب، وقرأ ذلك الكلام بحيث يكون على عقيدة سليمة، هكذا قالوا: إنه مباح لمن لا يتأثر إذا قرأ فيه.

وكذلك الذين قالوا: إنه مستحب أو مندوب أو نحو ذلك، وأما الذين قالوا: (إِنَّهُ فَرْضٌ، إِمَّا عَلَى الكِفَايَةِ، وَإِمَّا عَلَى الأَعْيَانِ)، فهؤلاء هم غلاة المتكلمين، وقد تكلم أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في أول كتابه «المستصفى» في أصول الفقه، وذكر مقدمة في كتابه مدح بها علم الكلام، وجعله من العلوم الشرعية - أي: من العلوم الدينية - وساواه بالحديث والتفسير ونحو ذلك، ولعله قصد بذلك من كان عنده معرفة بالعقيدة السليمة، بحيث إنه لا يتأثر، وكتابه هذا الذي هو «إحياء علوم الدين»، فيه مواعظ، وفيه حكم؛ لأن أبيا حامد قد أوتي ذكاء وفظنة، فكان إذا تكلم عن الموضوع أوسعه وبين ما يتكلم به، ولكن كتابه دليل على أنه لم يتوغل في علم الحديث، فالآثار التي فيه والأحاديث ليست صحيحة، بل الأكثر منها أو كلها إلا ما قلَّ موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، وهذا دليل على أنه ليس من أهل الحديث، وقد كان عنده علم بالفلسفة، وندم على تركه لعلم الحديث، ومات وصحيح البخاري

على صدره، كما ذُكر ذلك في هذا الشرح.

وقد حذَّر كثير من العلهاء من كتابه «إحياء علوم الدين»، ولعل السبب ما فيه من الموضوعات التي فيها شيء من الفلسفة، وكذلك أيضًا الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وإلا فإنه كتاب مفيد، كها ذكر الشارح أنه (مِنْ أَجَل كُتُبِهِ، أَوْ أَجَلهَا)، يعني: فيها يتعلق بالمواعظ والكلام على الحقائق، والكلام على الآداب والأخلاق ونحو ذلك.

ثم قال ـ رحمه الله ـ: (فيهِ مَنْفَعَةٌ، وَفِيهِ مَضَرَّةٌ)، أي: علم الكلام فيه منفعة ومضرة، فإذا كان فيه مضرة، فهو لا يجوز التعمق فيه، ولا الكلام فيه؛ لأجل خطره الذي يتأثر به القارئ في العقيدة، وأما إذا وجدت فيه منفعة خاصة لمن هم من أهل الإيهان ومن أهل المعرفة فإنه (حَلالٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ، كَمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ)، هكذا فَصَّل، ولكل مقام مقال، والأولى الاقتصار على الأدلة وكتب الأحاديث وكتب التفاسير الصحيحة السليمة.

قال الشارح ـ رحمه الله ـ نقلًا عن الغزالي:

قَال: فَأَمَّا مَضَرَّ نُهُ، فَإِثَارَةُ الشُّبُهَاتِ، وَتَحْرِيفُ العَقَائِدِ وَإِزَالتُهَا عَنِ الجَرْمِ وَالتَّصْمِيمِ، وَذَلكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِالابْتِدَاءِ، وَرُجُوعُهَا بِالدَّليل مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَالتَّصْمِيمِ، وَذَلكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِالابْتِدَاءِ، وَرُجُوعُهَا بِالدَّليل مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَيَخْتَلفُ فِيهِ الأَشْخَاصُ، فَهَذَا ضَرَرُهُ فِي اعْتِقَادِ الحَقِّ، وَلهُ ضَرَرٌ فِي تَأْكِيدِ اعْتِقَادِ البِدْعَةِ، وَتَثْبِينِهَا فِي صُدُورِهِمْ، بِحَيْثُ تَنْبَعِثُ دَوَاعِيهِمْ وَيَشْتَذُ حِرْصُهُمْ عَلى الإِصْرَارِ عَليْهِ، وَلكِنَّ هَذَا الضَّرَرَ بِوَاسِطَةِ التَّعَصُّبِ الذِي يَثُورُ مِنَ الجَدَل.

قال الشيخ:

هكذا اعترف بهذا هذا العالم الذي هو الغزالي مع أنه ممن خاض في علم الكلام، فأثبت أنه يثير الشبهات، وذلك واقع كثير، شبهات يولدها المتكلمون في إثبات الاستواء، وكذلك في إثبات صفة العلو، وفي إثبات بقية الصفات الفعلية، وكذلك تحريك العقائد وزلزلتها، وكذلك حصول الشك في العقيدة، وإزالة العقيدة بعد الجزم، أو بعد التصميم، أو بعد العقيدة الراسخة وسبب ذلك أنه يحصل هذا - إي: إثارة هذا التحريك - في الابتداء من حين يبتدئ في علم الكلام تحصل منه هذه الزلزلة وما أشبهها، وأما رجوعها وثبوت العقيدة بالدليل فإن ذلك مشكوك فيه، ويختلف باختلاف الأشخاص فالكثير من المتكلمين يبقى ذلك الشك في قلبه ويصعب أن يتحول؛ فلذلك رجوعه ولو المتمت عليه الأدلة مشكوك فيه، ومنهم من يهديه الله تعالى ويتراجع فإن الغزالي - رحمه الله - ندم على فعله وخوضه في علم الكلام، وتمنى أنه لم يخض الغزالي - رحمه الله - ندم على فعله وخوضه في علم الكلام، وتمنى أنه لم يخض

فيه، ومات وصحيح البخاري على صدره، كما ذكر ذلك هذا الشارح رحمه الله. يقول: (فَهَ لَمَا ضَرَرُهُ فِي اعْتِقَادِ الْحَتَّى)، ورسوخ العقيدة، (وَلهُ ضَرَرٌ فِي اعْتِقَادِ الْحَتَّى)، ورسوخ العقيدة، (وَلهُ ضَرَرٌ فِي اعْتِقَادِ الْحَتَّى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

تَأْكِيدِ اعْتِقَادِ البِدْعَةِ وَتَغْبِيتِهَ إِفِي صُدُورِهِمْ)، بمعنى: أنه إذا خاض في هذه الافتراضات رسخت عقائد المبتدعة في قلبه، وثبتت في صدره، وانبعثت دواعيها واشتد حرصه على الإصرار عليها، أيًا كانت تلك البدع، وأشدها بدع المعطلة الذين يخوضون في صفات الله، وفي أسهائه الحسنى، وفيها يجب أن يوصف به فإن هؤلاء بدعتهم أشد البدع؛ لأنها توجب الشك، حتى قال بعضهم . كها ذكر الشارح .: أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام. وذكر أيضًا أنهم ندموا في آخر حياتهم، فالبدعة تتأكد في قلوب المتكلمين، وتثبت في صدورهم وترسخ فيها.

ثم قال: (تَنْبَعِثُ دَوَاعِيهِمْ)، أي: تنبعث الدواعي إليها، (وَيَشْتَدُّ حِرْصُهُمْ عَلَى الإِصْرَارِ عَلَيْهِ)، أي: يشتد حرصهم على التمسك بها والإصرار بها.

ويقول سبب هذا الضرر: (التَّعَصُّبِ الذِي يَشُورُ مِنَ الجَدَل)، فإنهم إذا انتحلوا هذه البدعة عن مشايخهم فلن ينصاعوا إلى الحق، بل يتمسكون بها ويتلقون تلك البدع، وترسخ في قلوبهم، حتى ولو كانت من البدع الضعيفة، كما يحصل عند المعطلة وعند الأشاعرة، فقد حصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ناظرهم، ومع ذلك تمسكوا بها هم عليه إلا القليل.

يقول الشارح. رحمه الله . نقلًا عن الغزالي:

قَال: وَأَمَّا مَنْفَعَتُهُ، فَقَدْ يُظَنُّ أَنَّ فَائِدَتَهُ كَشْفُ الْحَقَائِقِ وَمَعْرِفَتُهَا عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ وَهَيْهَاتَ فَلَيْسَ فِي الكلامِ وَفَاءٌ بِهَذَا المَطْلبِ الشَّرِيفِ، وَلعَل التَّخْبِيطَ وَالتَّضْليل فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الكَشْفِ وَالتَّعْرِيفِ.

قَال: وَهَذَا إِذَا سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَدِّثٍ أَوْ حَشْوِيٍّ رُبَّهَا خَطَرَ بِبَالِكَ أَنَّ النَّاسَ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، فَاسْمَعْ هَذَا مِثَنْ خَبَرَ الكلام، ثُمَّ قَلاهُ بَعْدَ حَقِيقَةِ الخِبْرَةِ وَبَعْدَ التَّعَلَعُل فِيهِ إِلى مُنْتَهَى دَرَجَةِ المُتكلمِينَ، وَجَاوَزَ ذَلكَ إِلى التَّعَمُّتِي فِي عُلُومٍ أُخَرَ التَّعَلُعُل فِيهِ إِلى مُنْتَهَى دَرَجَةِ المُتكلمِينَ، وَجَاوَزَ ذَلكَ إِلى التَّعَمُّتِي فِي عُلُومٍ أُخَرَ التَّعَلَعُل فِيهِ إلى مُنْتَهَى دَرَجَةِ المُتكلمِينَ، وَجَاوَزَ ذَلكَ إلى التَّعَمُّتِي فِي عُلُومٍ أُخَرَ تناسب نَوْعِ الكَلامِ، وَتَحَقَّقَ أَنَّ الطَّرِيقَ إلى حَقَائِقِ المَعْرِفَةِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مَسْدُودٌ. وَلعَمْرِي لا يَنْفَكُ الكَلامُ عَنْ كَشْفٍ وَتَعْرِيفٍ وَإِيضَاحٍ لبَعْضِ الأُمُورِ، وَلكِنْ عَلى النَّدُورِ.

انْتَهَى مَا نَقَلتُهُ عَنِ الغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

قال الشيخ:

قوله: (قَال)، يعني: الغزالي. هكذا يقول الغزالي أنه قد يُظن أن فيه منفعة، وتلك المنفعة (فَائِدَتَهُ كَشْفُ الحَقَائِقِ وَمَعْرِفَتُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ)، أي: أنه يسبب كشف الحقائق الغيبية، وكشف الأمور المحجوزة والمحجوبة عن الإنسان، وكشف حقائق الجواهر والأعراض والأبعاض وما أشبه ذلك، فإنه يظن هذه فائدة له، ولكن يقول: (هَيْهَاتَ فَلَيْسَ فِي الكلامِ وَفَاءٌ بِهَذَا المَطْلَبِ الشَّرِيفِ)، أي: بكشف الحقائق ومعرفتها، فإنه ليس فيه وفاء بهذا المطلب بل

إنه. كما تقدم - يسبب الشك والحيرة.

ثم قال: (وَلعَل التَّخْبِيطَ وَالتَّضْليل فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الكَشْفِ وَالتَّعْرِيفِ)، وهذا صحيح، أن الذين يكونون فيه دائمًا ويتخبطون فيه أنهم يضلون وينحرفون فتخبطهم وضلالهم أكثر من الكشف والتعريف، وأكثر من معرفة الحقائق. فقد يقول قائل: إن هذا الكلام (إذا سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَدِّثٍ)، أي: الذي انشغل بعلم الحديث، (أو حَشْوِيًّ)، أي: الذي تلقى الصفات على ما هي عليه واعتقدها على كيفيتها، كالذين يفهمون منها التكييف والتشبيه، وإن كان لفظ (الحشوي) يطلقه المعطلة خطأً على من أثبت الصفات.

(رُبَّمَا خَطَرَ بِبَالكَ)، أي: إذا سمعته يقول ذلك، تقول: (أَنَّ النَّاسَ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا)، أي: إن هذا المحدث جاهل بهذا الكلام، وأنه ليس من أهله.

ثم يقول الغزالي: (فَاسْمَعْ هَذَا مِثَنْ خَبَرَ الكلام)، يعني: نفسه، أنه قد خبر الكلام، وأنه قد توغل فيه، وأنه قد تتبع المقالات التي فيه، وعرف حقيقته ونهايته، (ثُمَّ قَلاهُ)، أي: تركه (بَعْدَ حَقِيقَةِ الخِبْرَةِ وَبَعْدَ التَّعَلَغُل فِيهِ إِلى مُنتَهَى ونهايته، (ثُمَّ قَلاهُ)، أي: أنه خبره، ثم أبغضه وتركه، وأنه تركه بعد حقيقة الخبرة، وطول الكلام، وطول التغلغل، إلى أن انتهى إلى درجة المتكلمين الذين تجاوزوا ذلك (إلى التَّعَمُّقِ فِي عُلُومٍ أُخَرَ تناسب نَوْع)، أي: علم (الكلام)، يقول: (وَتَحَقَّقَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلى حَقَائِقِ المَعْرِفَةِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مَسْدُودٌ) يعني: أن العلم بالكلام جهل، وليس هو طريقًا إلى المعرفة واليقين.

قال الشارح:

وَكَلامُ مِنْلَهِ فِي ذَلكَ حُجَّةٌ بَالغَةٌ، وَالسَّلفُ لمْ يَكُرَهُوهُ لَمُجَرَّدِ كَوْنِهِ اصْطِلاحًا جَدِيدًا عَلَى مَعَانٍ صَحِيحَةٍ، كَالاصْطِلاحِ عَلَى أَلفَاظٍ لعُلُومٍ صَحِيحَةٍ، وَلا كَرِهُوهُ أَيْضًا للدَلالةَ عَلَى الحَقِّ وَالمُحَاجَّةِ لأَهْل البَاطِل، بَل كَرِهُوهُ لاشْتِهَالهِ عَلَى أُمُودٍ كَاذِبَةٍ نَحَالفَةٍ للحَقِّ. وَمِنْ ذَلكَ: نُحَالفَتُهَا للكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا فِيهِ مِنْ عَلَى أُمُودٍ كَاذِبَةٍ نُحَالفَةٍ للحَقِّ. وَمِنْ ذَلكَ: نُحَالفَتُهَا للكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا فِيهِ مِنْ عَلَى أُمُودٍ كَاذِبَةٍ مُحَالفَةٍ للحَقِّ. وَمِنْ ذَلكَ: مُحَالفَتُهَا للكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَمَا فِيهِ مِنْ عَلَى أُمُودٍ كَاذِبَةٍ مُحَالفَةٍ للحَقِّ. وَمِنْ ذَلكَ: مُحَالفَتُهَا للكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَمَا فِيهِ مِنْ عُلُومٍ صَحِيحَةٍ، فَقَدَ وَعَرُوا الطَّرِيقَ إِلى تَعْصِيلهَا، وَأَطَالُوا الكَلامَ فِي إِثْبَاتِهَا مَعَ عُلُومٍ صَحِيحَةٍ، فَقَدَ وَعَرُوا الطَّرِيقَ إِلى تَعْصِيلهَا، وَأَطَالُوا الكَلامَ فِي إِثْبَاتِهَا مَعَ عُلُومٍ صَحِيحَةٍ، فَقَدَ وَعَرُوا الطَّرِيقَ إِلى تَعْصِيلهَا، وَأَطَالُوا الكَلامَ فِي إِثْبَاتِهَا مَعَ وَلِي قَلْهُ مَا المَّالُولُوا الكَلامَ فِي إِنْبَاتِهَا مَعَ وَلا سَمِينٌ فَيُنتقَى، وَأَحْسَنُ مَا عِنْدَهُمْ فَهُ وَ فِي القُرْآنِ أَصَحُ تَقْرِيرًا، وَأَحْسَنُ مَا عِنْدَهُمْ إِلا التَّكَلُقُ وَالتَّطُويلُ وَالتَعْقِيدُ. كَمَا قِيل:

لوْلا التَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا لَمَا وُضِعَتْ كُتْبُ التَّنَاظُرِ لا المُغْنِي وَلا المَمَدُ عُكَلُسونَ بِسزَعْم مِسنْهُمُ عُقَسدًا وَبِالسِذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العُقَدُ فَعُلْسونَ بِسزَعْم مِسنْهُمُ عُقَسدًا وَبِالسِذِي وَضَعُوهُ الشُّبَةَ وَالشُّكُوكَ، وَالفَاضِلُ الذَّكِيُّ الذِي يَعْلمُ أَنَّ الشُّبَةَ وَالشُّكُوكَ زَادَتْ بِذَلكَ.

قال الشيخ:

كلام الشارح هذا يرد على أهل الكلام، مع أنهم اعترفوا على أنفسهم بأنهم ما ازدادوا إلا شكًا، فيقول بعضهم لما حضره الموت: «قرأت خمسين ألفًا في خمسين ألفًا، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، وكل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره، فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويني» انتهى. وكذلك قول الفخر الرازي لما ذكر كلام أهل الكلام في قوله:

نهَ ايَةُ إِقْ مَدَامِ العُقُ ولِ عِ مَالً وَأَكْثَرُ سَعْيِ الصَ الَيْنَ ضَلالُ وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَغَايَدَةُ دُنْيَانَا الَّذَى وَوَبَالُ وَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَغَايَدَةُ دُنْيَانَا الْذَى وَوَبَالُوا وَلَا نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

ثم قال: «لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الكَلامِيَّةَ، وَالمَنَاهِجَ الفَلْسَفِيَّةَ، فَهَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلاً، وَلا تَرْوِي غَلِيلاً، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ القُرْآنِ، اقْرَأ فِي الإِنْبَاتِ: ﴿ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ القُرْآنِ، اقْرَأ فِي الإِنْبَاتِ: ﴿ اللَّهُ مَنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠]، ﴿ وَالشَّورَى:١١]، ﴿ وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ مَعْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتَي " انتهى.

قوله: (و كلام مِثْله فِي ذَلكَ حُجَّةٌ بَالغَةٌ) أي: وكذلك كلام غير الرازي والغزالي، يقول: إنه حجة في هذا الباب؛ وذلك لأنهم قالوه عن تجربة ونهوا عن علم الكلام، فالسلف ـ رحمهم الله ـ كرهوا علم الكلام وأكثروا من النهي عنه، وقد قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في

صبيغ أن يضربوا بالجريد، ويُحملوا على الإبل، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام» انتهى (1).

قوله: (وَالسَّلفُ لمْ يَكْرَهُوهُ لُبَجَرَّدِ كَوْنِهِ اصْطِلاحًا جَدِيدًا عَلَى مَعَانٍ صَحِيحَةٍ) ولو كان فيه معان صحيحة فإنهم - في الحقيقة - صعبوا الوصول إليها من طريق الكلام، ومن طريق المنطق؛ ولهذا يقول المشايخ: إن هذا العلم ينقض بعضه بعضًا، علم الكلام وعلم المنطق وما أشبهها يبطل بعضه بعضًا، فلو أن إنسانًا ذكر حجة وبالغ فيها بعلم الكلام أو بعلم المنطق ففي إمكان الآخر أن يبطلها، وأن يردها بنفس العلم الذي هو علم الكلام فيكون كلامهم يرد بعضه بعضًا، ولاشك أن الاصطلاح على ألفاظ لعلوم جديدة جائز، أو كون علم الكلام علمًا جديدًا دليلاً على معان صحيحة جائز، ولكن يمكن الوصول إليها بغير علم الكلام.

قوله: (وَلا كَرِهُوه أَيْضًا للدَلالةَ عَلى الحَقِّ وَالْمَحَاجَّةِ لأَهْل البَاطِل)، يعني: بعلم الكلام، ولكن كرهوا علم الكلام؛ لأنه يشتمل على علوم كاذبة، وعلى أمور كاذبة وعلى مخالفات للحق، وتلبيس للباطل.

قوله: (مُخَالفَتُهَا للكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا فِيهِ مِنْ عُلُومٍ صَحِيحَةٍ)، أي: ولاشك أيضًا أن الاشتغال بعلم الكلام يوقع في مخالفة الكتاب والسنة، ومخالفة العلوم

⁽۱) تقدم تخریجه (۱/۹۲۱).

الصحيحة التي هي الكتاب والسنة.

قوله: (فَقَدَ وَعَرُوا الطَّرِيقَ إِلَى تَحْصِيلَهَا) أي: إن أهل الكلام قد وعروا الطريق إلى تحصيل العلوم الصحيحة حيث جعلوا هذا الاصطلاح الذي هو علم الكلام، فوعروا الطريق أو شددوا فيه، وأطالوا الكلام في إثبات تلك العلوم مع قلة نفعها، فهكذا قلَّت فائدة تلك العلوم، وتغني عنها العلوم الشرعية، وهي: الآيات والأحاديث.

ثم شبه هذه العلوم الجديدة من علوم المتكلمين بقوله: (فَهِيَ خُمُ مَمَلٍ غَتُ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى)، هذا لفظ جملة في حديث أم زرع الذي في الصحيحين (() عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (حَلَىسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكُتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ الْجَلَىسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكُتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزُواجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: رَوْجِي لُمُ جَمَلٍ غَثِّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٍ أَزُواجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: رَوْجِي لُم جَمَلٍ غَثِّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ »، هذا لفظه في الصحيحين، فالمؤلف الشارح اختار هذه الجملة تشبيهًا بتلك العلوم التي يطيل فيها المتكلمون ويتوسعون، شبهها بلحم جمل، ومعلوم أن الرغبة في لحم الجمل قليلة، وأنه أيضًا غث، أي: هزيل ليس فيه دسم، إنها هو لحم هزيل لا رغبة فيه، ومع ذلك فإنه على رأس جبل، وذلك الجبل أيضًا وعر صعب الوصول إليه، فليس الجبل سهلاً فيرتقى ويُصعد إليه - عى يؤخذ ذلك اللحم، وليس اللحم سمينًا الجبل سهلاً فيرتقى ويُصعد إليه - عى يؤخذ ذلك اللحم، وليس اللحم سمينًا

⁽١) أخرجه البخاري (١٨٩٥)، ومسلم (٢٤٤٨).

فيُنتقل، أي: فيُنقل ويؤخذ، أو يُنتقى على ما في بعض الروايات، ويُنتقى يعني: يؤخذ منه النقي الذي هو السمن، هكذا شبه علم الكلام.

يقول: (وَأَحْسَنُ مَا عِنْدَهُمْ فَهُو فِي القُرْآنِ أَصَحُّ تَقْرِيرًا، وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ إِلا التَّكَلُفُ وَالتَّطْوِيلُ وَالتَّعْقِيدُ)، أي: أحسن ما عندهم موجود في القرآن ومقرر أصح تقرير وأحسن تفسير، هذا أحسن شيء عندهم يُستغنى عنه بالقرآن، ولا يأتي صاحب شبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا حِنْنَكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴾ [الفرقان:٣٣]، أما أهل الكلام فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، وهو التكلف في نحت الكلام وتصويره، والإطالة بها لا فائدة تحته، وتعقيد الكلام والتكلف فيه هذا هو الذي عندهم.

ثم استشهد ـ رحمه الله ـ بهذا الشعر:

لوْلَا التَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا لَمَا وُضِعَتْ كُتْبُ التَّنَاظُرِ لَا الْمُغْنِي وَلَا الْعَمَدُ عُلَا الْعَمَدُ عُلَا الْعَمَدُ عُلَا الْعُقَدُ الْعُقَدُ وَاللَّهِ وَضَعُوهُ زَادَتِ الْعُقَدُ عُلَلْ وَبِاللَّهِ وَضَعُوهُ زَادَتِ الْعُقَدُ

(التَّنَافُسُ) هو المنافسة بين أهل الدنيا، فلولا ذلك لما وضعت كتب التناظر، أي الكتب التي في المناظرات، حلهم على تأليفها التنافس في العلوم، وكُلِّ يحاول أن يغلب، فوضعوا هذه الكتب التي في المناظرات، ومنه كتاب السمه «المغني» للقاضي عبدالجبار المعتزلي، ومنه كتب العمد، لكثير من المتكلمين.

ثم يقول:

يُحَلَّلُ ونَ بِزَعْمٍ مِنْهُمُ عُقَدًا وَبِالْ نِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العُقَدُ أي: في زعمهم أنهم يحللون بعلم الكلام عقدًا وشبهات في نظرهم، ولكن ما زادت تلك الشبهات إلا تعقيدًا وتشديدًا.

ثم يقول: (فَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِالذِي وَضَعُوهُ الشُّبَهَ وَالشُّكُوكَ)، أي: عندما يتكلمون على آية ونحوها ـ كآية الاستواء ـ يوردون شبها كثيرة، وتلك الشبه ينقص بعضها بعضًا، وهم يدعون أنهم يزيلون تلك الشبه.

قوله: (وَالفَاضِلُ الذَّكِيُّ الذِي يَعْلَمُ أَنَّ الشَّبَهَ وَالشُّكُوكَ زَادَتْ بِذَلكَ)، أي: والعاقل الذكي يعلم أن الشبه - وهي الشكوك - زادت بكلامهم هذا، فلم يزيدوا الأمر إلا شدة.

قال الشارح:

وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الشِّفَاءُ وَالْهُدَى وَالْعِلْمُ وَالْيَقِينُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ، وَيَحْصُلَ مِنْ كَلَامٍ هَوُلَاءِ المُتَحَيِّرِينَ، بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يَجْعَلَ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الْأَصْلُ، وَيَتَدَبَّرَ مَعْنَاهُ وَيَعْقِلَهُ، وَيَعْرِفَ بُرْهَانَهُ وَدَلِيلَهُ، إِمَّا الْعَقْلِيُّ وَإِمَّا الْحَبَرِيُّ السَّمْعِيُّ، وَيَعْرِفَ دَلَالتَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا، وَيَعْمَلَ أَقْوَالَ الْعَقْلِيُّ وَإِمَّا الْحَبَرِيُّ السَّمْعِيُّ، وَيَعْرِفَ دَلَالتَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا، وَيَعْمَلَ أَقْوَالَ الْعَقْلِيُّ وَإِمَّا الْحَبَرِيُّ السَّمْعِيُّ، وَيَعْرِفَ دَلَالتَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا، وَيَعْمَلَ أَقْوَالَ النَّاسِ الَّتِي تُوافِقُهُ وَتُخَالِفُهُ مُتَشَابِهَةً عُجْمَلَةً، فَيُقَالُ لِأَصْحَابِهَا: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ النَّاسِ الَّتِي تُوافِقُهُ وَتُخَالِفُهُ مُتَشَابِهَةً عُجْمَلَةً، فَيُقَالُ لِأَصْحَابِهَا: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ النَّاسُ الَّتِي تُوافِقُهُ وَتُخَالِفُهُ مُتَشَابِهَةً عُجْمَلَةً، فَيُقَالُ لِأَصْحَابِهَا، وَإِنْ أَرَادُوا بِهَا مَا يُوافِقُ خَبَرَ الرَّسُولِ قُبِلَ، وَإِنْ أَرَادُوا بِهَا مَا يُوافِقُ خَبَرَ الرَّسُولِ قُبُلُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَاسِلَا لَا لَا عَلَالَهُ مُولَا اللْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيقُهُ وَلَيْنَا الْمُعْمَلَةُ الْمُعَالَ الْمَاسُولِ الْمُعَلِقُهُ وَلَقُولُوا الْمَالَقُولُ الْمُولِ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَلِّ الْمُعَامِلُ اللْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمَالَقُولُ الْمُعَلَّالَ الْمُعَالَقُولُ الْمُولِ الْمُعَالِلَهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِقُ الْمُولُولُولُ الْمُولِ الْمُعَالَمُ الْمُعْمِي الْمُولِقُولُ الْمُولِ الْمُؤَ

وَهَذَا مِنْ لُ لَفْظِ الْمُرَكَّبِ وَالجِّسْمِ وَالْمُتَحَيِّزِ وَالجَوْهِ وَالجُهَةِ وَالحَيِّزِ وَالْحَرْضِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَمْ تَأْتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ بِالمَعْنَى الَّذِي يُرِيدُهُ أَهْلُ الْاصْطِلَاحِ، بَلْ وَلَا فِي اللَّغَةِ، بَلْ هُمْ بَخْتَصُّونَ بِالتَّعْبِيرِ بِهَا عَنْ مَعَانٍ لَمْ يُعْبِيرُ فَيْ أَهْلُ الْاصْطِلَاحِ، بَلْ وَلَا فِي اللَّغَةِ، بَلْ هُمْ بَخْتَصُّونَ بِالتَّعْبِيرِ بِهَا عَنْ مَعَانٍ لَمَ يُعَبِّرُ فَيْرُهُمْ عَنْهَا بِهَا، فَتُفَسَّرُ تِلْكَ المَعَانِ بِعِبَارَاتٍ أُخَرَ، وَيُنْظَرُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ يُعَبِّرُ فَيْرُهُمْ عَنْهَا بِهَا، فَتُفَسَّرُ تِلْكَ المَعَانِ بِعِبَارَاتٍ أُخَرَ، وَيُنْظَرُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفَرْآنُ مِنَ الْأَدِلَةِ الْعَقْلِيَةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، وَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِفْسَارُ وَالتَّفْصِيلُ تَبَيَّنَ الْحَقُّ مِنَ الْأَدِلَةِ الْعَقْلِيَةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، وَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِفْسَارُ وَالتَّفْصِيلُ تَبَيَّنَ الْحَقُّ مِنَ الْأَدِلَةِ الْعَقْلِيَةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، وَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِفْسَارُ وَالتَّفْصِيلُ تَبَيَّنَ الْحَقْلِ مِنَ الْأَدِلَةِ الْعَقْلِيَةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، وَإِذَا وَقَعَ الْإِسْتِفْسَارُ وَالتَّفْصِيلُ تَبَيَّنَ الْحَقْلِ مِنَ الْمُعَلِيلِ .

مِثَالُ ذَلِكَ فِي وَالتَّرْكِيبِ، فَقَدْ صَارَ لَهُ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا. التَّرْكِيبُ مِنْ مُتَبَايِنَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَيُسَمَّى: تَرْكِيبَ مَنْجٍ، كَتَرْكِيبِ الْحَيَوَانِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ وَالْأَعْضَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا المَعْنَى مَنْفِيٌّ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعُلُوِّ وَنَحْوِهِ مِنْ صِفَاتِ الْكَالُ وَتَعَالَى، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعُلُوِّ وَنَحْوِهِ مِنْ صِفَاتِ الْكَالِ، أَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا بَهَذَا المَعْنَى المَلْ كُور.

وَالثَّانِي: تَرْكِيبُ الجِوَارِ، كَمِصْرَاعَيِ الْبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا مِنْ ثُبُوتِ صِفَاتِهِ تَعَالَى إِثْبَاتُ هَذَا التَّرْكِيب.

التَّالِثُ: التَّرْكِيبُ مِنَ الْأَجْزَاءِ المُتَمَاثِلَةِ، وَتُسَمَّى: الْجَوَاهِرَ المُفْرَدَةَ.

الرَّابِعُ: التَّرْكِيبُ مِنَ الْهَيُولَى وَالصُّورَةِ، كَالْخَاتَمِ مَثَلًا، هَيُولَاهُ: الْفِضَّةُ، وَصُورَتُهُ مَعْرُوفَةٌ.

وَأَهْلُ الْكَلَامِ قَالُوا: إِنَّ الجِسْمَ يَكُونُ مُرَكَّبًا مِنَ الجَوَاهِرِ المُفْرَدَةِ، وَلَهُمْ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ يَطُولُ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَهُو أَنَّهُ: هَلْ يُمْكِنُ التَّرْكِيبُ مِنْ جُزَءَيْنِ، أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ مِنْ سِنَّةٍ، أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، أَوْ سِنَّةَ عَشَرَ؟ وَلَيْسَ هَذَا التَّرْكِيبُ لَازِمًا لِثُبُوتِ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَعُلُوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ الْجِسْمَ غَيْرُ مُرَكَّبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَإِنَّمَا قَوْلُمْ جُرَّدُ دَعْوَى، وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ.

الخَامِسُ: التَّرْكِيبُ مِنَ اللَّاتِ وَالصِّفَاتِ، هُمْ سَمَّوْهُ تَرْكِيبًا لِيَنْفُوا بِهِ صِفَاتِ الرَّبِ تَعَالَى، وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مِنْهُمْ لَا يُعْرَفُ فِي اللَّغَةِ، وَلَا فِي اسْتِعْمَالِ الشَّارِعِ، فَلَسْنَا نُوَافِقُهُمْ عَلَى هَذِهِ التَّسْمِيَةِ وَلَا كَرَامَةَ. وَلَئِنْ سَمَّوْهُ مَا إِثْبَاتَ الشَّفَاتِ تَرْكِيبًا، فَنَقُولُ لَهُمْ: الْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ، سَمُّوهُ مَا شِئْتُمْ، فَلَا الصَّفَاتِ تَرْكِيبًا، فَنَقُولُ لَهُمْ: الْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ، سَمُّوهُ مَا شِئْتُمْ، فَلَا الصَّفَاتِ تَرْكِيبًا، فَنَقُولُ لَهُمْ: الْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ، سَمُّوهُ مَا شِئْتُمْ، فَلَا يَتَمْ مَلَى التَّسْمِيةِ لِدُونِ المَعْنَى حُحُمْ، فَلَو اصْطُلِحَ عَلَى تَسْمِيةِ اللَّبَنِ خَمْرًا، لَمْ يَكُو اصْطُلِحَ عَلَى تَسْمِيةِ اللَّبَنِ خَمْرًا، لَمْ يَعْرُمُ بَهَذِهِ التَّسْمِيةِ .

السَّادِسُ: التَّرْكِيبُ مِنَ المَاهِيَّةِ وَوُجُودِهَا، وَهَذَا يَفْرِضُهُ اللَّهْنُ أَنَّهُمَا غَبْرَانِ، وَأَمَّا فِي الخَارِجِ، هَلْ يُمْكِنُ ذَاتٌ مُجَرَّدَةٌ عَنْ وُجُودِهَا، وَوُجُودُهَا نُجَرَّدٌ عَنْهَا؟ هَذَا

غُحَالٌ، فَتَرَى أَهْلَ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: هَلْ ذَاتُ الرَّبِّ وُجُودُهُ أَمْ غَيْرُ وُجُودِهِ؟ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ خَبْطٌ كَثِيرٌ، وَأَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً رَأْيُ الْوَقْفِ وَالشَّكِّ فِي ذَلِكَ، وَكَمْ زَالَ بِالْاسْتِفْسَارِ وَالتَّفْصِيلِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَضَالِيلِ وَالْأَبَاطِيلِ.

قال الشيخ:

قد علمنا أنَّ الشَّرع الشَّريف كامل في جميع ما يحتاج إليه البشر، وأنَّ الرسول عَلَيْ قد بيَّن للأمَّة مَا تحتاج إليه، وبالأخصِّ ما يقولونه بالسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم في صفات ربِّهم، ولا يليق أنه يقال: إنه علَّمهم الفروع وترك الأصول؛ بل الأصول أولى بالتَّعليم، علَّمهم الأصول الَّتي هي العقائد: علمعهم ما يقولونه في ربِّم بالسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم، قبل أن يعلِّمهم الأوامر والنَّواهي ونحو ذلك، وذلك لأنَّ العقيدة سببُ الأعمال، فالذي لا يكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعمل، وإذا رسخت العقيدة ـ الَّتي هي معرفة الرَّبِ سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله في القلب ـ أورثت معالًا، أورثت الخوف من الله، ورجاءه، ومحبَّه، والخضوع والخشوع له، والإخبات والإنابة والتَّوبة والرُّجوع إليه، وأورثت تعظيمه وتألَّه ودعاءه وعبادته.

فإذا انتفت هذه المعرفة من القلب انتفت العبادة، ونحن نشاهد أنَّ الصَّحابة ـ رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان ـ أكثر النَّاس أعالًا، وأتمَّهم خشوعًا، وأتمَّهم تذلُّلًا، فها الَّذي حملهم على ذلك؟! أليس هو قوَّة المعرفة؟!

أليس هو قوَّة العقيدة؟! أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة ربِّهم؟! إذًا فنحن نحثُ المسلم على أن يقوِّي عقيدته، ونقول له: تعلَّم ما ترسخ به عقيدتك في قلبك، قوِّ العقيدة الَّتي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة جلاله وكبريائه، واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك، وفي قلوب إخوتك، وفي قلوب المسلمين عامة، فإنها متى رسخت في القلوب آتت أكُلها، وأثمرت العبادات الكثيرة الَّتي هي فعل الصَّالحات وترك المحرمات.

إذًا لو كان علم الكلام هذا وتفاصيلُه من الشَّريعة ما أهملته الرُّسل، ولَعَلَّمته لأممهم، ونحن لم يُنقل لنا عن نبيِّنا شيءٌ من ذلك، ما نُقل عنه أنَّه خاض بأصحابه في هذا العلم الذي هو الجدل والخصومات والمنازعات ونحوها، نعلم أنَّه ما تكلَّم بها، بل كلامه في معرفة الله، وفي عظمته، وفي صفاته، وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إلى ذلك، هذا هو الذي بلَّغه لأمَّته، وبلَّغته أمَّته بعضهم لبعض.

يقول بعض السلف: أنا أحلف لو حُلِّفت لن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصَّحابة للله عنهم ماتوا ولم يتكلَّموا في لفظ التَّركيب ولا الحيِّز ولا الجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلِّم، وإذا لم يتكلَّم بها هؤلاء، فلا خير فيها.

ثبت أنَّ بعض المتكلِّمين ـ وهو ابن أبي دؤاد، الذي زيَّن للخلفاء أن يمتحنوا النَّاس في علم الكلام، ومنه القول بخلق القرآن ـ جاءه أحد العلماء فقال له: أخبرنا عن هذا الَّذي تدعو النَّاس إليه؛ هل عَلِمَه نبيُّ الله عَلِيْ

وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى أو ما علموه؟ فإذا قلت: ما علموه. قلنا: كيف تعلم شيئًا ولا يعلمونه؟! أنت أعلم من الرّسول؟! أنت أعلم من الخلفاء الراشدين؟! حاشا وكلاً أن تكون أعلم منهم، وإذا قلت: بل يعلمونه؛ فهلا وسعك ما وسعهم؟! هل دعوا إليه وهل نشروه وهل علّموه الناس وهل ألزموهم باعتقاده؟! إذا لم يفعلوا، فاتبعهم: لا تنشره ولا تظهره، إذا كان عقيدة لك فاكتُمها في نفسك ولا تُلزم غيرك بأن يعتقدها، لماذا لا يسعك ما وسعهم؟! لا وسمع الله على من لم يسعه ما وسعم؟! لا وسمع الله على من لم يسعه ما وسعم؟! الوسمانة والتّابعين وأئمّة الدّين.

مرَّ بنا من أمثلة ما تكلَّم به المتكلِّمون: كلامهم في التركيب، وفي العرض، وفي الجوهر، وفي الحيِّز، وفي الجهة وفي الأبعاض، وفي الأعضاء ونحو ذلك؛ فيقولون: إنَّ الله منزَّه عن التركيب، ومنزَّه عن الجسم، وعن الجوهر، وعن العرض وعن البعض، وعن الجهة، وعن الحيِّز، وما أشبه ذلك، يقولون: ننزِّه الله تعالى عن ذلك، ثم يشر جون هذه الكلمات ويتوسَّعون فيها.

ومر بنا ما نقله عنهم الشَّارح في معنى التَّركيب، ولا شكَّ أنَّ هذه الكلمة بدعيَّةٌ لم يتكلَّم بها السَّلف، وقد جعل المتكلمون لهذه الكلمة ستَّة معانٍ، آخرها قولهم: التَّركيب هو التَّركيب من الصِّفات والذَّات. أرادوا أنَّ الله تعالى ليس له صفات، إذا قالوا: إنَّ الله ليس بمركَّب، فقالوا: التَّركيب يعمُّ التَّركيب بالصِّفات والذَّات.

وقد بيَّن العلماء ـ رحمهم الله ـ أنَّ إثبات الصِّفات لله إثباتَ وجود، لا إثبات

تحديد، كما أنَّ إثبات الذَّات إثبات وجود، لا إثبات تحديد ولا إثبات تكييف، وذلك لحجب البشر وقصورهم على أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصِّفات وكيفيتها، وقد ذكروا أنَّ علم الصِّفات ملحقٌ بعلم الَّذات، يحذو حذوه ويسير على مثاله، فإذا كنَّا نثبت لله تعالى ذاتًا ولا نكيِّفها، فهكذا نثبت له صفات ولا نكيِّفها.

وكثيرٌ من السّلف يقولون في الصّفات: أمرُّوها كها جاءت بلاكيف. وفي الأثر المشهور عن مالك ـ رحمه الله ـ قوله: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول». وفي أثر عن شيخه ربيعة قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول». يعني: لا تصله العقول، له كيفيَّة ولكنَّها محجوبة عنَّا، فنؤمن به ونتوقَّف عن تلك الكيفيَّة، فإذا سأل سائل: ما كيفيَّة الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. فإثبات الصّفات إثبات وجود، لا إثبات تكييف ولا إثبات تميل.

فهؤلاء الَّذين يقولون: إنَّ الله تعالى غير مركَّب، ثمَّ يريدون بالتَّركيب التَّركيب من الصِّفات والذَّات، يريدون بذلك نفي الصِّفات، فيُقال لهم: أنتم تثبتون الذَّات؛ فهل لها كيفيَّة؟ فإذا قالوا: لا يعلم كيفيَّة الذَّات إلَّا الله. قلنا: كذا الصِّفات لا يعلم كيفيَّتها إلَّا الله تعالى.

إذًا الحاصل هنا كلامُهم في التَّركيب وأنَّه أقسام، وهي الأقسام السِّتَّة الَّتي أوردها الشارح، هذا لا يحتاج إلى البحث فيه، بل هو من علم الكلام، وإنَّما أورده الشَّارح ليبيَّن تهافتهم، وليبيَّن أنهم خاضوا في شيءٍ لا فائدة فيه، ولا حاصل له.

وهذه التركيبات للأقسام السِّتَّة القصد منها هو القِسم السَّادس، وإلَّا فالأقسام الأولى من جملة ما ولَّدوه، وقالوا: التركيب من الأعضاء والتَّركيب من الصُّورة، وهيَّؤوا له ذلك، قالوا ذلك بالتَّبُّع أو بعلم الكلام الَّذي ولَّدوه، فنقول: لا يجوز الخوض في مثل هذا، بل يقال: الله تعالى منزَّه عن النقائص، وموصوف بصفات الكمال.

قال الشارح:

وَسَبَبُ الضَّهَ لَلِ الْإِحْرَاضُ عَنْ تَدَبُّرِ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ، وَالاَشْتِغَالُ بِكَلَامِ النَّهُ وَكَلَامِ وَالْآرَاءِ المُحْتَلِفَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَؤُلَاءِ: أَهْلَ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفِيدُوا عِلْمًا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، وَإِنَّمَا أَتَوْا بِزِيَادَةِ كَلَامٍ قَدْ لَا يُفِيدُ، وَهُوَ مَا يَضْرِبُونَهُ مِنَ عِلْمًا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، وَإِنَّمَا أَتَوْا بِزِيَادَةِ كَلَامٍ قَدْ لَا يُفِيدُ، وَهُو مَا يَضْرِبُونَهُ مِنَ الْقِيَاسِ لِإِيضَاحِ مَا عُلِمَ بِالْحِسِّ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقِيَاسُ وَأَمْثَالُهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْقِيَاسِ لِإِيضَاحِ مَا عُلِمَ بِالْحِسِّ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقِيَاسُ وَأَمْثَالُهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي مَوْضِع آخَرَ، وَمَعَ مَنْ يُنْكِرُ الْحِسَّ.

وَكُلُّ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَذَوْقِهِ وَسِيَاسَتِهِ . مَعَ وُجُودِ النَّصِّ، أَوْ عَارَضَ النَّصَّ بِالْمُقُولِ . فَقَدْ ضَاهَى إِبْلِيسَ، حَبْثُ لَمْ يُسَلِّمْ لِأَمْرِ رَبِّهِ، بَلْ قَالَ: ﴿ أَتَا خَرْيَتُهُ مَ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُولِمِ الرَّيمُولَ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُولِمِ الرَّيمُولَ فَقَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُهُ وَمُونَ لَكُمْ دُلُورُكُمُ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَحِيدُ ﴾ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْ وَرَيِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُولُ فِيما وَمُن اللهُ عَلَيْهِم حَجُولِهُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُولُ فَيَعلَى اللهُ وَيَرْضَوْلَ اللهُ عَلَيْهُم مَرَجًا مِتَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيما ﴾ [النساء: ٣٥]، أقسَم سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوا نَسِيهُ وَيُرْضَوْا لَسَلِيما ﴾ [النساء: ٣٥]، أقسَم سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوا نَسِيهُ وَيُرْضَوْا لَيْكُمُ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيما .

قال الشيخ:

يبين الشارح ـ رحمه الله ـ أن سبب ضلال هؤلاء هو إعراضهم عن تدبر

كلام الله تعالى، وما جاء عن رسوله على واشتغالهم بعلوم الفلسفة والمنطق التي أتبوا بها من كتب اليونان القديمة، فيطرحون النصوص الصحيحة الصريحة إذا خالفت المعقول عندهم، معتمدين في ذلك على أقيسة وآراء مختلفة، لم يفيدوا بها علمًا لم يكن معروفًا، وإنها أتبوا بزيادة كلام قد لا يفيد، فكان ذلك سببًا لتسميتهم: أهل الكلام.

يقول: (وَكُلُّ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَذَوْقِهِ وَسِيَاسَتِهِ - مَعَ وُجُودِ النَّصِّ، أَوْ عَارَضَ النَّصَّ بِالمَعْقُولِ - فَقَدْ ضَاهَى إِبْلِيسَ)، فهؤلاء الذين يعارضون النصوص بالمعقول، قَد خَالفوا ما أمرهم الله به، وشابهوا في ذلك إبليس حينا تكبر ولم يستسلم لأمر ربه، واحتج بقياس فاسد استدل به على أنه خيرٌ من آدم عليه السلام، فقال: ﴿ أَنَا خَيرٌ مِنَ أَعْلَقَنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف:١٢]، لكن لم ينفعه هذا القياس؛ لأنه خالف به أمر الله - جل وعلا - فأصبح من الكافرين المطرودين من رحمة الله.

وكذلك كل من جعل رأيه وذوقه وسياسته دليله وقائده، وقدمه على كتاب الله وسنة رسوله على قد خرج عن مسمى الإيبان؛ حيث أقسم الله تعالى بنفسه على ذلك، فقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُوَمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيّنَهُم مُ ثُمّ لاَ يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسَلِمُوا تَسَلِيمًا ﴾ شَجكر بَيّنَهُم مُ ثُمّ لا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسَلِمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، فعُلِم بذلك أن طريق النجاة هو الإعراض عن طرق أهل الكلام، والإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسو له عليه الم

تعليمات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، مُوَسْوِسًا تَائِهًا، شَاكًّا، لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا.

قال الشارح:

يَتَذَبْذَبُ: يَضْطَرِبُ وَيَتَرَدَّدُ. وَهَذِهِ الْحَالَةُ الَّتِي وَصَفَهَا الشَّيْخُ. رَحِمَهُ اللَّهُ _ حَالُ كُلِّ مَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَى عِلْمِ الْكَلَامِ اللَّهُمُومِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَعِنْدَ التَّعَارُضِ يَتَأُوَّلُ النَّصَّ وَيَرُدُّهُ إِلَى الرَّأْي وَالْآرَاءِ المُخْتَلِفَةِ، فَيَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَى الحَيْرَةِ وَالضَّلَالِ وَالشَّكِّ، كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الحَفِيدُ، وَهُو مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِمَذَاهِبِ الْفَلَاسِفَةِ وَمَقَالَا مِهُ، فِي كِتَابِهِ (تَهَافُتِ التَّهَافُتِ»: ﴿ وَمَنِ الَّذِي قَالَ فِي الْإِلْمِيَّاتِ شَيْئًا يُعْتَدُّ بِهِ؟ ». وَكَذَٰلِكَ الْآمِدِيُّ، أَفْضَلُ أَهْل زَمَانِهِ، وَاقِفٌ فِي المَسَائِلِ الْكِبَارِ حَائِرٌ. وَكَذَلِكَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -انْتَهَى آخِرُ أَمْرِهِ إِلَى الْوَقْفِ وَالْحَيْرَةِ فِي الْسَائِلِ الْكَلَامِيَّةِ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ تِلْكَ الطُّرُقِ وَأَقْبَلَ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّسُولِ ﷺ، فَمَاتَ وَالْبُخَارِيُّ عَلَى صَدْرِهِ. وَكَذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهَ عُكَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِيُّ، قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي ﴿أَقْسَامِ اللَّذَّاتِ»:

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُسولِ عِقَالُ وَعَايَةُ سَعْي العَالَينَ ضَالَاً وأرْوَاحُنا فِي وَحِشَةٍ مِنْ وَحاصل دُنيَانَا أَذَى وَوَبَالُ سوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قِيلَ وَقَالُوا فَبَادُوا جَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَزَالُوا

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُول عُمْرِنا فَكَم قَد رَأَيْنا منْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ وَكُمْ مِنْ جِبَالُ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتِهَا رَجَالُ فَوَالُوا والجِبَالُ جِبَالُ وَكُمْ مِنْ جِبَالُ الطَّرُق الْكَلَامِيَّة، وَالمَناهِجَ الْفَلْسَفِيَّة، فَمَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا، وَرَأَيْتُ الطُّرُق الْفَلْسَفِيَّة الْقُرْآنِ، اقْرَأْفِي الْإِنْبَاتِ: وَلَا تُرْوِي غَلِيلًا، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُق طَرِيقَة الْقُرْآنِ، اقْرَأْفِي الْإِنْبَاتِ: ﴿ اللَّمُ مَن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكَلِمُ النَّالِيثِ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وَاقْرَأْفِي النَّفْسِي: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِشْقَ مُ ﴾ [السَشُّورَى: ١١]، ﴿ وَلَا يُحْمِعُ لُونَ بِهِ مَا لَا اللَّهُ وَرَى: ١١]، ﴿ وَلَا يَعْمِعُ وَلَى اللّهُ وَرَى: ١١]، وَقَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَعْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي ».

قال الشيخ:

أورد الشارح هذا الكلام ليبيِّن أنَّ هؤلاء نهايتهم الحيرة والتذبذب؛ وذلك لأنَّم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إنَّ كلامهم هذا الذي يولِّدونه هو سبب الشَّكِّ؛ لأنَّه لا يأتي ببرهان بل بعضه يردُّ بعضًا، ويكذب بعضه بعضًا، فيأتي أحدهم بمسائل جدليَّة ويجمعها في مؤلَّفاته، ثمَّ يأتي آخر أجدل منه فينقضها واحدة واحدة، فلا يبقى معه شيء، يقول: كها أنَّك تولِّد كذا فأنا أولِّد مثله.

وقد تعلَّمها كثير من العلماء ليردُّوا عليها، ومِن جملة مَن عرفها وأتقنها شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله، فإنَّه درس علومهم، وإن لم يصرف فيها وقتًا، ولكن ما أعطيه من الذَّكاء ومن الفطنة ومن قوَّة الذَّاكرة، جعله يفهمها بمجرَّد ما يقرؤها، فناقش كتبهم، وردَّ عليهم ردًا متقنًا، فكتابه «منهاج السُّنَّة» الذي هو في الرد على الرافضة، جعل ثلثه في مناقشة المتكلّمين فيها يتعلَّق

بالصّفات ونحو ذلك، وهكذا كتابه «درء تعارض العقل والنقل»، مطبوع أيضًا في عشرة مجلّدات، هو أيضًا مناقشة لهم في تلك الشُّبهات، وبيان اوقعوا فيه من التّناقضات، وهكذا أيضًا كتابه الَّذي يسمَّى بـ «نقض التأسيس»، ف«التأسيس» كتاب للرَّازي وهو من المتكلمين، صاحب هذه الأبيات التي أوردها الشارح له، والكتاب مطبوع، واسمه: «تأسيس التَّقديس»، ردَّ عليه شيخ الإسلام وإن لم يردَّ عليه كله، فناقشه كأنَّه درس كلامهم وتوغَّل فيه، وكلُّ ذلك ليعرف المسلمون أنَّهم لا يثبتون على فعلة، بل نهايتهم الحيرة، ونهايتهم التَّذبذب، كما ذكر الشارح عن أمثال هؤلاء منهم.

ومنهم ابن رشد ـ ويسمى ابن رشد الحفيد ـ له كتاب في الانتصار للفلاسفة؛ وذلك لأنَّ الغزالي صنَّف كتابًا سمَّاه: «تهافت الفلاسفة»، ولَـمًا صنَّفه ردَّ عليه ابن رشد وانتصر لهم وسمَّى ردَّه: «تهافت التَّهافت».

وسبق أن نقل الشارح كلام الغزالي أو بعض كلامه من كتاب "إحياء علوم الديِّن"، فالحاصل أنَّ الغزالي يبيِّن أنَّهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إنَّهم متهافتون مضطربون متذبذبون، ولا عبرة لمن انتصر لهم من أفرادهم، فإنَّ ابن رشد فيلسوف، لم يكن على عقيدة راسخة، بل ينقل عنهم أنَّهم متذبذبون، وأخَّهم مها وصلوا إليه لا يثبتون أيضًا على طريقة.

الشاني: أبو الحسن الآمدي، صاحب كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»، من علياء المتكلِّمين، ولكن من الذين تكلَّموا في هذا العلم، وتكلَّموا أيضًا في العلوم الأخرى؛ كأصول الفقه، ومع ذلك فقد اعترف عنهم

وعن من خاض منهم في علم الكلام بأنَّ هذه نهايتهم: الحيرة والشَّكُ والاضطراب.

الثالث: الغزالي صاحب «الإحياء»، يقولون: إن «إحياء علوم الدين» من خير كتبه وأحسنها، وإن كان فيه شيء من البدع، والغزالي لم يكن من المحدِّثين، فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لها، وإن كان جاء فيه بأفكار وبفوائد مهمة، وقد كان في أوَّل أمره مشتغلًا بعلم الكلام، وبالجدل والفكر، وما أشبه ذلك، وهذا هجِّيراه (۱)، ولأجل ذلك قدَّم في أوَّل كتابه «المستصفى» مقدّمة في النطق، وفي آخر حياته ندم على أنَّه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه؛ فأقبل على الحديث وجعل يقرؤه، ووافاه الأجل وكتاب «صحيح البخاري» على صدره؛ كأنَّه يقول: ندمت على إعراضي عن كتب الحديث، فأنا الآن أشتغل بها في آخر حياتي. ولعلَّه خُتم له خاتمة حسنة.

الرابع: أبو عبدالله الرّازي، ويسمى: فخر الدين الرازي، صاحب «التّفسير الكبير» الذي هو أكبر التّفاسير الموجودة لهذا العَالِم الكبير، وصنّف كتابًا له سمّاه «أقسام اللّذات»، وكأنّه ينقض أكثر عمله، فحياته ذهبت في شيء لا فائدة فيه من علم الجدل، روّي أنّه مرّة كان يمشي مع طريق وخلفه تلاميذ له كثير يزيدون على مئة أو مئتين مرّوا على عجوز فاستغربته، وقالت: من

⁽١) يُقال: هذا هِجُيراه، وإهْجيراهُ، وإهْجِيرَاؤُه باللَّهُ والقَصْر، وهِجِّيرُه كسِكِّيتٍ، وأُهْجورَته بالضمّ، وهِجْرِيَّاهُ وإجْرِيّاه، أي: دَأْبُه ودَيْدنُه وشَأْنه وعادَتُه. انظر: لسان العرب (هجر).

هذا؟ قالوا: هذا أبو عبدالله الرَّازي العالم الجليل، يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى. قالت العجوز: أفي الله شكُّ؟! عجوز على فطرتها تقول: هذا الذي حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شكُّ، وفي قلبه توقُّف، لا يحرص على تتبُّع هذه الأدلة إلَّا من هو في حيرةٍ أو في شكِّ.

فهو يقول في هذه الأبيات:

نهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُدولِ عِقَدال وَأَكْثَرُ سَعْيِ العَالِينَ ضَلاَلُ نهاية: يعني نهاية هذا الأمر، إقدامهم يعني: تقدُّمهم، وسعيهم يعني: عملهم أكثره ضلالٌ. ثم يقول في أثنائها:

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُول عُمْرِنا سوى أَنْ جَمَعْنَا فيه: قِيلَ وَقَالُوا هذا الَّذي استفدنا، ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلَّا قال فلان، وقيل كذا..

يقول بعد هذه الأبيات: (لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَة، وَالمَناهِج الفلاسفة، (فَهَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا، وَلَا الفَلْسَفِيَّة)، يعني: طرق الكلام ومناهج الفلاسفة، (فَهَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا، وَلَا تُرْوِي غَلِيلًا)، والعليل: المريض، والغليل: الظمآن، (وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ، اقْرَأْ فِي الْإِثْبَاتِ: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، ﴿ إِلَيْهِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ، اقْرَأُ فِي الْإِثْبَاتِ: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ١١]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْحَدُ الْكَوْرُ الطَّيْبُ ﴾ [فاطر: ١١]، وَاقْرَأُ فِي النَّفْيِ: ﴿ لَيْسَ كُمْ الهِ عَشَلَ تَحْرَبَ مِشْلَ مَعْرَفَتِي).

فهذا كلامه، في هذا الكتاب «أقسام اللَّذات»، أليس ذلك دليلًا على أنَّه اعترف على نفسه وعلى بني جنسه من المتكلمين أنَّ سعيهم ضلالٌ، وأنَّهم في حيرة، وأنَّ عملهم تائه؟!

فإذًا نقول: هذه نهايتهم، أمَّا أصل العقيدة الرَّاسخة الَّتي هي معرفة الله بصفاته وتفويض كيفيتها، فهؤلاء والحمد لله لم يقعوا في شيء من هذا التَّزلزل.

قال الشارح:

وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللهِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّهْرَسْتَانِيُّ (')، إِنَّهُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَّا الْحَيْرَةَ وَالنَّدَمَ، حَيْثُ قَالَ:

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِ فَلَهُ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَ حَائِرٍ عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِمِ وَكَذَلِكَ هَالَ أَبُو المَعَالِي الجُويْنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَا أَصْحَابَنَا لَا تَشْتَغِلُوا وَكَذَلِكَ هَالَ أَبُو المَعَالِي الجُويْنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَا أَصْحَابَنَا لَا تَشْتَغِلُوا بِالْكَلَامِ، فَلَوْ عَرَفْتُ أَنَّ الْكَلَامَ يَبْلُغُ بِي إِلَى مَا بَلَغَ مَا اشْتَعَلْتُ بِهِ. وَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَقَدْ خُضْتُ الْبَحْرَ الْخِضَمَّ، وَخَلَيْتُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَعُلُومَهُمْ، وَدَخَلْتُ فِي مَوْتِهِ: لَقَدْ خُضْتُ الْبَحْرَ الْخِضَمَّ، وَخَلَيْتُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَعُلُومَهُمْ، وَدَخَلْتُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَوْنِ عَنْهُ، وَالْآنَ فَإِنْ لَمْ يَتَدَارَكُنِي رَبِّ بِرَحْمَتِهِ، فَالْوَيْلُ لِابْنِ الجُويْنِيِّ، وَهَا اللَّهُ عَلَى عَقِيدَةِ عَجَائِزِ نَيْسَابُورَ.

وَكَذَلِكَ قَالَ شَمْسُ الدِّينِ الْحُسْرَوْشَاهِيُّ - وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ تَلَامِذَةِ فَخُرِ اللَّينِ الرَّانِيِّ - لِيَعْضِ الْفُضَلَاءِ، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَالَ: مَا تَعْتَقِدُ ؟ قَالَ: مَا يَعْتَقِدُ ؟ قَالَ: مَا يَعْتَقِدُ الشَّدِ لِنَلِكَ مُسْتَيْقِنٌ بِهِ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، يَعْتَقِدُهُ النَّعْمَةِ النَّعْمَةِ الخَلِكَ مُسْتَيْقِنٌ بِهِ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ، لَكِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَعْتَقِدُ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَعْتَقِدُ، وَبَكَى حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ.

وَلِا بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ الْفَاضِلِ المَشْهُورِ بِالْعِرَاقِ:

فِيكَ يَسا أُغْلُوطَهَ الْفِسكَرِ ﴿ حَبَارَ أَمْرِي وَانْقَضَى عُمُرِي

⁽١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٧٣).

سَافَرَتْ فِيكَ العُقُولُ فَمَا رَبِحَتْ إِلَّا أَذَى السَّفَرِ فَلَحَسَى اللهُ الأَفَى السَّفَرِ فَلَحَسَى اللهُ الأَلَى زَعَمُسوا أَنَّكَ اللَّهُرُوفُ بِالنَّظَرِ كَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَوْقِ البَشر كَاللَّهُ مَا عَرَفْتُ مِثَّا حَصَّلْتُهُ شَيْئًا سِوَى أَنَّ المُمْكِنَ وَقَالَ الخَوْنَجِيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ: مَا عَرَفْتُ مِثَّا حَصَّلْتُهُ شَيْئًا سِوَى أَنَّ المُمْكِنَ

يَفْتَقِرُ إِلَى الْمُرَجِّحِ، ثُمَّ قَالَ: الِافْتِقَارُ وَصْفٌ سَلْبِيُّ، أَمُوتُ وَمَا عَرَفْتُ شَيْئًا. وَقَالَ آخَرُ: أَضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشِي وَأَضَعُ اللِّلْحَفَةَ عَلَى وَجْهِي، وَأُقَابِلُ بَيْنَ حُجَجِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدِي مِنْهَا شَيْءٌ.

وَمَنْ يَصِلْ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ إِنْ لَمْ يَتَكَارَكُهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَإِلَّا تَزَنْدَقَ، كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ: مَنْ طَلَبَ الدِّينَ بِالْكَلَامِ تَزَنْدَقَ، وَمَنْ طَلَبَ المَالَ بِالْكِيمْيَاءِ أَفْلَسَ، وَمَنْ طَلَبَ خَرِيبَ الْحَدِيثِ كَذَبَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّـهُ -: حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ، وَيُقَالُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ.

وَقَالَ: لَقَدِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُ مُسْلِمًا يَقُولُهُ، وَلَأَنْ يُبْتَلَى الْعَبْدُ بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللَّهِ ـ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُبْتَلَى بِالْكَلَام. انْتَهَى.

وَتَجِدُ أَحَدَ هَؤُلَاءِ عِنْدَ المَوْتِ يَرْجِعُ إِلَى مَذْهَبِ الْعَجَائِزِ، فَيُقِرُّ بِهَا أَقَرُّ وا بِهِ وَيُعْرِضُ عَنْ تِلْكَ الدَّقَائِقِ المُخَالِفَةِ لِذَلِكَ، الَّتِي كَانَ يَقْطَعُ بِهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فَسُادُهَا، أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنُ لَهُ صِحَّتُهَا، فَيَكُونُونَ فِي نِهَايَاتِمْ . إِذَا سَلِمُوا مِنَ الْعَذَابِ . فَسَادُهَا، أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنُ لَهُ صِحَتُهَا، فَيَكُونُونَ فِي نِهَايَاتِمْ . إِذَا سَلِمُوا مِنَ الْعَذَابِ .

بِمَنْزِلَةِ أَتْبَاعٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَعْرَابِ.

وَالدَّوَاءُ النَّافِعُ لِثَلِ هَذَا المَرَضِ، مَا كَانَ طَبِيبُ الْقُلُوبِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَقُولُهُ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ -: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْمَاءُ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، وَمُكْمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (۱).

تَوَسَّلَ ﷺ إِنْ رَبِّهِ بِرُبُوبِيَّةٍ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَنْ يَهْدِيَهُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، إِذْ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِالْهِدَايَةِ. وَقَدْ وَكَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَوُّلَاءِ فِيهِ مِنَ الْحَيَّةِ بِإِذْنِهِ، إِذْ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِالْهِدَايَةِ. وَقَدْ وَكَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَوُّلَاءِ الثَّلَاثَةَ بِالْحَيَاةِ: فَجِبْرِيلُ مُوَكَّلٌ بِالْوَحْيِ الَّذِي هُو سَبَبُ حَيَاةِ الْقُلُوبِ، وَمِيكَائِيلُ بِالنَّقْخِ فِي النَّقَطْرِ اللَّذِي هُو سَبَبُ حَيَاةِ الْأَبْدَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوانِ، وَإِسْرَافِيلُ بِالنَّفْخِ فِي بِالْقَطْرِ الَّذِي هُو سَبَبُ حَيَاةِ الْأَبْدَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوانِ، وَإِسْرَافِيلُ بِالنَّفْخِ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عُلَيْهِ الْأَرْوَاحِ الْعَظِيمَةِ الْأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا. فَالتَّوسُّلُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَابِعُ حَيَاةِ الْأَرْوَاحِ الْعَظِيمَةِ الْمُوكَلَة بِالْجَيَاةِ، لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي اللَّهُ الْمَالَوبِ. وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمَةِ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمَالَولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

قال الشيخ:

ذكر الشارح أوَّلًا بقيَّة كلام هؤلاء الَّذين عُرف عنهم الخيرة، منهم: الشَّهرستاني صاحب كتاب «الملل والنِّحل».

⁽١) برقم (٧٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ومنهم: الجويني صاحب كتاب «الإرشاد»، ويسمَّى والد إمام الحرمين، وله أيضًا مؤلَّفات، وكلامه في «الإرشاد» دليل على أنَّه متوغِّل في علم الكلام. ومنهم: هذا العالم المشهور الَّذي يسمَّى الخسروشاهي، الَّذي يحلف أنَّه لا يدري ما يعتقد، ويغبط العامَّه في عقيدتهم.

هذه الكلمات المنقوله عنهم. وكذلك عن غيرهم ـ لا شكَّ أنَّها دليل واضح على أنَّ هذا النَّوع من علم الكلام نهايته الحيرة، وأنَّهم لا يثبتون على طريقة، بل حُجَج هؤلاء تردُّ حُجج هؤلاء. اعترف أحدهم بأنه يبيت اللَّيلة من أوَّ لها إلى آخرها وهو يقابل حُجَج هؤلاء بحجج هؤلاء، ويصبح ما ترجَّح عنده منها واحدةٌ، أيُّ فائدة بالعلم بها، وأيُّ فائدة من معرفتها؟!

إذًا أسلم الطُّرق البعد عن هذه الطَّريقة ـ الَّتي هي علم الكلام ـ وهجر أهلها والبعد عنهم، بل عقوبتهم بها قال الشَّافعي رحمه الله، والعلاج مثل ما ورد في هذا الحديث، وهو قوله ﷺ بعدما توسَّل برب هذه الأرواح الثَّلاثة: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، اهْلِنِي لِيَا اخْتُلِفَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، اهْلِنِي لِيَا اخْتُلِفَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ مَنْ الْمُونِي الْهَلِيْ لِيَا الْحَتُلِفَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَتَعْلَقُونَ، اللهُ وَتَقُولَ: هؤلاء اختلفوا، وأنا لا أدري مع من الحقّ، فإذا هديتني ووفَّقتني ودفَّقتني ودلَّة وتقول: هؤلاء اختلفوا، وأنا لا أدري مع من الحقّ، فإذا هديتني ووفَّقتني ودللتني على الصَّواب، فإنِّي أنا المهتدي، أنت الَّذي تهدي من تشاء وتضلُّ من تشاء وتوسَّل بربوبيَّة هؤلاء الملائكة؛ فإنَّ الله تعالى يقبل دعاء ويصرفه عن المحظورات، وعن أضرارها وشرورها.

قال الطحاوي:

وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لَمِنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهُم، أَوْ تَأَوَّهُا بِفَهْم؛ إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ، وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ، تَرْكَ التَّافِيلِ، وَلَّزُومَ التَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ المُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِية، ذَلَّ وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِية، ذَلَّ وَلَا يُعْبِ التَّنْزِية.

قال الشارح:

يُشِيرُ الشَّبْخُ - رَحِمُهُ اللَّهُ - إِلَى الرَّدِّ عَلَى المُعْتَزِلَةِ وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِمْ فِي نَفْيِ الرُّوْيَةِ، وَعَلَى مَنْ يُشْبِهُ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْلُوقَاتِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيَةٍ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَرُوْنَ الرَّوْيَةِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

⁽۲) تقدم تخریجه (۲/ ۱۹۰).

وَأَمْوَكُ الْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا اسْتُعْمِلَ فِيهِ (رَأَى) الَّتِي مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ!! وَلَا شَكُ أَنَّ (رَأَى) تَارَةً تَكُونُ بَصَرِيَّةً، وَتَارَةً تَكُونُ قَلْبِيَّةً، وَتَارَةً تَكُونُ عَلْمُ مِنْ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَا يَخْلُو الْكَلَامُ مِنْ قَرِينَةٍ تُخَلِّصُ أَحَدَ مَعَانِيهِ مِنَ الْبَاقِي. وَإِلَّا لَوْ أَخْلَى المُتكلِّمُ كَلَامَهُ مِنَ الْقَرِينَةِ المُخَلِّصَةِ لِأَحَدِ المَعَانِي مَعَانِيهِ مِنَ الْبَاقِي. وَإِلَّا لَوْ أَخْلَى المُتكلِّمُ كَلَامَهُ مِنَ الْقَرِينَةِ فَوْقَ قَوْلِهِ: «تَرَوْنَ رَبَّكُمْ لَكَانَ مُحْمِلًا مُلْغِزًا، لَا مُبَيِّنًا مُوضِّحًا. وَأَيُّ بَيَانٍ وَقَرِينَةٍ فَوْقَ قَوْلِهِ: «تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَالَامَهُ مِنَ الْقَرِينَةِ فَوْقَ قَوْلِهِ: «تَرَوْنَ رَبَّكُمْ لَكَانَ مُحْمِلًا مُلْغِزًا، لَا مُبَيِّنًا مُوضِّحًا. وَأَيُّ بَيَانٍ وَقَرِينَةٍ فَوْقَ قَوْلِهِ: «تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَالَامَهُ مِنْ الشَّمْسَ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ»(١٠)؟ فَهَلْ مِثْلُ هَذَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِرُوْيَةِ الْقَلْبِ؟ وَهَلْ يَغْفَى مِثْلُ هَذَا إِلَّا عَلَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ وَلَيْهُ الْبُعُرِ، أَوْ بِرُؤْيَةِ الْقَلْبِ؟ وَهَلْ يَغْفَى مِثْلُ هَذَا إِلَّا عَلَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ أَعْمَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ

فَإِنْ قَالُوا: أَلِحَأَنَا إِلَى هَذَا التَّأُويلِ، حُكْمُ الْعَقْلِ بِأَنَّ رُوْيَتَهُ تَعَالَى مُحَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ إِمْكَانُهَا!

فَالَجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ دَعْوَى مِنْكُمْ، خَالَفَكُمْ فِيهَا أَكْثَرُ الْعُقَلَاءَ، وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يُحِيلُهَا، بَلْ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعَقْلِ مَوْجُودٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ لَا حَكَمَ بِأَنَّ هَذَا مُحَالٌ.

وَقُوْلُهُ: (لَمِنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهُمٍ)، أَيْ: تَوَهَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بُرَى عَلَى صِفَةِ كَذَا، فَيَتَوَهَّمُ تَشْبِيهًا، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا التَّوَهُّمِ - إِنْ أَثْبَتَ مَا تَوَهَّمَهُ مِنَ الْوَصْفِ - فَهُ وَ كَذَا، فَيَتَوَهَّمُ وَالْرُوضِ لَلْوَصْفِ - فَهُ وَ مُشَبِّهُ، وَإِنْ نَفَى الرُّوْيَةَ مِنْ أَصْلِهَا - لِأَجْلِ ذَلِكَ التَّوَهُّمِ - فَهُ وَ جَاحِدٌ مُعَطِّلٌ. بَلِ مُشَبِّهُ، وَإِنْ نَفَى الرُّوْيَةَ مِنْ أَصْلِهَا - لِأَجْلِ ذَلِكَ التَّوَهُّمِ - فَهُ وَ جَاحِدٌ مُعَطِّلٌ. بَلِ الْوَاجِبُ دَفْعُ ذَلِكَ الْوَهُم وَحُدَهُ، وَلَا يَعُمُّ بِنَفْيِهِ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، فَيَنْفِيَهُمَا رَدًّا عَلَى الْوَاجِبُ دَفْعُ ذَلِكَ الْوَهُم وَحُدَهُ، وَلَا يَعُمُّ بِنَفْيِهِ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، فَيَنْفِيَهُمَا رَدًّا عَلَى

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/۱۹۰).

مَنْ أَثْبَتَ الْبَاطِلَ، بَلِ الْوَاجِبُ رَدُّ الْبَاطِلِ وَإِثْبَاتُ الْحَقِّ.

قال الشيخ:

أوّلا: الواجب علينا أن نقبل الصّفة الّتي جاءتنا على ظاهرها، لاسيّ إذا كانت صريحة بعيدة عن التّوهُمات، وأن نحملها على المحمل الذي يمكن أن تتحمّله، وأن ننزّه كلام الله وكلام رسوله على عن الاحتالات البعيدة الّتي فيها شيءٌ من التكلّف، وفيها صرف للّفظ عن المتبادر منه، وعن ما يفهمه المخاطب لأوّل وهلة؛ وذلك لأنّ كلام الله تعالى أفصح الكلام وأوضحه وأجلاه معنى وأقرب إلى أن يُفهم، ولا يحتاج إلى إيضاح زائد، وليس ككلام الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفية. وهكذا أيضًا كلام نبية على فإنّه المخاطبون ويفهمونه، بحيث لا يشكُّون في مقصده، وكذلك إذا كان أنصح الخلق وأحبهم لمعرفة الأمّة، وأحبهم لنجاتها، وأحبهم لإبعادها عن الأشياء الوهميّة، إذا كان كذلك، فلا بدّ أنّه يوضّح لهم، ولا يترك لهم الكلام ملتبسًا، ولا يتكلّم بكلام موهم، حاشاه أن يتكلّم بكلام يُفهم منه غير ما يُراد.

والصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ تقبلوا كلامه ﷺ، وحملوه على ما هو عليه دون أن يسألوه ويناقشوه، ودون أن يفسِّر وا كلامه بها لا يحتمله، حتَّى جاء بعض الخلف المتأخِرين الَّذين ذكروا في قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُفُّ

وَرِثُواْ الْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدُنَى وَيَعُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، يعني: أنَّهم قاموا مقامهم في وراثة الكتاب، ولكنَّهم لم يعملوا به، فهؤلاء الخلف الَّذين جاؤوا بعد السَّلف هم الَّذين عملوا هذه الأعال، وهي التَّأويلات البعيدة، الَّتي تكلَّفوا فيها، وصرفوها عن ما هو مقصود بها.

فقد تقدم قول الله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴿ القيامة: ٢٢-٢٣]، الوجوه معروف أنبًا محلُّ العيون، والعينان مركبَّة في الوجه، فإذا كان الوجه مقابلًا؛ فإن العين تنظر، فالله تعالى قال: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٤]، وفي سورة أخرى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٤]، وفي سورة أخرى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ بَاسِرَةٌ ﴾ [الغاشية: ١]، و ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاعِمةٌ ﴾ [الغاشية: ١]، فجعل الوجوه علامة على الشّقاء أو السّعادة، كما في آية أخرى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَالشّعادة أو السّعادة الإشراق والسّعادة أو علامة الإسوداد والشّقاوة.

فإذا قال الله: ﴿ وَجُوهٌ يَوَمَ إِن نَاضِرَةُ اللهِ اللهِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، أيُّ كلام يكون أفصح من هذا الَّذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى ربِّها؟

جاء قوم من هؤلاء الخلف وسلَّطوا التَّأُويل عليه، وقالوا: إنَّ المراد بالنظر هنا الانتظار، أو المراد نظر الثَّواب لا نظر الرَّبِّ تعالى، فيقولون: ﴿ إِلَى رَبِّهَا ﴾ يعني: إلى ثواب ربِّها. فها الدليل على أنَّها على هذا القدَّر؟ هل في الكلام

المحذوف؟! الله تعالى أعلى من أن يوهم كلامه ويجعله خفيًا ليس بجليٍّ، فكيف يقال: ناظرةٌ إلى ثواب الله، أو إلى آلائه ونعمه؟!

وإذا عرفنا ذلك؛ فإنَّ كلام النَّبيِّ عَلَيْ أيضًا فصيح، بعثه الله باللغة الفصحى، وهو أفصح من نطق بالضّاد، أفصح العرب، كلامه أيضًا في غاية الوضوح والفصاحة والبيان، فقوله عليه مثلًا - في حديث جرير على: «إِنَّكُمْ سَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا، كَمَا تَرُوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا تُضَامُّونَ فِي رُوْيَتِهِ» (١)، ويقول في سَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا، كَمَا تَرُوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا تُضَامُّونَ فِي رُوْيَتِهِ الْبَدْرِ؟»، قَالُوا: لَا يَا حديث أبي هريرة على: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَجَابٌ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَجَابٌ؟»، قَالُوا: لَا يَا قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ كَذَلِكَ» (١)، أليس هذا واضحًا في أنَّ المراد النَّظر والمعاينة بالعين؟!

جاء هؤلاء الخلف وسلَّطوا عليه التَّأويل، وقالوا: المراد العلم، "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ»، يعني: ستعلمون ربَّكم. ونحن نقول: هم يعلمونه في الدُّنيا؛ فكيف قال ستعلمون؟! كأنهم ما عَلموا؟!

حرف السين يفيد الاستقبال لشيء مستقبل، لو كان قائل هذا مراده العلم، لقالوا: نحن نعلم ربَّنا، ونعلم أنَّه ربُّنا، ولكنَّه قال: «إِنَّكُمْ سَنَرَوْنَ رَبُّنا، ولكنَّه قال: عني: يوم القيامة، يعني: في الأخرة وفي الجنَّة، ثمَّ لماذا قال: كَمَا تَرَوْنَ

⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ١٥٠).

⁽۲) تقدم تخریجه (۲/ ۱۹۰).

هَذَا الْقَمَر ؟ هل هم كانوا يرون القمر في تلك السَّاعة؟ وإذا كانوا يرونه هل يشكُّون في أنَّ هذا هو القمر؟ هذا من التَّأويل البعيد، كيف يقاس على قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّكِ ٱلْفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]، يعني: ألم تعلم، أو: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾ [إبراهيم:٢٤]، يعني: ألم تعلم، وكذلك الآيات التَّي فيها: ﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، ﴿ إَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ ﴾ [غافر: ٦٩]، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلتَّجْوَىٰ ﴾ [المجادلة: ٨]؛ ﴿ أَلِيمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ [الحشر:١١]، فالمراد هنا الرُّؤية العلميَّة، يعني: ألم تر بقلبك، لا مناسبة بين هذه وبين قوله ﷺ: «سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ»، فهنا دخلت السِّين، يعنى: أنَّه في المستقبل، وأكد بقوله ﷺ: «كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرِ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»، أي: لا تشكُّون في رؤيته، فبينهما فرق، فعُرف بذلك أنَّ هذه تأويلات بعيدة لا يحتاج إليها عاقل ولا يصدِّقها.

وأما قولهم: حملنا على ذلك أنَّ الرؤية لله فيها تشبيهُ، فإذا قلنا: إنَّه يُرى، فقد شبهناه بخلقه ـ تعالى الله عن قولهم ـ.

قلنا: ما الذي أشعركم؟ لا يلزم من ذلك لو رأوه كلُّهم هل يلزم أن يكون مشابهًا لخلقه؟ حاشا وكلَّا، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يلزم إذا رأوه أن يكون مماثلًا لشيء من مخلوقاته؛ بل هو كها يشاء، قد أكَّد النَّبي ﷺ هذه الرؤية، وأخبر بأنها من أعلى نعيم أهل الجنَّة، وأنَّها غاية مقصدهم و مرامهم،

حتَّى يقول بعضهم:

فَلُو أَنِّي اسْتَطَعْتُ غَضَضْتُ طَرْفِي فَلَهُ أَنْظُهُ رَبِهِ حَتَّىٰ أَرَاكَ (')
فعلى كلِّ حال لا يُلتفت إلى تلك التَّاويلات، والمؤمن يتقبَّل هذه
النَّصوص، ثمَّ يعرف الفائدة، وهي رسوخ عقيدته في قلبه، وأنَّه مؤمن بالله وبها
جاء عن الله، ويقينه وتصديقه بأن المؤمنين يرون ربَّهم في دار كرامته، وبأنَّ المؤمنين يتنعَّمون ويلتذُّون بهذه الرُّؤية، وأنَّها من جملة نعيمهم، وقبوله للأدلَّة المؤمنين يتنعَمون ويلتذُّون بهذه الرُّؤية، وأنَّها من جملة نعيمهم، وقبوله للأدلَّة التي دلَّت على ذلك وعدم تسليطه للتَّأويلات، وإعراضه عن تأويلات المتكلِّمين وعدم الإصغاء إلى أقوالهم، وإعراضه عن الأدلَّة العقليَّة التَّي ولَدوها، والتَّي زعموا أنَّها براهين، وهي في الحقيقة شبهات وضلالات.

⁽١) راجع (٢/ ١٣٤).

قال الشارح:

وَإِلَى هَذَا المَعْنَى أَشَارَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ)، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَزِلَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُنَزِّهُونَ اللَّهَ بِهَذَا النَّفْيِ! وَهَلْ يَكُونُ التَّنْزِيهُ بِنَفْي صِفَةِ الْكَهَالِ؟ فَإِنَّ نَفْيَ الرُّؤْيَةِ لَيْسَ بِصِفَةِ كَمَالٍ؛ إِذِ الْمَعْدُومُ لَا يُرَى، وَإِنَّمَا الْكَهَاكُ فِي إِنْبَاتِ الرُّؤْيَةِ وَنَفْي إِدْرَاكِ الرَّائِي لَهُ إِدْرَاكَ إِحَاطَةٍ، كَمَا فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّ نَفْيَ الْعِلْمِ بِهِ لَيْسَ بِكَمَالٍ، وَإِنَّمَا الْكَمَالُ فِي إِثْبَاتِ الْعِلْمِ وَنَفْيِ الْإِحَاطَةِ بِهِ عِلْمًا، فَهُوَ سُبْحًانَهُ لَا يُحَاطُ بِهِ رُؤْيَةً، كَمَا لَا نُحَاطُ بِهِ عِلْمًا. وَقَوْلُهُ: (أَوْ تَأَوَّلُهَا بِفَهْم)، أَيِ: ادَّعَى أَنَّهُ فَهِمَ لَهَا تَأْوِيلًا يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا، وَمَا يَفْهَمُهُ كُلُّ عَرَبِيٍّ مِنْ مَغْنَاهَا، فَإِنَّهُ قَدْ صَارَ اصْطِلَاحُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي مَعْنَى التَّأْوِيلِ: أَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَبِهَذَا تَسَلَّطَ اللُّحَرِّفُونَ عَلَى النُّصُوصِ، وَقَالُوا: نَحْنُ نَتَأَوَّلُ مَا يُخَالِفُ قَوْلَنَا، فَسَمَّوُا التَّحْرِيفَ تَأْوِيلًا، تَزْيِينًا لَهُ وَزَخْرَفَةً لِيُقْبَلَ، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الَّذِينَ زَخْرَفُوا الْبَاطِلَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَٰ إِلَى جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِنَّ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْعَوْلِ عُرُولًا ﴾ [الأنعام:١١٢]، وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ، فَكَمْ مِنْ بَاطِلِ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مُزَخْرَفٌ عُورِضَ بِهِ دَلِيلُ الْحَقِّ.

وَكَلَامُهُ هَنَا نَظِيرُ قَوْلِهِ فِيهَا تَقَدَّمَ: (لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُنَا قُلِينَ بِآرَائِنَا، وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهُوائِنَا)، ثُمَّ أَكَّدَ هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِهِ: (إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ، وَتَأْوِيلُ كُلُ مَعْنَى يُصَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ: تَرْكَ التَّأُويِيلِ، وَلُزُومَ التَّدْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ كُلً مَعْنَى يُصَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ: تَرْكَ التَّأُويِيلِ، وَلُزُومَ التَّدْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ

المُسْلِمِينَ). وَمُرَادُهُ: تَرْكُ التَّأُوِيلِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ تَأُوِيلًا، وَهُو تَحْرِيفٌ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ. رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: الشَّيْخَ. رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: الشَّيْخَ. رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَكَنْ لَلْهُ مَا لَكُهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَكَنْ لَلَهُ مَا لَكُ مَا يُسَمَّى الشَّيْخِ وَلَا تَرْكُ مَيْءٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ لِبَعْضِ النَّاسِ لِلللل رَاجِح مِنَ الْكِتَابِ تَأْوِيلًا، وَلا تَرْكُ التَّأُويلاتِ الْفَاسِدةِ المُبْتَدَعَةِ، المُخَالَفَةِ لَمُذْهَبِ السَّلَفِ، وَإِنَّا مُرَادُهُ: تَرْكُ التَّأُويلاتِ الْفَاسِدةِ المُبْتَدَعَةِ، المُخَالَفَةِ لَمُذْهَبِ السَّلَفِ، النَّي يَدُلُ الْكَتَابُ وَالسُّنَةُ عَلَى فَسَادِهَا، وَتَرْكُ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْم.

فَوِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ: تَأْوِيلُ أَدِلَّةِ الرُّؤْيَةِ، وَأَدِلَّةِ الْعُلُوِّ، وَأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمُ مُوسَى تَكْلِيًا، وَلَمْ يَتَّخِذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا!

قال الشيخ:

نعرف أنَّ هؤلاء المعتزلة ونحوهم هم الذين توسَّعوا في هذا المجال، وحملوا غيرهم على أن يتوسَّعوا فيه، ولم يكن السَّلف - رحمهم الله - يتوسَّعون في هذا الكلام، بل يقبلونه على ما هو عليه، ولا ينقِّبُون عن شيء من الإيرادات التَّي يوردها عليهم أهل التَّعطيل، فكان كلام السَّلف - رحمهم الله - قليلًا، ولكنَّ معناه كثير، وكانوا يقبلون النُّصوص، ويعرفون معناها ويفهمونه، ويعلمون ما قصد منها، فيقرؤون - مثلًا - الآيات التَّي وردت في الصِّفات، ويعلمون أنَّها تخالف صفات المخلوق؛ لأنَّ ويعلمون أنّها صفات المخلوق؛ لأنَّ الله ليس كمثله شيء، ويعلمون أنَّ من تلك الصِّفات صفة العلم وصفة الله ليس كمثله شيء، ويعلمون أنَّ من تلك الصِّفات صفة العلم وصفة

الرُّؤية، وأنَّها حقيقيَّة، ولكنَّها ليست كصفات المخلوقين.

ويعلمون أنَّ الله تعالى ما نفي عن نفسه إلَّا النقائص، كلَّ شيء فيه نقص فإنَّه قد نفاه، فيقسول تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْوَ يُهُ ﴾ [السورى: ١١]، أي: لا يهاثله شيء؛ لأنَّ المخلوق يأتي عليه الفناء، والله تعالى ليس كذلك، ويقول تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥]، أي: لا أحد يستحقُّ أن يسمَّى «الله» أو «إله» أو نحو ذلك؛ وذلك لنقص المخلوقات الَّتي تسمَّى بذلك، وقال تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، نفي ذلك عن نفسه لأنَّه نقص، فالنوم أخو الموت، وقد نفى الموت أيضًا عن نفسه، فقال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، فنفي الموت عن نفسه لأنه نقص، ونفي عن نفسه _ أيضًا عزوب شيء أو نسيانه، فقال: ﴿ وَمَا يَعَـزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ [يونس: ٦١]، لا يعزب يعني: لا يغيب عنه، ولا ينسى شيئًا؛ لأنَّ النسيان نقص فنفاه عن نفسه، ونفي عن نفسه اللُّغوب فقال: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴾ [ق: ١٣٨، واللَّغوب هو: التَّعب والسَّآمة والنَّصب، وذلك أيضًا نقص.

فكل النَّقائص نزَّه الله عنها نفسه؛ وذلك لما يرد عليها من التَّغير، لم ينفِ عن نفسه الرَّؤية أنَّه لا يُرى، ولو كان نقصًا لنفاه، والرؤية صفة كمال وعدمها صفة نقص؛ وذلك لأنَّ المعدوم لا يُرى، والمعدوم ليس بشيء، والذي ليس بشيء هو كاسمه ليس بشيء، فأثبت الله تعالى أنه يُرى، ولكن نفى عن نفسه إحاطة الأبصار به في قوله: ﴿ لَا تُدَرِحُهُ أَلْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، يعني:

لا تحيط به، إذا رأته، فإنم الا تحيط به، ترى ما يبدو وما يتجلَّى منه ولا تحيط به، وهو يدرك الأبصار.

وقد تقدَّم أنَّ الرُّؤية غير الإدراك، فالله ما نفى إلَّا الإدراك، والإدراك هو الإحاطة، وقد تقدَّم أنَّ عكرمة قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعالى: الإحاطة، وقد تقدَّم أنَّ عكرمة قال له: ألست ترى السهاء؟ قال: بلى، قال: فكلّها ترى؟ (١)، فذلك الإدراك، نحن نرى السّهاء، ولكن لا ندركها، ولا ندري ما ماهيتها، ونرى الشّمس والقمر، ولكن لا ندرك ماهيتها، ولا من أيَّ شيء، ونرى هذا السَّحاب وهذه النَّجوم، ولكن لا ندركها، أبصارنا تضعف عن أن تحيط بها وعن أن تعلم ماهيتها.

إذًا فالرؤية شيء غير الإدراك، والإدراك زائد على الرُّؤية، فمن تعظيم الله أنّه يُعلم ولا يحاط بعلمه، قال أنّه يُعلم ولا يحاط بعلمه، قال تعالى: ﴿ وَلا يُحِطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١١]، أي: لا يعلمون إلّا ما أعلمهم؛ وذلك لنقص المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فهم مهما علموا فإنهم لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى، ولا ما هو عليه إلّا ما أطلعهم عليه.

فهذا هو بيان الفرق بين ما يقوله هؤ لاء وبين ما يقوله أهل السُّنة.

⁽۱) تقدم تخریجه (۱/ ۳۵٦).

أمًا كونهم سلَّطوا على ذلك التأويل، فقالوا ـ مثلًا ـ: آية الرُّؤية تدلُّ على إثبات صفة تشبيه، أو نحو ذلك، فنحن نسلِّط عليها التَّأويل.

فنقول: لا حاجة بنا إلى تأويلكم، ولا حاجة بها إلى هذا التأويل، بل انفوا عنها التَّشبيه وتسلمون.

واصطلحوا على أنَّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، قالوا ـ مثلاً ـ: ظاهر قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، أنَّ لله وجهًا، ولكن نصر فه فنقول: الوجه الذَّات، فنقول: كلُّ شيء هالك إلَّا ذاته! فهذا أيضًا تأويل، ويقولون: ظاهر قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَذَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَكَهُ ﴾ تأويل، ويقولون: ظاهر قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَذَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَكَهُ ﴾ [المائدة: ٢٤]، أنَّ لله يدَين، وفي إثباتها تشبيه، ونحن نفرُّ من التشبيه، فلأجل ذلك نسلِّط عليها التَّأويل، فنقول: المراد باليدين النِّعمة، أو القدرة! وهذا بعيدٌ، فقوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَكَهُ ﴾، يعني: مبسوطتان بالعطاء، وقد أكد ذلك النَّبي ﷺ فقال: ﴿ يَذُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ، وقال: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فإنه لم يَفِضْ ما اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ، وقال: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فإنه لم يَفِضْ ما في يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء، وبيَدِهِ الْيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ »(١).

وقد أثبت الله ـ سبحانه وتعالى ـ لنفسه اليمين بقوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيتَكُ بِيَعِينِهِ ٤ ﴾ [الزمر: ٦٧]، فكيف

⁽١) أخرجه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

تقولون: اليد القدرة؟! هذا من التَّأويل البعيد.

وهكذا قولهم: إنَّ كلام الله المعنى لا اللَّفظ، فهذا أيضًا من التَّأويل، وهكذا قولهم: إنَّ رحمة الله إرادة الإحسان، أو غضبه: إرادة الانتقام، كلُّ ذلك يسمونه تأويلًا.

فأهل السُّنَة لا يدخلون في باب التَّأويل، والواجب عليهم أن يقتصروا على نفي التشبيه، وهذا هو معنى قول الماتن: (وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيه، زَلَّ وَلَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْي وَالتَّشْبِيه، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيه)، كان كثير من السَّلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في النَّفي اتَّهموه بالتجهم؛ لأنَّ الَّذين يبالغون في النفي لا يتوقُّون النَّفي ولا يتوقُّون النَّنزيه أو التَّشبيه، وهم أقربُ إلى أن يكونوا مشبهة من غيرهم، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيميَّة ـ رحمه الله ـ في بعض كتبه أنَّ هؤلاء مشبّهة، ولو ادعوا أنَّهم يهربون من التَّشبية. وكيف يكونون مشبّهة؟

أُوَّلًا: أَنَّه ارتسم في قلوبهم أنَّ تلك الصِّفات دالَّة على التَّشبيه، وما فهموا من النُّصوص إلَّا التَّشبيه.

ثانيًا: أنَّهم لـمَّا نفوا الصِّفات نفيًا كليًّا ، وقعوا في التشبيه بالجهادات، أو التَّشبيه بالمحادات، أو التَّشبيه بالمستحيلات، فأصبحوا بذلك مشبّهين، فقيل لهم: أنتم مشبّهة.

فعلى كلِّ حال تأويلاتهم التَّي يتأوَّلون بها النُّصوص يردُّها كلُّ ذي عقل سليم.

قال الشارح:

ثُمَّ قَدْ صَارَ لَفْظُ التَّأْوِيلِ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ.

فَالتَّأْوِيلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ: هُوَ الحَقِيقَةُ الَّتِي يَتُولُ إِلَيْهَا الْكَلَامُ، فَتَأْوِيلُ الخَبْرِ: هُوَ عَيْنُ المُخْبَرِيهِ، وَتَأْوِيلُ الْأَمْرِ نَفْسُ الْقِعْلِ الْمَامُورِيهِ. كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: هَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (١٠. وَقَالَ تَعَالَى: هَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (١٠. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَ يَعْلَى اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْهُورُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْفَورُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرًا، كَالْإِخْبَارِ عَنِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَهَذَا قَدْ لَا يُعْلَمُ تَأْوِيلُهُ، الَّذِي هُوَ حَقِيقَتُهُ؛ إِذْ كَانَتْ لَا تُعْلَمُ بِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ، فَإِنَّ المُخْبَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَصَوَّرَ المُخْبَرَ بِهِ، أَوْ مَا يَعْرِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ، الَّتِي هِيَ

⁽١) أخرجه البخاري ١٨١٧)، ومسلم (٤٨٤).

تَأْوِيلُهُ، بِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ. وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ الْعِلْمِ بِالمَعْنَى الَّذِي قَصَدَ المُخَاطِبُ إِفْهَامَ المُخَاطَبِ مِنْ نَفْيِ الْعِلْمِ بِالمَعْنَى الَّذِي قَصَدَ المُخَاطِبُ إِفْهَامَ المُخَاطَبِ إِيَّاهُ، فَهَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَدَبُّرِهَا، وَمَا أَنْزَلَ آيَةً إِلَّا وَهُو يُحِبُّ أَنْ يُعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. فَهَذَا مَعْنَى التَّأُويلِ يُعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. فَهَذَا مَعْنَى التَّأُويلِ فِي الْكَابِ وَالسُّنَةِ وَكَلَامِ السَّلَفِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّأُويلُ مُوافِقًا لِلظَّاهِرِ أَوْ الْكَالِمُ السَّلُهِ وَكَلَامِ السَّلُهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّأُويلُ مُوافِقًا لِلظَّاهِرِ أَوْ الْكَالُم السَّلُهُ وَكَلَامِ السَّلَفِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّأُويلُ مُوافِقًا لِلظَّاهِرِ أَوْ

وَالتَّأْوِيلُ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، كَابْنِ جَرِيرٍ وَنَحْوِهِ، يُرِيدُونَ بِهِ تَفْسِيرَ الْكَلَامِ وَبَيَانَ مَعْنَاهُ، سَوَاءٌ وَافَقَ ظَاهِرَهُ أَوْ خَالَفَ، وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَعْرُوفٌ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ كَالتَّفْسِيرِ، يُحْمَدُ حَقَّهُ، وَيُرَدُّ بَاطِلُهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأُولِلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْهِلْمِ ﴾ الْآيَسة [آل عمران: ٧] ، فيها قِرَاءَتَانِ: قِرَاءَةُ مَنْ يَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، وَقِرَاءَةُ مَنْ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَكِلْتَا الْقِرَاءُ تَنْنِ حَقِّ، وَيُرَادُ بِالْأُولَى: الْتَشَابِهُ فِي نَفْسِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللّه بِعِلْمِ تَأْوِيلِهِ، وَيُرَادُ بِالنَّانِيَةِ: المُتَشَابِهُ الْإِضَافِيُّ اللَّذِي يَعْرِفُ الرَّاسِخُونَ تَفْسِيرَهُ، وَهُو تَأُويلُهُ.

وَلَا يُرِيدُ مَنْ وَقَفَ مَعَلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ كَا أَنْ يَكُونَ التَّأُويلُ بِمَعْنَى المَّغْسِيرِ لِلْمَعْنَى، فَإِنَّ لَازِمَ هَذَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ كَلَامًا لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ بَحِيعُ الْأُمَّةِ وَلَا الرَّسُولُ، وَيَكُونُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ مَعْنَاهَا سِوَى قَوْلِهِمْ: ﴿ مَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عِندِرَيْنَا ﴾ [الأعراف: ٧]، وَهَذَا الْقَدْرُ يَقُولُهُ خَيْرُ الرَّاسِخِ فِي الْعِلْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَجِبُ امْتِيَازُهُمْ عَنْ عَوَامً النَّوْمِنِينَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: وَأَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .: وَأَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَمُهُ النَّاوِيلَةُهُ النَّاوِيلَةُ مَلَى الْبُخَارِيُّ وَعَبْرُهُ النَّي وَحَلَمُهُ التَّاوِيلَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَبْرُهُ اللَّهُ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَقُهُ فِي الدِّينِ، وَعَلَّمُهُ التَّاوِيلَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَبْرُهُ اللَّهُ وَعَاقُهُ عَلِيهُ لَا يُؤْمِنَ اللَّهُمَ مَنَا اللَّهُمَ فَقَهُ أَلَى اللَّهُ عَلَى الْبُوعَاسِ، مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، أَقِفُهُ لَا يُرْدِي النَّقُولُ عَنْهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَعَانِي عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا هُ ". وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّقُولُ عَنْهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَعَانِي عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا هُ ". وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النَّقُولُ عَنْهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، وَلَا يَقُلُمُ أَنَهُ عَنْ آيَةٍ: إِنَّهَا مِنَ المُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَحَدُ تَأُويلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُهُ عَنْ آيَةٍ: إِنَّهَا مِنَ المُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَحَدُ تَأُويلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ آيَةٍ: إِنَّهَا مِنَ المُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَحَدُ تَأُويلَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ آيَةِ وَالْمُ الْعَنْ آيَةِ إِلَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْمَعْلَمُ أَحَدُلُو الْمَالِي اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْ الْمُ الْمُسْالُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْ عَلْمُ الْمُ الْقُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُو

قال الشيخ:

مناسبة هذا الكلام أنَّ المبتدعة والمعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة التَّاويل بمعنى صرف اللَّفظ عن ظاهره كما ذكرنا قريبًا؛ كقولهم في ﴿ ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]: استولى عليه، فهذا صرفٌ له عن ظاهره، وقوله: ﴿ مَا مَنهُم مَن فِي السَّماء ﴾ [الملك: ١٦]، أي: في السَّماء علمه، أو في السَّماء ملائكته، وهذا صرف للَّفظ عن ظاهره، وقوله: ﴿ تَعَرُّحُ ٱلْمُلَيِّكَ مُ وَالرُّوحُ مَلائكته، وهذا صرف للَّفظ عن ظاهره، وقوله: ﴿ تَعَرُّحُ ٱلْمُلَيِّكَ مُ وَالرُّوحُ مَا السَّماء عليه السَّماء عن ظاهره، وقوله المَّرَّدِ المَّرَاتُ المَا ا

⁽١) أخرجه الطبري (٣/ ١٨٣).

 ⁽۲) أخرجه البخاري (۷۵، ۱۶۳)، ومسلم (۲۷۷۷) بنحوه، وأخرجه أحمد (۱/۲۲۲) كما أورده الشارح.

⁽٣) أخرجه الطبري (٢/ ٣٩٥)، والطبراني في الكبير (١١٠٩٧).

إِنْهِ ﴾ [المعارج: ٤]، أي: تصعد إلى ملائكته أو إلى علمه أو نحو ذلك. وهذا تأويل باطل ما أنزل الله عليه دلالةً، ولا أوضحه، ولا أمر يه.

فهذا هو التَّأويل المذموم، الَّذي يذمُّه السَّلف، ويقولون: لا تتأوَّلوا، أو: لا تستمعوا إلى هذا التَّأويل الذي يراد به صرف اللَّفظ عن ظاهره.

وكلمة التَّأُويل تأتي بمعنى التفسير، فقد كان ابن جرير - رحمه الله ـ يقول، في تفسير الآية، ويقول: في تفسير الآية، ويقول: «اختلف أهل التَّأُويل في تأويل ذلك»، ويقول: «وبمثل الَّذي قلنا في ذلك قال أهل التَّأُويل»، فالمراد أهل التفسير.

أمًّا في لغة القرآن، فقد وردت كلمة التّأويل، وكذلك في لغة الصحابة والمراد بها حقيقة الشّيء وماهية وما يؤول إليه، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ هُلْ يَظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُهُ بَوْمَ يَأْوِيلُهُ ﴾ [الأعراف:٥٣]، فالمراد حقيقته، أي: هل ينتظرون إلّا أن يأتي الأمر الّذي يقع ما أخبروا به، تأويله: أي وقوع ما فيه، فمثلًا تأويل قوله تعالى: ﴿ وَنَادَى آصَحَبُ المُّنتَةِ آصَحَبُ النّارِ ﴾ [الأعراف:٤٤]، تأويله: وقوع المناداة، وكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النّار، وهؤلاء بنادون هؤلاء، إذا وقع ذفك فهذا هو التّأويل، فيقال مثلًا: هذا هو تأويل الآية التي أخبرنا بها، يعني: حقيقة ما وقع.

وكذلك مرجع الشَّيء يُسمَّى تأويلًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ اللهِ وَمِنْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهِ مُراء : ٣٥]، يعني: أحسن حقيقةً وأحسن مظهرًا ومرجعًا.

ومنه أيضًا: تأويل الرُّؤيا، حكى الله عن يوسف عليه السلام - قوله: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَبُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤]، ثمَّ بعد أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه، ﴿ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله يعني: ما ترجع إليه. وكيف تؤول إليه وما وقيه اليه يعني: ما ترجع إليه.

وكيف تميل، وكيف تخفُّ بهذا وتثقل بهذا؟ فنقول: تأويله لا يعلمه إلّا الله، أي: لا نعلم حقيقة ذلك الوزن، ولا نعلم كيف تكون الأعال أعراضًا حتى توزن، إنّم يظهر إذا بدت، فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعال، فعند ذلك نقول: هذا تأويل قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يُومَينِ لِللَّهُ وَهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يُومَينٍ الْحَقُ ﴾، وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ [الأنبياء:٤٧]، وهذا تأويله يعني: هذا هم حقيقته.

إذا تطايرت الصَّحف إلى الأيمان والسَّمائل، فنقول: هذا تأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]، ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]، ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]، هذا تأويلها، يعني: وقع، وقبل ذلك لا ندري: ما هو الكتاب، ولا كيف يكون الكتاب الَّذي يحصي الأعمال كلَّها، كما في قوله تعالى: ﴿ مَالِ هَذَا الْحَيَّبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إلَّا أَحْصَنها ﴾ [الكهف: ٤٩]، وكما في قوله: ﴿ أَقُراً كِنْبَكَ كُنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، كيف يكون قوله: ﴿ أَقُراً كِنْبَكَ كُنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، كيف يكون ذلك الكتاب يقبض باليد؟ هذا ما لا يعلمه إلَّا الله، فإذا وقع وأُخذت الكتب بالأيمان والشَّمائل عند ذلك نقول: هذا تأويل تلك الآيات الَّتي أخبر الله فيها بأن ذلك سيقع، وأنَّ صورته وكيفيته كذا.

قال الشارح:

وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ. رَحِمَهُمُ اللَّهُ. فِي الْأُصُولِ: إِنَّ الْمُتَشَابِهَ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ فِي أَوَائِلِ السُّورِ، وَيُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْخُرُوفَ قَدْ تَكَلَّمَ فِي مَعْنَاهَا أَكْثُرُ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا مَعْرُوفًا، فَقَدْ عُرِفَ مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، وَهِيَ الْمُتَشَابِهِ، كَانَ مَا سِوَاهَا مَعْلُومَ المَعْنَى، وَهَذَا المَطْلُوبُ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ مِنْهُ مَايِكُ ثُمَّكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِلَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهِكَ ﴾ [آل عمران:٧]، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ لَيْسَتْ آيَاتٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعَادِّينَ.

وَالتَّأْوِيلُ فِي كَلَامِ الْمَتَّخِرِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمَتَكَلِّمِينَ: هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنِ الْاحْتِيَالِ اللَّهِ الْجِيحِ إِلَى الْاحْتِيَالِ المَرْجُوحِ لِدَلَالَةٍ تُوجِبُ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الْاحْتِيَالِ اللَّهِ يَعْنَازَعُ النَّاسُ فِيهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُّورِ الْحَبَرِيَّةِ وَالطَّلَبِيَّةِ. فَالتَّاوِيلُ الصَّحِيحُ الَّذِي يُتَنَازَعُ النَّاسُ فِيهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُّورِ الْحَبَرِيَّةِ وَالطَّلَبِيَّةِ. فَالتَّاوِيلُ الصَّحِيحُ مِنْهُ: اللَّذِي يُوَافِقُ مَا ذَلَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَهُو التَّاوِيلُ الْفَاسِدُ، وَهَذَا مَبْسُوطُ فِي مَوْضِعِهِ. وَذُكِرَ فِي «التَّبْصِرَةِ» أَنَّ نُصَيْرَ بْنَ التَّوْمِلُ الْفَاسِدُ، وَهَذَا مَبْسُوطُ فِي مَوْضِعِهِ. وَذُكِرَ فِي «التَّبْصِرَةِ» أَنَّ نُصَيْرَ بْنَ التَّوْمِلُ الْفَاسِدُ، وَهَذَا مَبْسُوطُ فِي مَوْضِعِهِ. وَذُكِرَ فِي «التَّبْصِرَةِ» أَنَّ نُصَيْرَ بْنَ التَّوْمِلُ الْفَاسِدُ، وَهَذَا مَبْسُوطُ فِي مَوْضِعِهِ. وَذُكِرَ فِي «التَّبْعِرَةِ» أَنَّ نُصَيْرَ بْنَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ اللَّهُ مِلْمِنَ عَمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي عَيْمَى الْبَلْخِيَّ رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي عَيْمَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْحَسَنِ. وَهِمَا مِنْ عِفَامِنُ عِنْ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ عَلَى التَعْشِيدِ؟ فَقَالَ: نُمِرَّهَا كَمَا جَاءَتُ ، وَنُوْمِنُ بِهَا، وَلَا نَقُولُ: كَيْفَ وَكَيْفَ.

وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ المَعْنَى الْفَاسِدَ الْكُفْرِيَّ لَيْسَ هُوَ ظَاهِرَ السَّصِّ وَلَا مُقْتَضَاهُ، وَأَنَّ مَنْ فَهِمَ ذَلِكَ مِنْهُ فَهُوَ لِقُصُورِ فَهْمِهِ وَنَقْصِ عِلْمِهِ، وَإِذَا كَانَ

قَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ(١):

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنْ الْفَهْمِ السَّقِيمِ وَوَيَلُ (٢):

عَلَى نَحْتُ الْقَوَافِي مِنْ أَمَاكِنِهَا وَمَاعَلَهُ إِذَا لَمْ تَفْهَمِ الْبَقَمِ الْبَقَمِ وَكَيْفَ يُقَالُ فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّذِي هُوَ أَصْدَقُ الْكَلَامِ، وَأَحْسَنُ الحَدِيثِ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي ﴿ أَعْكَتْ النَّهُ ثُمَ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ صَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] .: إِنَّ وَهُو الْكِتَابُ الَّذِي ﴿ أَعْكَتْ النَّهُ أَنْ فُصِلَتْ مِن لَكُنْ صَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١] .: إِنَّ حَقِيقَة قَوْلِمْ إِنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَالحَدِيثِ هُوَ الْكُفْرُ وَالضَّلَالُ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ لِمَا يَعْفِهُ قَوْلِ لِللَّا يَعْفَدُ مِنَ الْاعْتِقَادِ، وَلَا فِيهِ بَيَانُ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ ؟! هَذَا حَقِيقَةٌ قَوْلِ النَّاقُ لِينَ.

وَالْحَقُّ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَهُوَ حَقُّ، وَمَا كَانَ بَاطِلًا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ. وَالْمُنازِعُونَ يَدَّعُونَ يَدَّعُونَ يَدَّعُونَ يَدَّعُونَ يَدَّعُونَ يَدَّعُونَ يَدَعُونَ يَدَّعُونَ يَدَعُونَ يَدَعُونَ يَدَعُونَ يَدَعُونَ يَدُعُونَ يَدَعُونَ يَدَعُونَ مَرْفُهُ!

فَيُقَالُ هُمْ: هَذَا الْبَابُ الَّذِي فَتَحْتُمُوهُ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنْكُمْ تَنْتَصِرُونَ بِهِ عَلَى إِخْوَانِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ حَقِيقَةً، فَقَدْ فَتَحْتُمْ عَلَيْكُمْ بَابًا لِأَنْوَاعِ الْشُرِكِينَ وَاللَّبْتَدِعِينَ، لَا تَقْدِرُونَ عَلَى سَدِّهِ، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَحْنُمْ صَرْفَ الْقُرْآنِ اللَّهْرِكِينَ وَاللَّبْتَدِعِينَ، لَا تَقْدِرُونَ عَلَى سَدِّهِ، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَحْنُمُ صَرْفَ الْقُرْآنِ اللَّهُ وَمَا عَنْ دَلَالَتِهِ اللَّهُ هُومَةِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ، فَهَا الضَّابِطُ فِيهَا يَسُوعُ تَأْوِيلُهُ وَمَا لَا يَسُوعُ ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: مَا ذَلَ الْقَاطِعُ الْعَقْلِيُّ عَلَى اسْتِحَالِتِهِ تَأَوَّلُنَاهُ، وَإِلَّا أَقْرَرُنَاهُ!

⁽١) البيت للمتنبي، انظر: ديوانه بشرح عبد الرحمن البرقوقي (١٤ ٢٤٦).

⁽٢) البيت للبحتري، انظر: معجم الأدباء (٥/ ٥٧٣).

قِيلَ لَكُمْ: وَبِأَيِّ عَقْلٍ نَزِنُ الْقَاطِعَ الْعَقْلِيَّ؟ فَإِنَّ الْقِرْمِطِيَّ الْبَاطِنِيَّ يَزْعُمُ قِيَامَ الْفَوَاطِعِ عَلَى بُطْلَانِ الْقَوَاطِعِ عَلَى بُطْلَانِ الْقَوَاطِعِ عَلَى بُطْلَانِ حَشْرِ الْأَجْسَادِ! وَيَزْعُمُ الْفَيْلُسُوفُ قِيَامَ الْقَوَاطِعِ عَلَى الْمَتِنَاعِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى حَشْرِ الْأَجْسَادِ! وَيَزْعُمُ اللَّعْتَزِلِيُّ قِيَامَ الْقَوَاطِعِ عَلَى الْمِتِنَاعِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى الْمَتِنَاعِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى الْمَتِنَاعِ قِيَامِ عِلْمَ أَوْ رَحْمَةٍ بِهِ تَعَالَى!! وَبَابُ التَّاوِيلَاتِ الَّتِي يَدَّعِي الْمَتَاعِ قِيَامِ وَكُلَامٍ أَوْ رَحْمَةٍ بِهِ تَعَالَى!! وَبَابُ التَّاوِيلَاتِ الَّتِي يَدَّعِي أَصْحَابُهَا وُجُوبَهَا بِالمَعْقُولَاتِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَنْحَصِرَ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ مَحْذُورَانِ عَظِيمَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا نُقِرَّ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَانِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَتَّى نَبْحَثَ قَبْلَ ذَلِكَ بُحُوثًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً فِي إِمْكَانِ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ! وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ المُخْتَلِفِينَ فِي الْكِتَابِ يَدَّعُونَ أَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، فَيَؤُولُ الْأَمْرُ إِلَى الْحَيْرَةِ. الْكِتَابِ يَدَّعُونَ أَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، فَيَؤُولُ الْأَمْرُ إِلَى الْحَيْرَةِ.

المَحْذُورُ الشَّانِي: أَنَّ الْقُلُوبَ تَتَخَلَّ عَنِ الجَرْمِ بِشَيْءٍ تَعْتَقِدُهُ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ؛ إِذْ لَا يُونَقُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ المُرَادُ، وَالتَّأُويلَاتُ مُضْطَرِبَةٌ، فَيَلْزَمُ عَزْلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَنِ الدَّلَاتَةِ وَالْإِرْ شَادِ إِلَى مَا أَنْبَأَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ، وَخَاصَّةُ النَّبِيِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَنِ الدَّلَالَةِ وَالْإِرْ شَادِ إِلَى مَا أَنْبَأَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ، وَخَاصَّةُ النَّبِيِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ عَنِ الدَّلَاعْتِيمُ وَلَهَذَا نَحِدُ أَهْلَ التَّأُويلِ إِنَّنَ النَّا يَذْكُرُونَ هِي الْإِنْبَاءُ، وَالْقُرْآنُ هُو النَّبَأُ الْعَظِيمُ وَلَيْ اللَّعْتِهَادِ، إِنْ وَافَقَتْ مَا التَّغُويلِ إِنَّنَا اللَّهُ الْعَافِيةَ لَلْعَافِيةَ لِلاعْتِصَادِ لَا لِلاعْتِهَادِ، إِنْ وَافَقَتْ مَا الدَّحَوْا أَنَّ الْعَافِيةَ . وَلَى عَلَيْهِ قَبِلُوهُ، وَإِنْ خَالَفَتُهُ أَوَّلُوهُ! وَهَذَا فَيْحُ بِالْ الزَّنْدَقَةِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَة . وَلَا عَلَيْهِ قَبِلُوهُ، وَإِنْ خَالَفَتُهُ أَوَّلُوهُ! وَهَذَا فَتْحُ بَالِ الزَّنْدَقَةِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَة .

قال الشيخ:

تقدم أنَّ الله ذكر في القرآن آيات محكمات هنَّ أم الكتاب، وأخر متشابهات، والمعلوم أنَّ المفسِّرين قد تكلَّموا على آيات القرآن كلها، ولم يسكتوا عن آية أو آيات، ويقولوا: هذه من المتشابه، إلَّا أنَّ بعضهم لا يتكلَّمون علي الحروف المقطَّعة الَّتي في أوائل السُّور، وكثير منهم تكلَّموا عليها، وقالوا: يُسراد بها كذا وكذا، وإن اختلفت الأراء فيها.

وما دام أن القرآن قد فُسِّر كلُّه، فهذه الآيات المتشابهات يظهر أنَّها الكَيْعَيَّة للأمور الغيبيَّة، يعني الأشياء الَّتي يخبر فيها عن أمور غيبيَّة، ولكنَّنا لا نعلم كيفيَّة هذه كيفيَّتها، فإذا أخبر الله أنَّ في الجَّنة أنهار تجري، فإنَّا لا ندري ما كيفيَّة هذه الأنهار، نعلم أن فيها أنهارًا من ماء غير آسٍ، وأنهارًا من لبن لم يتغيَّر طعمه. إلى آخره، هذا من علم الغيب الَّذي نقول: الله أعلم بكيفيَّته، وهكذا أيضًا الأشجار الَّتي في النار، ذكر الله أنَّ في النَّار شجرة الزَّقُوم؛ فلا ندري ما كيفيَّة تلك الشّجرة، وكيف لا تحترق في النَّار؟ فنقول في ذلك كله: الله أعلم بهاهيته وكيفيته، فهو من المتشابهة، وهو من الكيفيَّات الغيبيَّة الَّتي يتوقَّف عنها ويقال: الله أعلم بكيفيَّتها.

ويُقال ذلك ـ أيضًا ـ في كيفيّات صفات الله: أنّا نفوّضها، ولا ندري ما كيفيّتها، إلّا أنا نتحقّق معانيها، ونتحقّق أنّ الله متكلّم بكلام يُسمع، ونتحقّق أنّ الله يعلم الخفيّ والجليّ، ويسمع القريب والبعيد، وهكذا، ولكن كيفيّة تلك الصّفات نفوّضها ونقول: الله أعلم بالكيفيّة. وهذا أقرب الأقوال، في الآيات المتشابهات أنّها كيفيّات الأمور الغيبيّة.

أمًّا التَّأُويل الَّذي ذكروه، وهو صرف اللَّفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به أو لقرينة تؤيِّد المرجوح وترجِّحه، فهذا

ذكرنا أنَّه اصطلاح للمتأخِّرين، وهر اصطلاحٌ جديد لم يكن عند السَّلف، ولا يعرفون هذا، وهو في الحقيقة تحريف وتكلُّف، وصرف للَّفظ عن ظاهره، وفي الحقيقة أنَّا إذا جمعنا الأدلَّة عرفنا أنَّه يصعب صرفها لاسيَّما وقد اجتمعت الدَّلالة من كلَّ من مفرداتها.

بعد ذلك قد يقولون: إنَّ ظاهر هذه النُّصوص يوهم التَّشبيه، ويوهم أنَّ الله مثل خلقه، وأنَّا إذا أثبتنا الرُّؤية وأثبتنا الكلام وما أشبه ذلك، أثبتنا أنَّه مثل الخلق، والله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوًا أحد.

فيقولون: إنَّ هذه الأدلَّة يُفهم منها التَّشبيه. هكذا قالوا، ونحن نقول: لا يُفهم ذلك، حاشا وكلَّا أن تكون نصوص صفات الله دالَّة على شيء باطل، أو تكون نصوص الحديث دالَّة على ما هو كفر، بل كلام الله أفصح الكلام، وكلام نبيه عَلَيْ أوضحه، وهو عَلَيْ أنصح الخلق لأمَّنه، وإذا اجتمعت هذه الأمور: فصاحته ونصحه وألبيان الَّذي أعطيه، واجتمع إلى ذلك أنَّ كلام الله واضح الدَّلالة، فلا يجوز أن يقال: إنَّ ظاهره غير مراد، أو إنَّ ظاهره يقتضي كفرًا، أو نحو ذلك.

كثيرًا ما يقول المتكلِّمون: ظاهر النُّصوص غيرُ مرادٍ. نقول: ما مرادكم بظاهرها؟ هل تريدون مثلًا أنَّ ظاهرها ما يليق بالمخلوق، أنَّا إذا قلنا ـ مثلًا ..: هُرْ تَجَرِّى بِأَغْيُنِنَا ﴾ [القمر:١٤]، أنَّ الله له عينان كعيني الخلوق، أو له يدان كأيدي المخلوق، فهذا ليس بمراد، ولكن أخطأتم في قولكم: إنه ظاهره،

فلا يمكن أن يفهم من نصوص الصِّفات ما هو ضلال، بل معروف أنَّ صفات الله تعالى تليق به، وإذا كنتم تقولون: إنَّ لله ذاتًا لا تشبه غيره، فكذلك له صفات لا تشبه غيره، فإنَّ القول في الصِّفات كالقول في الذَّات يحتذي حذوه ومثاله.

وإذا كان الكلام واضحًا وفصيحًا، فلا عبرة بمن خفي عليه وبمن لم يظهر له، وهذا الشاعر البحتري يقول:

عَلَيَّ نَحْتُ الْقَوَافِي مِنْ أَمَاكِنِهَا وَمَا عَلَيَّ إِذَا لَمُ تَفْهَمِ الْبَقَرُ يقول هذا الشاعر: أنا عليَّ أن آتي بالكلام الفصيح، وأختار الكلام البليغ، ولكن إذا لم يفهموا، فلست بملوم.

فيُقال: كذلك كلام الله واضح، وإذا لم تفهموا كان النَّقص في أذهانكم أنتم، ليس النَّقص في كلام الله، فكلام الله واضح وكلام رسوله ﷺ واضح وقصيح، ولكن ما أتيتم إلَّا من سوء أفهامكم ومن سوء تفكيركم، وإلَّا فلو أعطيتم الكلام حقَّه لقلتم بأنَّه لا يدلُّ على محذور.

وعلى كلِّ حال، معلوم أنَّهم ما خاضوا في ذلك إلَّا لَــَّا ارتسم في أذهانهم وأفكارهم أنَّ صفات الله كصفات المخلوق، وأنَّ النُّصوص هالَّـة على ما هو تشبيه، فعند ذلك أكثروا من البحث والتنقيب حتى وقعوا فيها وقعوا فيه نما هو تحريف.

قال الشارح:

قَوْلُهُ: (وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ)، النَّفْيُ وَالتَّشْبِيهُ مَرَضَانِ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ، فَإِنَّ أَمْرَاضَ الْقُلُوبِ نَوْعَانِ: مَرَضَ شُبْهَةٍ، وَكِلَاهُمَا مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْفَمَعْنَ إِلْقَوْلِ فَمَرَضُ شَهْوَةٍ، وَكِلَاهُمَا مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْفَمُعْنَ إِلْقَوْلِ فَيَعْلَمُمُ اللّهُ مُورِقِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفَلَا تَعْفَمُعْنَ إِلْقَوْلِ فَيَعْلَمُمُ اللّهُ مُورِقِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا لَلْهُ مُرَضُ الشَّهُوةِ وَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا اللّهُ مُرَضُ الشَّهُوةِ يُرْجَى لَهُ الشِّفَاءُ اللّهُ مِرْضُ الشَّهُوةِ يُرْجَى لَهُ الشِّفَاءُ مَرَضُ الشَّهُوةِ يُرْجَى لَهُ الشِّفَاءُ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ اللّهُ بُورَفُ الشَّهُوةِ يُرْجَى لَهُ الشَّفَاءُ الشَّفَاءُ الشَّهُوةِ يُرْجَى لَهُ الشَّفَاءُ اللّهُ بِوَحْمَاءِ الشَّهُوةِ يُرْجَى لَهُ الشَّفَاءُ اللّهُ بِوَحْمَةِ اللّهُ بِورَحُمَ الشَّهُوةِ وَمُرَضُ الشَّهُوةِ وَمُرَضُ الشَّهُوةِ وَمُرَضُ الشَّهُوةِ وَمُرَضُ الشَّهُوةِ وَمُرَضُ الشَّهُ وَهُ وَمُرَضُ الشَّهُوةِ لَا شِفَاءَ لَهُ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ اللّهُ بِرَحْمَةِ.

وَالشَّبْهَةُ الَّتِي فِي مَسْأَلَةِ الصِّفَاتِ نَفْيُهَا وَتَشْبِيهُهَا، وَشُبْهَةُ النَّفْيِ أَرْدَأُ مِنْ شُبْهَةِ التَّشْبِيهِ، فَإِنَّ شُبْهَةَ النَّفْيِ رَدُّ وَتَكْذِيبٌ لِيَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، وَشُبْهَةَ النَّفْيِ رَدُّ وَتَكْذِيبٌ لِيَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، وَشُبْهَةَ النَّهُ بِخَلْقِهِ كُفْرٌ، فَإِنَّ النَّشْبِيهِ غُلُو وَجُاوَزَةٌ لِلْحَدِّ فِيهَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، وَتَشْبِيهُ اللهَ بِخَلْقِهِ كُفْرٌ، فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ بِخَلْقِهِ كُفْرٌ، فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَكُن كُولِهِ مَنْ المَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَهَذَا أَحَدُ نَوْعَيِ التَّشْبِهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيهَ نَوْعَانِ: تَشْبِيهُ الخَالِقِ بِالمَخْلُوقِ، وَهَذَا الَّذِي يَتْعَبُ أَهْلُ الْكَلَامِ فِي رَدِّهِ وَإِبْطَالِهِ، وَأَهْلُهُ فِي النَّاسِ أَقَلُّ مِنَ النَّوْعِ النَّاسِ الْقَلْ مِنَ النَّوْعِ النَّانِ، لَلَّذِي يَتْعَبُ أَهْلُ تَشْبِيهِ المَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، كَمُبَّادِ المَشَايِخ، وَعُزَيْرٍ، وَالشَّمْسِ الثَّانِ، لَلْأَنْ مِنْ مُ أَهْلُ تَشْبِيهِ المَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، كَمُبَّادِ المَشَايِخ، وَعُزَيْرٍ، وَالشَّمْسِ وَالْقَهُمْرِ، وَالْأَصْنَام، وَالمَلَائِكَةِ، وَالنَّارِ، وَالمَاء، وَالْمِجْلِ، وَالْقُبُورِ، وَالْجِنِّ، وَعَيْرِ

(T.T)

ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أُرْسِلَتْ لَهُمُ الرُّسُلُ يَدْعُونَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

قال الشيخ:

قول الماتن: (وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِية، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِية)، يريد بالنَّفي: إنكار الصفات، أو المبالغة في نفيها، ويريد بالتشبيه إثبات أنَّ صفات الله كصفاتنا، فيكون بذلك مشبهًا، ومذهب الأئمَّة وأهل السُّنَّة وسط بين المذهبين؛ فإنهم يقولون: إنَّ من شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في إثبات صفات الله تشبيه. ويقول بعضهم: المشبّه يعبد صناً، والمعطّل يعبد عدمًا، والموحِّد عيني المثبت عيبد إلمَّا واحدًا فردًا صمدًا. وأخذ ذلك ابن القيِّم في «نونيَّته» بقوله (1):

لَـشْنَا نُسشَبُّهُ رَبَّنَا بِصِفَاتِنَا إِنَّ اللَّشَبِّهُ عَابِـدُ الْأَوْتَـانِ كَلَّا وَلَا نُخْلِيهِ مِنْ أَوْصَافِهِ إِنَّ المُعَطِّـلَ عَابِـدُ البُهْتَـانِ فَالَّذِينَ شَبَّهُوا يَقَالُ فَيهِم: قَدْ غَلُوا فِي الْإِثْبَات، فقالُوا: لله يَد كأيدينا، ولله فالَّذِينَ شَبَّهُوا يَقَالُ فَيهِم: قَدْ غَلُوا فِي الْإِثْبَات، فقالُوا: لله يَد كأيدينا، ولله

وجه كو جوهنا، وما أشبه ذلك؛ فوقعوا في تشبيه الخالق بخلقه . تعالى الله . وهذا فيه أنَّهم عبدوا الأوثان والأصنام.

أمًّا الَّذين نفوا الصفات، فهم في الحقيقة لم يُثبتوا خالقًا، ومن قال: الله

⁽١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (٢/٢١٢).

تعالى لا يعلم ولا يتكلم، ولا يسمع، ولا يرى، وليس له يد، وليس له وجه، آل الأمر إلى أن صاروا يعبدون عدمًا، ولا يثبتون خالقًا.

ثمَّ قد عرفنا أنَّهم لَّا جاءتهم هذه النُّصوص، صارت مخالفة لِها في أفكارهم، فسلَّطوا عليها التَّأويلات، وفتحوا باب التَّأويل للفلاسفة الذين أنكروا حقيقة المعاد، وفتحوا باب التَّأويل للَّذين أنكروا الأحكام والأوامر والنَّواهي؛ كغلاة الصُّوفيَّة والباطنيَّة ونحوهم، فأصبحوا في الحقيقة هم الَّذين جلبوا الشَّر، وفتحوا بابه على الإسلام والمسلمين.

فالّذي يريد السلامة هو الّذي يتوقّي هذه الأمراض: مرض التّشبيه، ومرض التّعطيل، ومرض النّفي، ومرض الإثبات الزّائد، الّذي هو غلوّ في الإثبات، جعلهم الشارح كالمرضى. والمعروف أنَّ المرض هو الّذي يُنهك الجسم، حتَّى يلزم صاحبه الفراش، ولكن هذا مرض الأبدان؛ لأنَّ المرض نوعان: مرض قلب، ومرض بدن، فمرض البدن له أدوية عند الأطبَّاء، وفي الحديث: «ما أَنْرَلَ الله دَاءً إلا أَنْرَلَ له شِفَاءً» ولكن المرض المشديد هو مرض القلب.

⁽١) أخرجه البخاري (٦٧٨) من حديث أبي هريرة الله.

أن ترقِّق كلامها، فإنَّه إذا سمعها الفاسقُ طمع في الاتصال بها، فهذا مرض شهوة الزني ونحوه.

أمَّا مرض الشُّبه فهو أشد؛ لأن مرض الشَّهوة قد يزول بالعفَّة أو بالَّنكاح الحلال، أما مرض الشُّبهة فإنَّه الَّذي يتمكَّن في القلب. فهذان المرضان من أشدً الأمراض.

ومن أمراض الشُّبهة مرض التَّشبيه ومرض التَّعطيل، وذكر أنَّ مرض التَّعطيل، وذكر أنَّ مرض التَّعطيل أشدُّ؛ وذلك لأنَّ المشبِّه غالٍ في الإثبات، غلا به الإثبات إلى أن وقع في أنَّ الله كخلقه ـ تعالى الله عن ذلك ـ ولكنَّ الَّذي يعول ذلك فئة قليلة بالنِّسبة إلى العطلة.

وبكلّ حال نحن نبراً إلى الله، ونحذر من كلا المرضين، فمرض التعطيل أشدًّ؛ لأنّ أهله أكثر، ولأنّ الدَّعايات إليه أكثر، وقد تكرر كثيرًا في كلام العلماء النّهي عن التعطيل وعن التّشبيه، فيقولون في آيات الصّفات وأحاديثها: أمروها محما جاءت بلا كيف، ويقولون: نقبلها من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، فينفون عنها هذه الأشياء، وكذلك ينفون عنها الإلحاد الّذي هو الميل بها عبّا قُصِد بها، فإنّ الله تعالى ذمّهم، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ النَّسْمَةِ عِلَى اللهُ عَلَى الله عني: بالأسهاء الحسني، ﴿ وَذَرُوا اللّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي السّماء الحسني، والإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها، أو إنكار دلالاتها، وقال تعالى: عنهم، والإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها، أو إنكار دلالاتها، وقال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَئِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت: ٤٠]، فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء، ومن أهمّها: الإلحاد في أسباء الله، والإلحاد في آياته، فإذا قرأنا القرآن وسمعنا الأحاديث؛ وقلنا: نمرُّها كما جاءت، وننزَّه ربَّنا عمَّا لا يليق به، سلمنا من هذه الأمراض كلها إن شاء الله.

تمليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

فَإِنَّ رَبَّنَا . جَلَّ وَعَلَا . مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ.

قال الشارح:

يُشِيرُ الشَّيْخُ - رَحِمُهُ اللَّهُ - إِلَى تَنْزِيهِ الرَّبِ تَعَالَى بِالَّذِي هُوَ وَصْفَهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا . وَكَلَامُ الشَّيْخِ مَأْخُوذُ مِنْ مَعْنَى سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، فَقَوْلُهُ: (مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ)، مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْهُو فَقَوْلُهُ: (مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ)، مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْهُو اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُدُ ﴾، وَقَوْلُهُ: (مَنْعُوتُ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ)، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَتَكُفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَتَكُمُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ

وَلِلشَّيْخِ . رحمه الله . نَظِيرُ هَذَا التَّكْرِيرِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْمَقِيدَةِ، وَمُسقَ بِالْحَطَبِ وَالْأَدْعِيَةِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْمَقَائِدِ، وَالتَّسْجِيعُ بِالنَّطَبِ أَلْدَقُ. وَ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحْتُ مُ ﴾ [الشورى: ١١]، أَكُمَلُ فِي التَّنْزِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: (لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ).

قال الشيخ:

قصد الطَّحاوي - رحمه الله - بذلك الزِّيادة في التَّوضيح والإثبات، فإنَّ قوله: (فَإِنَّ رَبَّنَا - جَلَّ وَعَلَا - مَوْصُوفٌ بِعِفَاتِ الْهَ حُدَانِيَّةِ، مَنْعُوتَ بِنْعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ)، يؤكِّد بذلك ما تقدم من إثبات الصِّفات ونفى التَّشبيه.

والله - سبحانه وتعالى - هو الواحد الأحد، موصوف بأنّه هو الواحد، قد ذكر ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلَهُ وَمِعْ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وفي قوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا إِلَهُ وَمِعْ ﴾ [المائدة: ٢٧]، فالوحدانية لا شكَّ أنّها خاصّة به، فهو الواحد في صفاته، والواحد في ذاته، ومعناه أنّه لا يصلح أن يكون معه خالق غيره، ولا معبود سواه، كذلك هذا دلّ عليه قول الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ كُنَ ، فإنّ الأحد يراد به المتوحّد في جميع الخصائص، وكذلك قوله : أحكد كن ، فإنّ الله تعالى نزّه نفسه عن الولد في عدّة آيات، ردًّا على من جعل له ولدًا؛ كالنصارى الّذين فالوا: المسيح ابن الله، واليهود في قولهم: عزير ابن الله، وكفّار العرب في جملهم الملائكة بنات الله، ردّ الله عليهم ذلك وأنكر عليهم في قوله تعالى: جملهم الملائكة بنات الله، ردّ الله عليهم ذلك وأنكر عليهم في قوله تعالى:

﴿ أَصَّطَفَى ٱلْبِنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَئِينَ ﴾ [الصافات: ١٥٣]، وفي قوله تعانى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمُلَتِيكَةُ ٱلنَّيْمَانِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْفَهُمْ سَتُكَلَّنَ مُشَهَدَ أَنَهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩].

فالواجب على المسلم أن ينزّه ربّه عن صفات المحدثات، وعن صفات المخلق الَّتي تختصُّ بهم، وأن يثبت لله سبحانه صفات الكهال الني يُعرف منها أنّه هو الواحد الأحد، المنزّه عن النّقص وعن العيب، وأنَّ صفاته تختصُّ بذاته، وأنّه منزَّه عمَّا لا يليق به، فإذا عرف ذلك عرف أنّه يتمِّم بذلك توحيده إن شاء الله، وإن صلحت عقيدته فيكون صلاحها بهذين الأمرين: إثبات الصّفات على ما يليق بالله، وتنزيه على وعلا عن مشابهة المخلوقين، سواء في الذَّات، أو في الأفعال، ففي ذلك يردُّ على الطوائف المنحرفة الَّذين غلوا في الإثبات والَّذين زادوا في النَّفي.

فمن لم يتوقَّ النَّفي والتَّشبيه زلَّ ولم يصل للتَّنزيه، وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزُّه عن صفات النَّقص، وليس بمعنى واحد من البريَّة، أي: لا يشبه أحدًا من مخلوقاته، وهذه خلاصة العقيدة، من أقرَّ بها عصمه الله تحالى من الأخطاء.

قال الطحاوي:

وَتَعَالَى عَنِ الحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَعْوِيهِ الْجَهَاتُ السِّتُ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

قال الشارح:

أَذْكُرُ بَيْنَ يَدَيِ الْكَلَامِ عَلَى عِبَارَةِ الشَّيْخِ _ رَحِمَهُ اللَّهُ _ مُقَدِّمَةً، وَهِيَ: أَنَّ النَّاسَ فِي إِطْلَاقِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

فَطَائِفَةٌ تَنْفِيهَا، وَطَائِفَةٌ تُشْبِتُهَا، وَطَائِفَةٌ تُضَمِّلُ، وَهُمُ الْمَتَبِعُونَ لِلسَّلَفِ، فَلَا يُطْلِقُونَ نَفْيَهَا وَلَا إِثْبَاتَهَا إِلَّا إِذَا بُيِّنَ مَا أُثْبِتَ بِمَا فَهُوَ ثَابِتٌ، وَمَا نُفِي بِهَا فَهُو فَلَا يُطْلِقُونَ نَفْيَةً فِي اصْطِلَاحِهِمْ فِيها إِجْمَالُ وَإِبْهَامٌ، مَنْفِيٌ ؛ لِأَنَّ المُتَأْخِرِينَ قَدْ صَارَتْ هَذِهِ الْأَنْفَاظُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ فِيها إِجْمَالُ وَإِبْهَامٌ، كَغْرُهِمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الإصْطِلَاحِيَّة، فَلَيْسَ كُلُّهُمْ يَسْتَعْمِلُها فِي نَفْسِ مَعْنَاهَا لَكَغَرْهِمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الإصْطِلَاحِيَّة، فَلَيْسَ كُلُّهُمْ يَسْتَعْمِلُها فِي نَفْسِ مَعْنَاهَا لَلْعُويٍيّ. وَلَهَذَا كَانَ النَّفَاةُ يَنْفُونَ بِهَا حَقَّا وَبَاطِلًا، وَيَدْكُرُونَ عَنْ مُشْبِتِهَا مَا لَلْعُويً . وَلَهِ ذَا كَانَ النَّفَاةُ يَنْفُونَ بِهَا حَقَّا وَبَاطِلًا، وَيَذْكُرُونَ عَنْ مُشْبِتِهَا مَا لَلْعُولِي السَّلَفِ، لَا يَعْولُ السَّلَفِ، وَلَا وَلَوْ السَّلَفِ، وَلَا وَلَوْ السَّلَفِ، وَلَا وَلَا إِنْ نَصِفَ اللَّهُ بَعْمَالُ بِهَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ لِهِ وَلَا وَصَفَهُ لِهِ وَلَا إِنْ نَصِفَ اللَّهَ تَعْمَلَلُ بِهَا لَمْ يَعْونَ اللَّهُ تَعْمَلُ لَا مُنْتَابِ وَلَا وَصَفَهُ إِلَا وَلَا إِثْبَاتِهَا، وَلِيْشَ لَنَا أَنْ نَصِفَ اللَّهَ تَعْمَلَلُ بِهَا لَمْ يَعِفْدُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ إِلَا وَلَا إِثْبَاتِهَا، وَلِيْسَ لَنَا أَنْ نَصِفَ اللَّهَ تَعْمَلَلُ بِهَا لَمْ يُتِعِفُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ إِلَهُ وَلَا إِثْبَاتِهَا، وَلِيْ إِثْبَاتًا، وَإِنْهَا وَلَا إِثْبَاتًا، وَإِنْهَا وَلَا إِثْبَاتُهُ مَا وَلَا إِنْ نَصُوفَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَعْمَلُهُ إِلَيْهُ مُونَ لَا مُنْتَاعِمُونَ اللَّهُ مُعْمَلًا وَلَا إِثْبَاتِهَا وَلَا إِثْبَاتًا، وَإِنْهَا وَلَا إِنْ الْمَاتِلِيَهُ وَلَا لَوْمَا وَلَا إِنْ الْمَالِلُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي هَذَا الْبَابِ . أَعْنِي بَابَ الصَّفَاتِ . فَهَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَفَيْنَاهُ، وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَ بِهَا النَّصُّ وَرَسُولُهُ أَفَيْنَاهُ، وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَ بِهَا النَّصُّ يُعْتَصَهُ بِهَا فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّمْ فِي الْأَلْفَاظِ وَالمَعَانِ. يُعْتَصَهُ بِهَا فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّمْ فِي الْمَاتِي مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْإَثْفَاظِ وَالمَعَانِ.

وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي لَمْ يَرِدْ نَفْيُهَا وَلَا إِثْبَائُهَا فَلَا تُطْلَقُ حَتَّى يُنْظَرَ فِي مَقْصُودِ قَائِلِهَا، فَإِنْ كَانَ مَعْنَى صَحِيحًا قُبِلَ، لَكِنْ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِأَلْفَاظِ النَّصُوصِ، قَائِلِهَا، فَإِنْ كَانَ مَعْنَى صَحِيحًا قُبِلَ، لَكِنْ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِأَلْفَاظِ النَّصُوصِ، دُونَ الْأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ، إلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ، مَعَ قَرَائِنَ تُبَيِّنُ المُرَادَ وَالحَاجَة، مِشْلُ أَنْ دُونَ الْأَلْفَاظِ المُخْمَلَةِ، مِشْلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لَا يَتِمُّ المَقْصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبُ بَهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَالشَّيْئُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَرَادَ الرَّدَّ بِهَذَا الْكَلَامِ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ، كَدَاوُدَ الجَوَارِبِيِّ وَأَمْثَالِهِ، الْقَائِلِينَ: إِنَّ اللَّهَ جِسْمٌ، وَإِنَّهُ جُئَةٌ وَأَعْضَاءٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ، تَعَالَى اللَّهُ عَبَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا.

فَالمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ الشَّيْخُ. رَحِمَهُ اللَّهُ. مِنَ النَّفْيِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا حَقَّ، لَكِنْ حَدَثَ بَعْدَهُ مَنْ أَذْ خَلَ فِي عُمُومِ نَفْيِهِ حَقًّا وَبَاطِلًا، فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ ذَلِكَ، وَهُوَ: حَدَثَ بَعْدَهُ مَنْ أَذْ خَلَ فِي عُمُومِ نَفْيِهِ حَقًّا وَبَاطِلًا، فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ ذَلِكَ، وَهُوَ: أَنَّ السَّلَفَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْبَشَرَ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ حَدًّا، وَأَنَّهُمْ لَا يَجُدُّونَ شَيْئًا مِنْ صَفَاتِهِ.

قال الشيخ:

الطَّريقة في هذا ما سبق في باب الأسهاء والصِّفات المرجع إلى النَّقل لا إلى العقل، والنَّقل هو الكتاب وصحيح السُّنَّة النبوية؛ لأنهما نقلا لنا بطريق ثابتة، ليس فيها تشكيك، وليس في ثبوتها توقُّف، فنقتصر على النَّقل؛ وذلك لأنَّ العقول لا تستطيع أن تتدخّل في هذا الأمر، ولا أن تعرف حقائقه، ولا أن تفكر تفكيرًا تتدخّل فيه.

فإذا قال المتكلِّمون: إنَّ هذا الوصف لا يقرُّه العقل أو لا يثبته. فـالجواب:

أن نقول: ما للعقول ولأمر الغيب؟! هذا من أمر الغيب، والعقول محجوزة عن هذا الأمر.

نقول بعد ذلك: إنَّ الطحاوي ـ الَّذي هو صاحب المتن ـ عاش في أواخر عهد السَّلف، وفي عهده وجد كثيرٌ من المبتدعة تمكنوا، فكان هناك المشبِّهة الذين بالغوا في الإثبات حتَّى شبَّهوا الخالق بالمخلوقين، ومنهم داود الجوارب، وطائفة أخرى من المبتدعة، هم المعطِّلة، ومنهم أكابر المعتزلة؛ كأبي الهذيل العلاَّف، وأبي علَّي الجبَّائيِّ، وكذلك الجاحظ، وسائر المعتزلة، بالغوا في النَّفي، فعطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، واشتهرت أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، إلا أنَّ المعطلة أكثر من المشبِّهة؛ لأنَّ النَّفوس تنفر من إثبات التَّشبيه.

فلم كان كذلك، ألف الطّحاوي هذه الرِّسالة، وقصد بذلك الرَّدَّ على هؤلاء وهؤلاء، فأثبت فيها الصِّفات كم تليق بالله تعالى، وردَّ فيها على المشبّهة اللّذين بالغوا في الإثبات، وتكلَّم بهذه الكلمات، وإن كان الأفضل تركها، يعني: الحدود، والغايات، والأركان، والأعضاء، والأدوات، والجهات السّت الأولى تركها؛ لأنَّ المتكلِّمين الَّذين هم النُّفاة، صاروا ينفون بها حقًا وباطلاً، فلم أذ خلوا في نفيها حقًا كان الأولى أن ينقل الباطل بعبارة سليمة ليس فيها شيء من الشُّبهة.

كذلك ذكر أنَّ للنَّاسِ في استعمالها ثلاثة أقوال:

١ ـ قول لا يجيز إثباتها.

٢ ـ وقول لا يجيز نفيها.

٣ ـ وقول بالتَّفصيل في المسألة.

ويمكن أن يكون هنـاك قـول رابـع، وهـو التَّوقف فيهـا مـن غـير نفـي ولا إثبات.

فيُقال: هذه من الأمور المبتدعة، فنحن لا نثبتها إطلاقًا ولا ننفيها، ولكنَّ التَّفصيل أولى، وهو أن يُقال: ماذا تريدون بالحدود؟ وماذا تريدون بالأعضاء والأدوات؟ وماذا تريدون بالجهات؟ في كلامكم هذا حقُّ وباطل، الحقُّ الَّذي أنتم تنفونه عبروا عنه بعبارة سليمة، والباطل الَّذي أنتم تنفونه أبضًا عبروا عنه بعبارة سليمة، على نفي الباطل، ونخالفكم في نفي الحقّ، بعبارة سليمة، حتَّى نوافقكم على نفي الباطل، ونخالفكم في نفي الحقّ، ونتحقَّق أنَّ الصَّواب مع من أثبت، لا مع من نفى أو نحو ذلك.

نقول: إن الذين أطلقوا كلمة الحدّ على الله ـ عز وجل ـ لهم عدرٌ في ذلك، لكن الأولى عدم إطلاقها؛ لأنَّ الحدَّ له تفسيرات كما سيأتي، وكذلك الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فالأولى التَّوقُف عن ذلك، ونقتصر على ما أثبته الله، فنقول: إنَّ الله تعالى بذاته فوق سمواته على عرشه عليٌّ على خلقه، وأنَّه سبحانه قريب من عباده يطلع عليهم، ولا تخفي عليه منهم خافية، وأنَّه موصوفٌ بصفات الكمال منزَّه عن النَّقائص والعيوب.

فإذا أثبتنا ذلك، لا يحتج علينا أهل البدع بحجَّة، ولن يجدوا علينا قولًا يصفوننا فيه بأننا ممثِّلة أو نحو ذلك.

قال الشارح:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: «كَانَ سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَشَرِيكُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، لَا يَحُدُّونَ وَلَا يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَلِّلُونَ، يَرْوُونَ اللَّهُ مَنَ وَلَا يُمَلِّلُونَ، يَرْوُونَ اللَّهُ مِنَ وَلَا يُمَلِّلُونَ، يَرْوُونَ اللَّهُ مِنَ وَلَا يُمَلِّلُونَ وَلَا يُمَلِّلُونَ فَالُوا بِالْأَثْرِ» (۱). وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّيْخِ: (وَقَدْ أَعْجَزَ خَلْقَهُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ). فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ اللَّهَ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ مُرَادَهُ أَنَّ اللَّهَ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ مُرَادَهُ أَنَّ اللَّهَ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ مُرَادَهُ أَنَّ اللَّهَ مَتَعَالَى عَنْ أَنْ مُرَادَهُ أَنَّ اللَّهَ مَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُعِيطَ أَحَدٌ بِحَدِّهِ لِإِنَّ المَعْنَى أَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ عَنْ خَلْقِهِ مُنْفَصِلٌ عَنْهُمْ مُبَايِنٌ لَهُمْ.

سُئِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: بِمَ نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: «بِأَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، قِيلَ: بِحَدِّهُ (٢). انْتَهَى.

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الحَدَّ يُقَالُ عَلَى مَا يَنْفَصِلُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَنَمَيَّرُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى غَيْرُ حَالًى فِي خَلْقِهِ، وَلَا قَائِم بِمْ، بَلْ هُوَ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، الْقِيمُ لَا يَكُونَ فِيهِ مُنَازَعَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَصْلًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ نَفْيهِ إِلَّا نَفْيُ وُجُودِ الرَّبِّ وَنَفْيُ حَقِيقَتِهِ.

وَأَمَّا الْحَدُّ بِمَعْنَى الْعِلْمِ وَالْقَوْلِ، وَهُوَ أَنْ يَحُدَّهُ الْعِبَادُ، فَهَذَا مُنْتَفِ بِلَا مُنَازَعَةٍ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَنْبَرِيَّ، سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَنْبَرِيَّ، سَمِعْتُ مَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التَّسْتَرِيَّ يَقُولُ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهِ التَّسْتَرِيَّ يَقُولُ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهِ التَّسْتَرِيَّ يَقُولُ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهِ التَّسْرَيَّ يَقُولُ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ

⁽١) أخرجه البيهقي (٣/ ٢)، وذكره ابن حجر في الفتح (١٣/ ٢٠٧).

⁽٢) أخرجه الدارمي في نقض الإمام أبي سعيد (١/ ٢٢٤).

فَقَالَ: ذَاتُ الله مَوْصُوفَةٌ بِالْعِلْمِ، فَيْرُ مُدْرَكَةٍ بِالْإِحَاطَةِ، وَلَا مَرْئِيَةٍ بِالْأَبْصَارِ فِي دَارِ الدُّنْيَا، وَهِي مَوْجُودَةٌ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، مِنْ غَيْرِ حَدِّ وَلَا إِحَاطَةٍ وَلَا حُلُولٍ، وَتَرَاهُ الْمُنُونُ فِي الْمُقْبَى، ظَاهِرًا فِي مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَقَدْ حَبَحَبَ الخَلْقَ عَنْ مَعْرِفَةِ وَتَرَاهُ الْمُنُونُ فِي الْمُقْبَى، ظَاهِرًا فِي مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَقَدْ حَبَحَبَ الخَلْقَ عَنْ مَعْرِفَةِ كُنْهِ ذَاتِهِ، وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ، فَالْقُلُوبُ تَعْرِفُهُ، وَالْمُنُونُ لَا تُدْرِكُهُ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ بِالْأَبْصَارِ، مِنْ غَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا إِذْرَالَةِ نَهَايَةٍ.

قال الشيخ:

عرفنا أنَّ الأولى ترك الخوض في ذكر الحدِّ، ولكنَّ السَّلف ـ رحمهم الله ـ قصدوا بالإثبات بيان أنَّ الرَّبَّ تعالى متميِّز عن خلقه، فإنَّه فوق سمواته على عرشه على خلقه.

وهذا معنى قولهم: بائن من خلقه، وقولهم: إنّه ليس في ذاته شيء من خلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، يردُّون بذلك على الحلوليّة الّذين تقدّم قولهم في أوّل الكتاب، فيقصدون بذلك البيان الواضح بأنّ الرّبّ سبحانه وتعالى بذاته فوق سمواته على عرشه وأنّه بائن من خلقه.

ومعنى قولهم: بحدًّ، أي: بينه وبين الخلق حدٌّ، وهو معنى البينونة، ويتوقّفون عند هذا.

قال الشارح:

وَأَمَّا لَفْظُ الْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، فَيَتَسَلَّطُ بِهَا النُّفَاةُ عَلَى نَفْيِ بَعْضِ الصِّفَاتِ النَّابِتَةِ بِالْأَدِلَّةِ الْقُطْمِيَّةِ، كَالْيَدِ وَالْوَجْهِ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ فِي «الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ»: «لَهُ يَدٌ وَوَجْهُ وَنَفْسٌ، كَمَا ذَكَرَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ وَالنَّفْسِ، فَهُوَ لَهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ وَنِعْمَتُهُ ؟ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصَّفَةِ» (''). انْتَهَى.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثَابِتٌ بِالْأَدِلَةِ الْقَاطِعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَى ﴾ [ص:٥٧]، ﴿ وَالْأَرْشُ جَمِيعًا مَّبْتَ عُمُ يَوْمَ الْمَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيكِي فِي اللَّهِ وَالْمَر :٧٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ فَيْ وَهَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّه

وَقَالَ ﷺ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ «لَيَّا يَأْتِي النَّاسُ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: خَلَقَكَ اللَّهُ بَيْدِهِ، وَأَسْبَحَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْبَاءَ كُلِّ شَيْءٍ» (٢)، الحَدِيثَ.

⁽١) انظر: الفقه الأكبر بشرح د. محمد حميس (ص٣٧).

⁽٢) قطعة من حديث أنس بن مالك ﷺ، أخرجه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣).

وَلَا يَصِحُّ تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرَادَ بِالْيَدِ الْقُدْرَةُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَتَ ﴾ ، لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ بِقُدْرَقِ مَعَ تَشْنِيةِ الْبَدِ، وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَقَالَ إِبْلِيسُ: وَأَنَا أَيْضًا خَلَقْتَنِي بِقُدْرَتِكَ، فَلَا فَضْلَ لَهُ عَلَيَّ بِذَلِكَ. فَإِبْلِيسُ. مَعَ كُفْرِهِ إِبْلِيسُ: وَأَنَا أَيْضًا خَلَقْتَنِي بِقُدْرَتِكَ، فَلَا فَضْلَ لَهُ عَلَيَّ بِذَلِكَ. فَإِبْلِيسُ. مَعَ كُفْرِهِ كَانَ أَعْرَفَ بِرَبِّهِ مِنَ الجَهْدِيَّةِ. وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَدُ مَرَوا أَنَّا مَا مَعَ كُفْرِهِ مَعَامَعِمَلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ لَهُ عَلَيلَ هُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَدُ مَرَوا أَنَّا مَا مَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

وَلَكِنْ لَا يُقَالُ لَمِنْ وَالْمَفَاتِ: إِنَّهَا أَصْفَاءٌ، أَوْ جَوَارِحٌ، أَوْ أَدَوَاتُ، أَوْ أَرْكَانٌ وَلَا يُلَا عُنَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَا يَتَبَحَرَّأَ أَرْكَانٌ وَلِأَنَّ الرَّعْنَ جُزْءُ اللَّهِيَّةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَا يَتَبَحَرَّا أَنْ وَالْتَعْنِيةِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، مُسْبَحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالْأَعْضَاءُ فِيهَا مَعْنَى التَّفْرِيقِ وَالتَّعْنِيةِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، مُسْبَحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَمَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَا أَنْ وَالْأَنْفَاقِ وَاللَّهُ وَمَانَ عِنْ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالِمُ

⁽۱) تقدم تخریجه (۱/ ۱۳۳).

7°1A

وَلَهَذَا لَمْ يَرِدُ ذِكْرُهَا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. فَالْأَلْفَاظُ الشَّرْعِيَّةُ صَحِيحَةُ الْعَانِي، سَالِمَةٌ مِنَ الْاحْتِهَالَاتِ الْفَاسِدَةِ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْدَلَ عَنِ الْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَةِ نَفْيًا وَلَا إِنْبَاتًا؛ لِتَلَّا يَثْبُتَ مَعْنَى فَاسِدٌ، أَوْ يُنْفَى مَعْنَى صَحِيحٌ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ عُرْضَةٌ لِلْمُحِقِّ وَالْمُطِلِ.

قال الشيخ:

يعني من قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، أن هذا النَّفي تسلَّط به النَّفاة على الصِّفات، فقالوا: نحن ننفي عن الله تعالى الأعضاء والأركان والأدوات، هذا قول السَّلف ومنهم الإمام الطحاوي صاحب المتن.

فتسلطوا بذلك على نفي الصفات الثَّابته بالأدلة؛ فنفوا صفة الوجه لله، ونفوا صفة التَّي أثبتها لنفسه، ونفوا صفة اليد، وصفة العين أو الأعين التَّي أثبتها لنفسه، وغير ذلك من الصِّفات الواردة في القرآن والسُّنَّة؛ وقالوا: إنَّها أعضاء، وإنها إركان، وإنَّها أدوات.

لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥]، فأضاف الله تعالى لنفسه صفة اليدين، فدلَّ على أنَّها صفة ثابتة، لكنها لا تشبه صفة المخلوقين، ويقال: الله أعلم بكيفيَّتها.

كما استدلوا على إثبات صفة اليد بأنَّ الله تعالى، ذكرها مفرده بقوله: ﴿ بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾، وذكرها مثنَّاة مضافة إلى ضمير المفرد، كما في قولـه: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ ﴾، وفي قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَتَّ ﴾، وذكرها بصيغة الجمع، ولكن مضافة إلى ضمير الجمع في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس:٧١]، فهنا ذكرها بضمير الجمع ﴿ أَيْدِينَا ﴾؛ لأن ضمير الجمع يؤتى به للتَّعظيم، فذكر الله تعالى نفسه بضمير الجمع للدِّلالة على التَّعظيم، كما يقول الملك: نحن أمرنا بكذا، ونحن فعلنا كذا، وهو واحد، يريد بذلك التَّعظيم، فالله تعالى يعظِّم نفسه بضمير الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَاكُ ٱلْكُوثَرَ ﴾ [الكوثر: ١]، ﴿ إِنَّا فَتَآنَا لَكَ فَتَّحَامُّبِينَا ﴾ [الفتح: ١]، ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿ فَعَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْسَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الزخرف: ٣٢]، فيذكر نفسه بضمير الجمع للدِّلالة على التَّعظيم، فكذلك قوله: ﴿ مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾، الضمير للجميع الله على العظمة، وأنَّه المستحقُّ لأن يُعظُّم.

كذلك أثبت الله تعالى لنفسه وأثبت النَّبِيَّ عَلَيْهُ لربِّه صفة اليد أو اليدين في قوله عَلَيْهُ: «يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَتَهُ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وقال: أَرَأَيْتُمُ ما

WY.

أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فإنه لم يَغِضْ ما في يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَاهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ »(''.

وفي قوله ﷺ: «إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ على مَنَابِرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرحمن عز وجل، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»(٢).

وفي قوله ﷺ: «يَطْوِي اللَّهُ حَمَزَّ وَجَلَّ . السَّمَاوَاتِ يـوم الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بيله الْيُمْنَى، ثُمَّ يقول: أنا اللَّكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ، ثُمَّ يَطُوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يقول: أنا اللَّكُ، أَيْنَ الجُبَّارُونَ، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ، ").

فهذه أدلَّة على إثبات هذه الصَّفة، فيثبتها أهل السُّنَّة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وقد أورد ابن كثير ـ رحمه الله ـ أدلَّة كثيرة في إثبات صفة البدعند تفسير قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ شُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَلَّهِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطَّوِيتَكُ مَا يَعَينِهِ عَلَيْهِ وَالسَّمَوَتُ مَا الزمر: ١٧].

أمَّا صفة الوجه، فذكرت في الآيات كثيرًا؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَظُورُ الَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجَهَمُ ﴾ [الأنعام: ٥٦]، وقوله تسالى: ﴿ إِلَّا لَيْغَاءَ وَبَعْدِ رَبِهِ الْأَعْلَى ﴾ [الأنعام: ٥٦]، وقوله تسالى: ﴿ إِلَّا النِّعْاءَ وَبَعْدِ رَبِهِ الْأَعْلَى ﴾ [الليك ل: ٢٤]، وقوله عن الله وَالله عنه الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله

⁽١) تقدم تخريجه (٢/٨٨/٢).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٨٣٢٧) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٥١٩) بنحوه، ومسلم (٢٧٨٨) واللفظ له، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[القصص: ٨٨] ، ونحوها من الآيات، وكذلك في الحديث النّبوي قال وَ الله الله وَ الله و الله و

فهذه أدلَّة واضحة من الكتاب والسُّنَّة على إثبات هذه الصَّفة.

وكذلك صفة النَّفس، ذكرها الله في قوله: ﴿ كُتُبَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الله في قوله: ﴿ كُتُبَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله عن عيسى عليه السلام .: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائلة: ١١٦]، وفي آيات كثيرة غير ذلك؛ فصفة النَّفس ذكرها الله تعالى وأثبتها وهو أعلم بنفسه، وكذلك رسوله وَ أعلم بمرسله، فيُقتصر على ما جاء في الكتاب والسُّنَة.

ثمَّ اعتذر الشارح عن الطحاوي في استعاله لهذه الكلات، وذكر أنَّه ما قصدها حقَّا، وأنَّ هذه الصَّفات لا تسمَّى أركانًا، ولا تسمَّى أدوات، ولا تسمَّى أحضاء، واستبلَّ بأنَّ الأعضاء واحدها عضو، وهو الذي لا مكن أن يتجزَّأ، والله منزَّه عن ذلك.

⁽۱) تقدم تخریجه (۱/ ۳۱۳).

⁽۲) تقدم تخريجه (۲/ ۱۵۰).

وذكر قول الله تعالى: ﴿ اللَّهِ يَعَالَى: ﴿ اللَّهِ يَعَالَمُوا اللَّهُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]، يعني: أقسامًا وأجزاءً.

وبكلِّ حال فكان الأولى أن لا تذكر هذه الأشياء؛ لأنَّ فيها حتَّ وباطلٌ، فإنَّ النُّفاة ـ الَّذين هم الجهميَّة ونحوهم ـ نفوا بها جميع الصِّفات، وتسلَّطوا على ما ورد في النصوص فنفوه، وقالوا: إنَّه أعضاء، وإنَّه أركان، وإنَّه أدوات، فليَّا تسلَّطوا بها احتاج أهل السُّنَّة إلى أن يبيِّنوا أنَّ الصِّفات لا تدخل في هذا النَّفي، وأنَّه لا يُقال: الصِّفات الَّتِي أثبتناها لا يصدق عليها أنَّها أركان، ولا أنَّها أدوات، ولا أنَّها أعضاء، ونحو ذلك.

قال الشارح:

وَأَمَّا لَفْظُ الْحِهَةِ، فَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا هُوَ مَوْجُودٌ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا هُوَ مَعْدُومٌ، وَمَن المَعْلُومِ أَنَّهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا الْحَالِقُ وَالمَحْلُوقُ، فَإِذَا أُرِيدَ بِالْجِهَةِ أَمْرٌ مَوْجُودٌ وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَا مَوْجُود أَلَا اللَّهُ تَعَالَى كَانَ خَلُوقًا، وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْصُرُهُ شَيْءٌ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ المَحْلُوقَاتِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَإِنْ أُرِيدَ بِالْجِهَةِ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ، وَهُو مَا فَرُقَ المَحْلُوقَاتِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَإِنْ أُرِيدَ بِالْجِهَةِ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ، وَهُو مَا فَرُقَ الْعَالَمِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. فَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ فِي جِهَةٍ، بِهَذَا الاعْتِبَارِ، فَهُو مَا عُرْقَ الْعَالَمِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. فَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ فِي جِهَةٍ، بِهَذَا الاعْتِبَارِ، فَهُو صَدَهُ انْتَهَتِ المَحْلُوقَاتُ فَهُو فَوْقَ الجَمِيعِ، عَالٍ صَحْدِيحٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ فَوْقَ الْعَالَمِ حَيْثُ انْتَهَتِ المَحْلُوقَاتُ فَهُو فَوْقَ الْجَمِيعِ، عَالٍ عَلَيْهِ.

وَنْفَاةُ لَفْظِ الْجِهَةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ بِلَالِكَ نَفْيَ الْمُلُوِّ، يَذْكُرُونَ مِنْ أَدِلَتِهِمْ: أَنَّ الْجُهَاتِ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ فِي جِهَةٍ يَلْزَمُهُ الْجُهَاتِ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ فِي جِهَةٍ يَلْزَمُهُ الْجُهَاتِ، وَأَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ فِي جِهَةٍ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِقِدَمِ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الْجِهَةِ ثُمَّ صَارَ فِيهَا. وَهَلِهِ الْقَوْلُ بِقِدَمِ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الْجِهَةِ ثُمَّ صَارَ فِيهَا. وَهَلِهِ الْقَوْلُ بِقِدَمِ شَيْءٍ مِنَ اللّه فَلُوقَاتِ، سَوَاءً سُمّي الْأَلْفَاظُ وَنَحْوُهَا إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللّه فُلُوقَاتِ، سَوَاءً سُمّي الْأَلْفَاظُ وَنَحْوُهُمَا إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللّه فُلُوعَاتِ، سَوَاءً سُمّي الْأَلْفَاظُ وَنَحْوُهُمَا إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللّه فُلُوعَاتِ، سَوَاءً سُمّي الْأَلْفَاظُ وَنَحْوُهُمَا إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللّه فُلُوعَاتِ، مَلْ أَمْرُ اعْتِبَارِيُّ، وَهَذَا حَتُّ وَلَكِنَّ الْجِهَةَ لَيْسَتُ أَمْرًا وُجُودِيًّا، بَلْ أَمْرُ اعْتِبَارِيُّ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْجِهَاتِ لَا يَهَاكُ أَلُهُ لَا يُوعَالَ لَا يُوعَلِي لَا يَهَاكُ لَلْ مَا يَعْتِهِ اللّهُ فَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ.

قال الشيخ:

قصد الطحاوي صحيح، وهو أنَّ الرَّبَّ سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه؛ لأن الجهات مخلوقة، فلا تحيط به جهة بمعنى تحويه أو تحصره، وقد

قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وقال: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فإذا كانوا لا يحيطون به عليًا، فكذلك المخلوقات لا تحيط به، يعني: لا تحصره أو تحويه ـ تعالى الله ـ هذا هو قصده.

والجهات السِّتُ معروفة، هي: الفوق، والتَّحت، واليمين، واليسار، والأمام، والخلف، معنى أمَّها لا تحيط به، أي: لا تحصره جهة فيها، بل هو أعظم من كل شيء.

ثمَّ لا ينافي ذلك أن يوصف الله تعالى بأنَّه بائن فوق عباده، في جهة العلوِّ أنَّه فوق عباده، ولكن لا يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك، وقد دلَّت الأدلَّة الشَّرعيَّة على وصف الرَّبَّ سبحانه وتعالى بصفة العلوِّ، وسيتكلم الشارح على ذلك بتوسُّع في هذا الكتاب، ويذكر الأدلَّة الدالَّة على أنَّ الله فوق مخلوقاته كما يشاء، قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ مَ مَن فَوقِهِمَ ﴾ [النحل: ١٥]، وكذلك غيرها من الأدلَّة.

قال الشارح:

وَقَوْلُ الشَّيْخِ. رَحِمُهُ اللَّهُ .: (لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السَّتُ كَسَائِرِ الْبُنَدَ عَاتِ)، هُوَ حَتُّ، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ تَخْلُو قَاتِهِ، بَلْ هُو مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ. وَهَذَا المَعْنَى هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الشَّيْخُ. رَحِمَهُ اللَّهُ. لِمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ نَعَالَى (فُوقَهُ. وَهَدَ قَوْلُهُ: (لَا تَشْمِيهِ أَنَّهُ نَعَالَى (فُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوقَهُ)، فَلِمَ أَنَّهُ مُرَادَهُ أَنَّ السَّتُ كَسَائِرِ المُبْتَدَعَاتِ)، وَقَوْلُهُ: (مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوثَهُ)، فُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ السَّتُ كَسَائِرِ المُبْتَدَعَاتِ)، وَقَوْلُهُ: (مُحِيطٌ بِحُلِّ شَيْءٍ وَهُوثَهُ)، فُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ السَّتُ كَسَائِرِ المُبْتَدَعَاتِ)، وَقَوْلُهُ: (مُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِخَيْرِهِ مِنَ المَخْلُومَاتِ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِخَيْرِهِ مِنَ المَخْلُومَاتِ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِخَيْرِهِ مِنَ المَخْلُ ثَمَاتٍ، وَلَا يُحِيطُ بِهُ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِخَيْرِهِ مِنَ المَخْلُ ثَمَاتٍ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِخَيْرِهِ مِنَ المَخْلُومَاتِ، وَلَا مُحَيطُ بِهُ شَيْءٌ، كَمَا يَكُونُ لِخَيْرِهِ مِنَ المَخْلُومَاتِ، وَلَا شَيْءٌ، الْمَالِي عَنْ كُمَا شَيْءٍ.

لَكِنْ بَقِيَ مِنْ كَلَامِهِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِطْلَاقَ مِثْلَ هَذَا اللَّفْظِ. مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِجْمَالِ وَالِاحْتِمَالِ . كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى، وَإِلَّا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمَ بِالتَّنَاقُضِ فِي إِثْبَاتِ الْإِحَاطَةِ وَالْفَوْقِيَّةِ وَنَفْيِ جَهَةِ الْعُلُوّ، وَإِلَّا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمَ بِالتَّنَاقُضِ فِي إِثْبَاتِ الْإِحَاطَةِ وَالْفَوْقِيَةِ وَنَفْيِ جِهَةِ الْعُلُوّ، وَإِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِهَا تَقَدَّمَ، مِنْ أَنَّهُ نَفَى أَنْ يَحْوِيهُ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقَاتِهِ، فَالِا مُتِصَامُ بِالْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْلَى.

النَّانِ: أَنَّ قَوْلَهُ: (كَسَائِرِ الْمُتْكَعَاتِ)، يُغْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا مِنْ مُبْتَدَحٍ إِلَّا وَهُو غُويٌ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ. فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ خُويٌ بِأَمْرٍ وُجُودِيٍّ، فَمَمْنُوعٌ، فَإِنَّ الْعَالَمَ لَبْسَ فِي عَالَمَ آخَرَ، وَإِلَّا لَزَمَ انْتَسَالُمُلُ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا عَدَمِيًّا، فَلَيْسَ كُلُّ مُبْتَدَعٍ فِي الْعَدَمِ، بَلْ مِنْهَا مَا هُوَ دَا خِلْ فِي غَيْرِهِ، كَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْكُويِيِّ، وَتَدْعُو ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا هُو مُنْتَهَى الدَّفُلُوقَاتِ، كَالْعَرْشِ. فَسَطْعُ الْعَالَمِ لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنَ المَنْلُرةَاتِ، قَطْعًا لِلتَّسَلُمُ إِنَّ كَمَا تَقَدَّمَ.

قال الشيخ:

في هذا لحظ الشارح على الماتن هاتين الملحوظتين:

الأولى: يقول: إنَّ الأَوْلَى عدم استعال هذه الألفاظ؛ لِمَا فيها من الإبهام، ولِمَا فيها من العموم الَّذي تسلَّط به الأعداء أو المبتدعة على نفي ما هو حق، فإنَّم تسلَّطوا بقولهم: لا تحويه الجهات السِّتُّ على نفي جهة العلوِّ، وبنفي الأعضاء والأركان والأدوات على نفي صفة الكمال، وجعلوا هذا دليلًا لهم، مع أنَّ هذا غير مراد الطحاوي رحمه الله، بل مراده حقٌّ؛ كما بينه الشارح واعتذر عنه.

كذلك لحظ أنَّ قوله: كسائر المبتدعات يفهم منه أنَّ المبتدعات من المخلوقات تحويها جهة من الجهات، وهذا ليس بصحيح، يعني: ليس كل الموجودات محريَّة حوتها جهة من الجهات. ومثَّل بالعالم وما أشبهه.

وبكلً حال، فالاقتصار على السُّنَة، والاقتصار على ما ورد في الأدلَّة الشَّرعيَّة الصريحة والسنة الصحيحة هو الدليل الواضح، وهو الَّذي ليس فيه توقُّف ولا شكُّ، وفيه الكفاية والمقنع، وكذلك الاستذلال بعبارات السَّلف، فالسَّلف، رحمهم الله ـ يُعبِّرون بعبارات واضحة، ففيها الكفاية عن التَّعبير بعبارات موهمة استعملها المتأخِّرون، وأدخلوا فيها حقًّا وباطلًا.

قال الشارح:

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ: بِأَنَّ (سَائِرَ) بِمَعْنَى الْبَقِيَّةِ، لَا بِمَعْنَى الْبَقِيَّةِ، لَا بِمَعْنَى الْبَقِيَةِ الشَّارِبُ فِي الْإِنَاءِ. الْجَمِيعِ، وَهَذَا أَصْلُ مَعْنَاهَا، وَمِنْهُ (السَّوَّ رُ)، وَهُو مَا يُبْقِيهِ الشَّارِبُ فِي الْإِنَاءِ. فَيَكُونُ مُرَادُهُ غَالِبَ المَخْلُوقَاتِ، لَا بَحِيمَهَا، إِذِ السَّائِرُ عَلَى الْغَالِبِ أَدَلُ مِنْهُ صَلَى الْجَمِيعِ، فَيَكُونُ المَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرُ مَعْوِيٍّ، كَمَا يَكُونُ أَكْثُرُ المَحْلُوقَاتِ مَعْوِيًّ، كَمَا يَكُونُ أَكْثُرُ المَحْلُوقَاتِ مَعْوِيًّ، كَمَا يَكُونُ أَكْثُرُ المَحْلُوقَاتِ مَعْوِيًّ بِشَيْءٍ، تَعَالَى اللَّهُ صَنْ ذَلِكَ. وَلَا يُطَنَّى بِالشَّيْخِ مَعْوِيًّا، بَلْ هُو خَيْرُ مَعْوِيًّ بِشَيْءٍ، تَعَالَى اللَّهُ صَنْ ذَلِكَ. وَلَا يُطَنَّى بِالشَّيْخِ الشَّيْخِ اللَّهُ مُولَى الشَّارِحِينَ، بَلْ مُرَادُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّهُ حَنْ أَنْ يُحْوِي الشَّارِحِينَ، بَلْ مُرَادُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّةٌ عَنْ أَنْ يُحْوِي الشَّارِحِينَ، بَلْ مُرَادُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّةٌ حَنْ أَنْ يُحِيطَ النَّهُ مِنْ عَنْ الْعَرْشِ أَوْ عَيْرِهِ.

وَفِي ثُبُوتِ هَذَا الْكَلَامِ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . نَظَرٌ ، فَإِنَّ أَضْدَادَهُ قَدْ شَنَعُوا عَلَيْهِ بِأَشْيَاءَ أَهُونَ مِنْهُ ، فَلَوْ سَمِعُوا مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ لَشَاعَ عَنْهُمْ تَشْنِيعُهُمْ عَلَيْهِ بِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو مُطِيعِ الْبُلْخِيُّ عَنْهُ إِثْبَاتَ الْعُلُقِ ، كَمَا سَيَأْتِي عَنْهُمْ تَشْنِيعُهُمْ عَلَيْهِ بِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو مُطِيعِ الْبُلْخِيُّ عَنْهُ إِثْبَاتَ الْعُلُوم ، كَمَا سَيَأْتِي خَنْهُمْ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى . وظاهِرُ هَذَا الْكَلَام يَقْتَضِي نَفْيَهُ ، وَلَم يُعرِد بِمِعْلِهِ كِبَابُ وَكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وظاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي نَفْيَهُ ، وَلَم يُعرِد بِمِعْلِهِ كِبَابُ وَلَا سُنَةٌ ، فَلِي ذَلِكَ قُلْتُ : إِنَّ فِي ثُبُوتِهِ عَنِ الْإِمَامِ نَظَرًا ، وَإِنَّ الْأَوْلَى التَوقَقْفُ فِي وَلَا سُنَةً ، فَلِي ذَلِكَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَى السَّوقَ فَي الْمُعَلِي اللَّوقَ فَي الْمُعْمَى وَلَا اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ إِنْ الْمَعْورُ البَيْنَ طَبَعَتَيْنِ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْكَالِقُ الْمَعْمَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽١) حديث النزول أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة ١٠٤٥)

مِنَ الْعَالَمِ. فَقَوْلُهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عُنْهَانَ إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ: سَمِعْتُ الْأَسْتَاذَ أَبَا مَنْصُورِ بْنَ حَاد ـ بَعْدَ رِوَايَتِهِ حَدِيثَ النَّزُولِ ـ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ. انْتَهَى.

وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ مَنْ تَوَقَّفَ فِي نَفْيِ ذَلِكَ، لِضَعْفِ عِلْمِهِ بِمَعَانِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ، وَلِلْذَلِكَ يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الْعَرْشِ، بَلْ يَقُولُ: لَا مُبَايِنَ، وَلَا مُحَايِثَ، لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ، فَيَعِفُونَهُ بِعِفَةِ الْعَدَمِ لَا مُسَايِنَ، وَلَا يُعِفُونَهُ بِعِفَةِ الْعَدَمِ وَالْمُنْتَعِ، وَلَا يَصِفُونَهُ بِعَ فَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الْعُلُوِّ وَالِاسْتِواءِ عَلَى الْعَرْشِ، وَلِلْ مَعْمُهُمْ بِحُلُولِهِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، وَيَقُولُ: هُو وُجُودُ كُلِّ مَوْجُودٍ وَنَحْوُ ذَيْكُولُ عَلْمَ مُوجُودٍ وَنَحْوُ ذَيْكُولُ عَلْمَ مُوجُودٍ وَنَحُولُ وَلَا خَارِكِهُ كُلِّ مَوْجُودٍ وَنَحْوُ ذَيْكُولُ عَلَى الْعَرْشِ، وَلَكُ مَوْجُودٍ وَلَحُولُ وَلَا خَارِكُ وَلَا عَلَى الْعَرْشِ، وَلَا يَعْضُهُمْ بِحُلُولِهِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، وَيَقُولُ: هُو وَجُودُ كُلِّ مَوْجُودٍ وَنَحْوُ وَنَحْوُ وَنَحْوُدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقَلْونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُولًا كَبِيرًا.

وَسَيَأْتِي لِإِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِّ لِلَّهِ تَعَالَى زِيَادَةُ بَيَانٍ، عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ . رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. الشَّيْخِ . رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

قال الشيخ:

لَمَّا كان بعض المنتمين إلى مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ قد دخلهم شيءٌ من التَّغيُّر في العقيدة، نسبوا إليه أنَّه مِمَّن يقول: إنَّ الله تعالى لا داخل العالمَ ولا خارجه، وهذا لا شكَّ أنَّه لم يقله أبو حنيفة رحمه الله، بل أبو حنيفة - رحمه الله ـ قد أثبت الاستواء، وأثبت أنَّ الله تعالى فوق عرشه، وأنَّه يُدعى من أعلى، وأنَّ العباد إذا دعوه رفعوا إليه أيديهم متضرِّعين إليه، استدلَّ بذلك، كلَّه

على أنَّ الله تعالى فوق عباده، ولم يقل هذه المقالة الشَّنيعة الَّتي يستعملها النُّفاة.

فعلى هذا لا يظنُّ أن أحدًا من أئمَّة الإسلام، لا أبا حنيفة - رحمه الله ولا غيره من الأئمَّة المتَّبعين، المقتدى بهم، أنَّهم يدخلون في هذه الأمور المبتدعة، والَّتي فيها تعطيل الله تعالى، ونفي صفات كاله؛ وذلك لأنَّ صفات الكال ثابتة لله - سبحانه وتعالى - عقلًا ونقلًا، والصِّفات الَّتي أثبتها كلُّها صفات كال، والتَّي نفاها؛ لأنَّا تشتمل على نقص، ونفى النَّقص كال، هذه هي طريقة أهل السُّنَّة: أنَّهم ينفون عن الله الصِّفات الَّتي نفاها عن نفسه؛ لأنَّ في نفيها إثباتًا لأضدادها، وذلك كلُّه من صفات الكال.

ولا شكَّ أنَّ المسلم إذا اعتقد في ربَّه أَنَّ ه قريب مجيب، واعتقد أنَّه عليم حكيم، واعتقد أنَّه سميح بصير، استحضر ذلك في كلِّ حالاته، وعظم قدر ربِّه في قلبه، وأكثر من دعائه، وتعلَّق قلبه برجائه، وخافه حقَّ الخوف، واستعدَّ للقائه، وعظَّمه غاية التَّعظيم، وهذا هو السِّرُّ في تقرير أهل السُّنَّة لهذه الصِّفات، حتَّى يعرف المسلمون صفات ربِّم فيعبدونه حقَّ عبادته.

ومن صفات الله. سبحانه وتعالى - أنّه القاهر فوق عباده، قال تعالى: ﴿ وَهُو اَلْقَاهِمُ وَنَ هُوَقِهِمْ فَنَ هُوَقِهِمْ ﴾ ﴿ وَهُو اَلْقَاهِمُ وَقَالَ: ﴿ يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن هُوقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال: ﴿ يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن هُوقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، فيؤمن العباد بهذا القهر الّذي مقتضاه الغلبة والإحاطة، والقهر هو قرّة الفلبة، يعني: أنّه غالب متصرّف في العباد، ليس لهم قدرة على التصرّف بأنفسهم من دون اختيار الله وقضائه وتدبيره.

ومن صفاته سبحانه أنَّه العليُّ بجميع أنواع العلوِّ: علوُّ القدر، وعلوُّ القهر، وعلوُّ الذَّات، وكذلك فوقيَّة القدر، وفوقيَّة القهر، وفوقيَّة الذَّات، ولا شكَّ أنَّ هذه الصِّفات قد دلَّت عليها أدلَّة سمعيَّة: الآيات القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة، فإن مرجع المسلمين في استدلالهم على صفات ربِّهم إلى هذه النُّصوص الثَّابتة المنقولة عن نبيِّهم نقلًا ثابتًا متواترًا، وهذا الإثبات للفوقيَّة بجميع أنواعها يستلزم أن يكون الرَّبُّ . سبحانه وتعالى ـ بكلِّ شيء عليًا، فإنَّه إذا كان قاهرًا لعباده، وقادرًا عليهم، وعالمًا بهم، ومطَّلعًا عليهم، ويرى صغيرهم وكبيرهم، وخفيَّهم وجليَّهم؛ كان ذلك أدلُّ على عظمته وعلى إحاطته، فالمخلوقون حقيرون بالنَّسبة لعظمة ربِّهم، والإنسان جزء صغير من مخلوقات الله، والأرض التي نحن عليها والسَّمُ وات الَّتي هي فوقنا ومحيطة بنا جزء صغير أيضًا من مخلوقات الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيكًا فَبْضَتُهُ رِيَّمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ عَلَيْ [الزمر: ٦٧]، فها مقدار الإنسان؟ وما قدره في هذا الكون العظيم الَّذي هذا مقداره؟ قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: «مَا السَّمَا واتِ السَّبْع وَالْأَرْضُون السَّبْع فِي يَدِ اللَّهِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ ١٠٠٥، حبَّة الخردل هي أصغر ما يتصوَّر من الحبوب، حب الخردل شجر معروف وحبُّه صغير جدًا، فيقول: إذا قبض أحدكم حبَّة خردل في كفِّه، فهل يحسُّ أنَّها تشغل مكانَّا؟ كذلك المخلوقات: السَّمُوات،

تقدم تخريجه (١/ ٤٩٤).

السَّبع والأرضون السَّبع يقبضها الله وكأنَّها حبَّة خردل في يد أحدكم.

فهذا دليل على العظمة وأنَّ علوَّه سبحانه فوق عباده لا ينافي عِلمَه، ولا ينافي اطلاعه، ولا ينافي اطلاعه، ولا ينافي إحاطته بعباده، ولا ينافي رؤيته لهم، وقربه منهم، وهيمنته عليهم، ونظره إليهم، وعلمه بأحوالهم وبأقوالهم، وسماعهُ لأصواتهم، وما أشبه ذلك، أفلا يكون العبد مستحضرًا لذلك في كلِّ حالاته حتَّى يعبد ربَّه غابة العبادة، وحتَّى يُخافه غاية الخوف؟!

إذًا فمن أصل عقيدة المسلمين الاعتقاد بالفوقيّة لله، وأنّ ذلك لا ينافي علمه وقربه واطلاعه على عباده، كذلك على المسلم أن يعرف العقائد الضّالَّة في جتنبها، وعليه أن يُقْبِل على عقيدة السَّلف والأئمّة وأهل السُّنّة، ويعرض عن ما سواها من عقائد المبتدعة؛ كأهل وحدة الوجود والحلوليين، ونحوهم من البدع الضّالَّة، اللّذين أنكروا علوّ الله، وقالوا: إنّه لا فوق ولا تحت، ولا مباين ولا محايث، أو أنّ وجوده هو وجود الكون، أو أنّه حالٌ في المخلوقات بذاته ـ تعالى الله عمّا يقولون ـ فكلّ أولئك لم يثبت الإيمان في قلوبهم، ولم ترسخ معرفة الله وعقيدة الإسلام في أفتدتهم، فوسوس لهم الشّيطان أنّ ذات الله حالّة فيكم أو في كلّ مكان، أو أنّ وجوده هو وجود الكون، أو ما أشبه ذلك، يريدون بذلك أن يسوّغوا مذاهبهم، فعلى المسلم أن يعرف العقيدة السّليمة، وأن يعتقدها، وأن يتعبّد لله تعالى بموجبها.

قال الطحاوي:

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَطَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالْمِعْرُ ضَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُكَا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.

قال الشارح:

(الْمِعْرَاجُ): مِفْعَالُ، مِنَ الْمُرُوجِ، أَيِ: الْآلَةِ الَّتِي يُعْرَجُ فِيهَا، أَيْ: يُصْعَدُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّلَمِ، لَكِنْ لَا يُعْلَمُ كَيْفَ هُوَ، وَحُكْمُهُ كَحُكْمٍ غَيْرِهِ مِنَ المُغَيَّبَاتِ، نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نَشْتَفِلُ بِكَيْفِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ: (وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ)، اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِسْرَاءِ، فَقِيلَ: كَانَ الْإِسْرَاءُ بِرُوحِهِ وَلَمْ يُفْقَدْ جَسَدُهُ، نَقْلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَنَقَلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ نَعْوَهُ (۱).

لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ: كَانَ الْإِسْرَاءُ مَنَامًا، وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ: كَانَ الْإِسْرَاءُ مَنَامًا، وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ: كَانَ بِرُوحِهِ دُونَ جَسَلِهِ، وَبَيْنَهُ إِفَرْقٌ عَظِيمٌ، فَمَا رَشَةُ وَمُمَاوِيَةً. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَ . كَانَ بِرُوحِهِ دُونَ جَسَلُهُ، وَإِنَّمَا قَالَا: أُسْرِيَ بِرُوحِهِ وَلَمْ يُفْقَدْ جَسَلُهُ، وَفَرْقٌ مَا عَنْهُ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ قَدْ يَكُونُ أَمْشَالًا مَضْرُوبَةً لِلْمَعْلُومِ فِي المَصُورَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ إِذْ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ قَدْ يَكُونُ أَمْشَالًا مَضْرُوبَةً لِلْمَعْلُومِ فِي المَصُورَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ إِذْ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ قَدْ يَكُونُ أَمْشَالًا مَضْرُوبَةً لِلْمَعْلُومِ فِي المَصُورَةِ

⁽۱) انظر: سيرة ابن إسحاق (٥/ ٢٧٥)، والسيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦)، وتفسير الطبري (١٥/ ١٦).

المَحْسُوسَةِ، فَيَرَى كَأَنَّهُ قَدْ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَذُهِبَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَرُوحُهُ لَمْ تَصْعَدْ وَلَمْ تَذْهَب، وَإِنَّمَا مَلَكُ الرُّؤْيَا ضَرَبَ لَهُ الْمِثْالَ. فَيَا أَرَادَا أَنَّ الْإِسْرَاءَ مَنَامًا، وَإِنَّمَا أَسْرِي بِهَا، فَفَارَقَتِ الجَسَدَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ، وَيَجْمَلَانِ هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ، فَإِنَّ غَيْرَهُ لَا تَنَالُ ذَاتُ رُوحِهِ الصَّعُودَ الْكَامِلَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا بَعْدَ المَّعُودَ الْكَامِلَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا بَعْدَ المَّوْتِ. بَعْدَ المَوْتِ.

وَقِيلَ: كَانَ الْإِسْرَاءُ مَرَّنَيْنِ، مَرَّةً يَقَظَةً، وَمَرَّةً مَنَامًا. وَأَصْحَابُ هَذَا الْفَوْلِ
كَأَمَّهُمْ أَرَادُوا الجَمْعَ بَيْنَ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَقَوْلِهِ: «ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ»، وَبَيْنَ سَائِرِ
الرِّوَايَاتِ،

وَكَذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ كَانَ مَرَّةً قَبْلَ الْوَحْيِ، وَمَرَّقَةً بَسْلَ الْوَحْيِ، وَمَرَّقَةً بَمْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ ثَلَاثَ مَرَّةً قَبْلَ الْوَحْيِ، وَمَرَّقَيْنِ بَعْدَهُ. وَكُلِّمَا اشْتَبَهُ عَلَيْهِمْ لَفْظٌ زَادُوا مَرَّةً، لِلتَّوْفِيقِ! وَهَذَا يَفْعَلُهُ ضُعَفَاءً أَهْلِ الحَدِيثِ، وَإِلَّا فَاللَّذِي عَلَيْهِمْ لَفْظٌ زَادُوا مَرَّةً، لِلتَّوْفِيقِ! وَهَذَا يَفْعَلُهُ ضُعَفَاءً أَهْلِ الحَدِيثِ، وَإِلَّا فَاللَّذِي عَلَيْهِ أَيْمَةُ النَّقُلِ: أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِمَكَّةً، بَعْدَ الْبِعْثَةِ، قَبْلَ الْخُرَةِ بِسَنَةٍ وَشَهْرَيْنِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

قال الشيخ:

من عقائد أهل السُّنَّة الإيمان بأنَّ النَّبيَّ ﷺ عُرج به إلى السَّماء، وفرضت عليه العَّملوات الخمس في ليلة المعراج، وأنَّ ذلك كان بمكَّة قبل الهجرة بثلاث سنين أو نحوها.

وكذلك من عقائدهم ثبوت الإسراء، وقد ذكر الله تعالى الإسراء، قال

تعلى: ﴿ شَبْحَن اللَّهِ الْإِسراء: ١]، وأخبر ﷺ في الحديث بأنَّه أُسْرِي الْمَسْجِدِ الْحَكَايِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّهِ عَني: ذُهب به من مكّة إلى أن وصل إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، به (۱)، يعني: ذُهب به من مكّة إلى أن وصل إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، وهذا المسجد كان قبلة النّبي ﷺ قبل الهجرة، وبعد الهجرة أيضًا كان يستقبله ستّة عشر أو سبعة عشر شهرًا؛ لذلك يقال: أولى القبلتين، ويقال: إنّه مسرى النّبي ﷺ، وهو أحد المساجد الثّلاثة الّتي يشدُّ إليها الرّحال، قال ﷺ: «لا تُشَدُّ اللّهُ الرّحال إلى ثَلاثة مساجدا الثّلاثة الّتي يشدُّ إليها الرّحال، قال على المسجدي» (۱)، الرّحال إلى ثَلاثة مساجدة في المسجد المولاة فيه، فالصّلاة فيه تعدل خس يعني: أنّه يجوز أن يسافر إليه لأجل فضل الصلاة فيه، فالصّلاة فيه تعدل خس مئه صلة في غهرة في المسجد النّبوي واً فنصص مئه في عالم المسجد النّبوي والمنتقل منه المسجد النّبوي والمسجد النّبوي والمنتقل منه المسجد النّبوي والمنتقل المسجد النّبوي والمنتقل المسجد النّبوي والمنتقل المسجد النّبوي والمنتقل المستجد النّبوي والمنتقل المستجد النّبوي والمنتقل المنتقل المسجد النّبوي والمنتقل المنتقل الم

⁽۱) حديث الإسراء أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٦): «وقد روى هذا الحديث عن النبي على أنس مع اختلاف عن النبي عنه، فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كها في هذا الباب، ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة، ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي على بلا واسطة، وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخر».

⁽٢) أخرجه البخاري (١١٩٧)، من حديث أبي سعيد الخدري ، وأخرجه البخاري (٢) أحرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة .

من ألْفِ صَملَاةٍ فِيهَا سِواهُ إلّا المُسْجِدَ الْحَرامَه (۱)، وه صَلاةٌ في المُسْجِدِ الحَرامِ أفض من مِائَةِ أَلْفِ صَلاّةٍ فِيهَا سِواه (۱)، كها ورد ذلك في الأحاديث، هذه المساجد الثّلاثة هي الَّتي يشدُّ إليها الرّحل؛ فمسجد إيليا ويسمى مسجد بيت المقدس أو البيت المقدّس الَّذي بناه سليان عليه السلام، وقيل: إنَّه جدَّده، وقيل: إنَّه أوَّل من بناه، والصَّحيح أنَّه بُني قديهًا، ثبت في حديث أبي ذرِّ فَ قال: قلت يا رَسُولَ اللَّهِ، أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأرض أوَّل؟ قال: هالمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قلت: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قال: هأرْبَعُونَ سَنَةً (۱)، فدلً على أنَّه بني قديهًا؛ لأنَّ المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام، وقيل: إنَّ إبراهيم جدَّده؛ فعلى هذا يكون المسجد الأقصى قديمًا.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١/ ٢١٢) برقم (٢٢٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٣٠)، والبيهقي في شعب الإيبان (٣/ ٤٨٥). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧): «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن». قال الألباني في الكبير، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن». قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ٤٥٤): «أصح ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الأقصى حديث أبي ذر شي قال: تذاكرن ونمن عند رسول الله على أنها أفضل مسجد رسول الله أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله يكلى: «صَلَوَاتٍ فيد».

⁽١) أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة ١٣٩٤

⁽٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٠٦)، وأحمد (٣/٣٤٣) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٧٩): «إسناده صحيح».

⁽٣) أخرجه اليخاري (٣٣٦٦) ، ومسلم (٥٢٠).

فالحاصل: أنّه عليه الصّلاة والسّلام - أسري به من المسجد الحرام بمكةً فالحاصل: أنّه عليه الصّلة والسّلام - أسري به من المسجد الأقصى، وأنّه جُمع له الأنبياء هناك، وأنّه صلّى بهم إمامًا، وقد أنكرت كفار قريش هذا لَهًا أخبرهم بأنّه أسري به وكذبوه، وقال أبو جهل: «ألا تعجبون مما قال محمد، يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا، وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرًا، ومقفلة شهرًا، فهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة»(١٠)!!

فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فيه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السهاء في غدوة أو روحة (").

وفي بعض الأحاديث أنَّه أتاه جبريل عليه السلام - وبِدَابَةٍ أَبْيَضَ، يُقَالُ: له الْبُرَاقُ، فَوْقَ الْجِهَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ (٣)، يعني:

⁽١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٩٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ٥١٥) من حديث أن سعيد الخدري الله ...

⁽٢) أخرجه الحاكم (٣/ ٧٦)، والحاكم في دلائل النبوة (٢/ ٣٦٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ٥٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽٣) قطعة من حديث الإسراء الطويل ، أخرجه البخاري (٣٢٠٠)، ومسلم (١٦٤) من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهما.

خطوته الواحدة مدَّ البصر، وسيره أسرع من طرفة العين، فقطع هذه المسافة في هذه اللَّحظات، ووصل إلى هناك ثمَّ رجع، هذا هو الإسراء.

والصّحيح أنّه أُسري ببدنه وبروحه ولم يكن منامًا، والكفار لم يكونوا ينكرون المنامات، فلو قال عَلَيْ: إنَّ ذلك منام أو أحلام أو رؤيا لصدَّقوه؛ لأنَّ الإنسان يرى في منامه أنّه يقطع مسافات، وأنَّه وصل إلى كذا وكذا، وهو نائم على فراشه لم يفارقه، فيعترفون بذلك، ولكن لَمَّا أخبرهم بهذا كذَّبوه، فذلَّ على أنَّ الإسراء كان بجسده، وأنَّه ركب البراق حقيقة، وذهب ورجع، وأخبرهم بآيات وبدلالات واستوصفوا منه بيت المقدس، فعند ذلك وصفه لهم وصفًا دقيقًا، وذلك أنَّ الله تعالى جلَّه له لَمَّ التبس عليه بعض الأشياء، وكشفه له وصور وسوره أمامه، فصار يصفه وهم يسألونه، كما ثبت في الصحيح (١) أن رسول الله عَلَيْ قال: «لَمَّا كذبني قُرَيْشٌ قُمْتُ في الْحِجْر، فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ رسول الله عَلَيْ قَالَ: «لَمَّا كذبني قُرَيْشٌ قُمْتُ في الْحِجْر، فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ

فهذا هو الإسراء يقظة لا منامًا بجسده وبروحه.

وهناك من يقول: إنَّ الإسراء بالرُّوح فقط، وأنَّ روحه خرجت وفارقت جسده، وأن الجسد بقي ليس فيه روح، وأنَّ الرُّوح لخفتها وصلت إلى ذلك المكان، ويستدلون على هذا القول بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّمُيَا اللَّيْ أَرْيَتَكَ

⁽١) أخرجه البخاري (٣٨٨٦)، ومسلم (١٧٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]، ولكنَّ الرُّؤيا ليست مطلق الحلم، بل كـلَّ شيء يراه الإنسان يسمَّى في اللُّغة رؤيا، هذا هو الإسراء.

أمَّا المعراج: فهو الصُّعود إلى السهاء، وقد دلَّ عليه من القرآن آيات كريمة في أوَّل سورة النَّجم في قوله تعالى: ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْفُوكَى ﴿ فَ فَرَمَّةٍ فَأَسْتَوَى ﴿ فَ وَمُو بِالْأُفُولَى ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْ عَلْى اللَّهُ وَلَا مَن وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا مَن رَبِّهُ فَتَلَّى ، يعني هبط.

هذه الآيات ونحوها دلالة على أنّه رفع وأنّه أسري به، وأنّه رأيالملك في قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ عَندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَىٰ ﴿ وَمَا طَفَىٰ ﴿ وَالَّا عَندَهَا جَنّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ وقوله: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ ﴿ اللّهُ عَنْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ السّجم: ١٣ ـ ١٥]، وقوله: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلى اللّه اللّه على الله الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله الله على الله الله على أول تفسير سورة الإسراء والمعراج، وأفردها كثير من العلماء بالتّأليف، وتوسّعوا فيها.

فنقول: من العلماء من يقول: إنَّ الإسراء كان بالرُّوح؛ كما روي ذلك عن

عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغيرها (۱) ، أنّ الجسد لم يُفقد، ومنهم ـ وهو الصّحيح ـ من يقول: إنّه كان يقظةً لا منامًا، وإنّه بالجسد والرُّوح معًا، وإنّ جسده عُرج به بحيث اخترق سبع سموات سهاءً ثم سهاءً، ووجد الأنبياء في السّهاء، وسلّم على من وجد منهم، وفرضت عليه الصّلوات، وكلّمه الله منه إليه وخاطبه وخفف عنه عشرًا عشرًا، إلى أن استقرّت خمس صلوات، فقال الله تعالى: ﴿ مَا يُبُدُّ لُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا فِظ لَيْمِ لِلْقِيدِ ﴾ [ق: ٢٩]، وفي الحديث: «أَمْ فَنْ يَنْ فَرِيضَتِي، وَخَفَفْتُ عن عِبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةُ عَشْرًا» (١)، يعني: عندما خُفَفْت الصّلاة إلى خمس من الفرائض، كلُّ ذلك كان ليلة الإسراء،

والله نعزيز. فعالوا: إنَّ الإسراء تكرَّر، هو لاء كما تَهم يريدون الجمع بين الرِّوايات، ولكنَّ الصَّحيح أنَّ الإسراء والمعراج لم يتكرَّر، وإنَّما هو مرةً واحدة، وفي ليلة واحدة، عُرج به من بيت المقدس إلى السَّماء ثمَّ نزل في ليلته، وما ذلك على الله بعزيز.

⁽۱) راجع (۲/ ۲۲۲).

 ⁽٢) قطعة من حديث الإسراء الطويل، أخرجه البخاري (٣٨٨٧) من حديث أنس بن مالك
 عن مالك بن صعصعة رضي الله عنها.

قال الشارح:

قَالَ شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ الْقَيِّمِ: يَا عَجَبًا لَمِؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ مِرَارًا! كَيْفَ سَاغَ لَهُمْ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تُفْرَضُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ خُمْسِينَ، ثُمَّ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى تَصِيرَ خَمْسًا، فَيَتُولُ: «أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي يَتَرَدَّدُ بَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ مُوسَى حَتَّى تَصِيرَ خَمْسًا، فَيَتُولُ: «أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّهُا إِلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ يَعُطُّهَا إِلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ عَمْلُهَا إِلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ يَعُطُّهَا إِلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ يَعُطُّهَا إِلَى خَمْسِينَ اللَّهُ الْمُؤَوْدِ الثَّانِيَةِ إِلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ عَيْدُولُ اللَّهُ إِلَى الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِلَى خَمْسِينَ، ثُمَّ عَيْدُهُ اللَّهُ إِلَى الْمَرَادِي الْمَالِيقِهُ إِلَى الْمُسْءَالِي الْمَالَةُ اللَّهُ إِلَى الْمَالِيقُ الْمَالَةُ الْمُؤْوْدِ اللَّهُ الْمَعْمُولُ الْمُ الْمَالِيقُولُ الْفَالِيَةِ إِلَى الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُ الْمَالِيقِ الْمُؤْمِلِيقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمُلُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَقَدْ خَلَطَ الْحُفَّاظُ شَرِيكًا فِي أَلْفَاظٍ مِنْ حَلِيثِ الْإِسْرَاءِ، وَمُسْلِمٌ أَوْرَدَ اللَّمْنَدَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ». وَلَمْ يَسْرُدِ الْحَدِيثَ. وَأَجَادَ رَحِمَهُ اللَّهُ. انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخ شَمْسُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَكَانَ مِنْ حَدِيَثِ الْإِسْرَاءِ: أَنَّهُ عَلَيْهُ أُسْرِي بِجَسَدِهِ فِي الْبَقَظَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْصَى، رَاكِبًا عَلَى الْبُرَاقِ، صُحْبَةَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَزَلَ هُنَاكَ، صَلَّى بِالْأَنْبِيَاءِ إِمَامًا، وَرَبَطَ الْبُرَاقَ بِحَلْقَةِ بَابِ المَسْجِدِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ نَزَلَ بَنْتَ لْم وَصَلَّى فِيهِ، وَلا يَصِحُ عَنْهُ ذَلِكَ أَلْبَتَةً.

ثُمَّ عُرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ تِلْكَ اللَّبْلَةِ إِلَى السَّاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ لَهُ جِبْرِيلُ، فَفُتِحَ لَهُمَا، فَرَأَى هُنَاكَ آدَمَ أَبَا الْبَشَرِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَحَّبَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَأَقَرَّ بِنُبُوّتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ لَهُ، فَرَأَى فِيهَا السَّلَامَ، وَأَقَرَ بِنُبُوّتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ لَهُ، فَرَدًا عَلَيْهِ السَّلَامَ، عَلَيْهِمَا، فَرَدًا عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَرَحَبَ بِهِ إِلَى السَّاءِ الثَّالِيَةِ، فَرَأَى فِيهَا يُوسُفَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَرَدًا عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَرَحَب بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ، فَرَأَى فِيهَا يُوسُفَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَرَحَب بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ، فَرَأَى فِيهَا يُوسُفَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَرَحَب بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّاءِ الثَّالِيَةِ، فَرَأَى فِيهَا يُوسُفَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَرَحَب بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّامِ، وَرَحَب بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُهُ وَيَهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّامِ، وَرَحَب بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُهُ وَيهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّامِ، وَرَحَب بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُهُ وَيهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّاءِ الرَّابِمَةِ،

فَرَأَى فِيهَا إِدْرِيسَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِنْبُوَّتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ إِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَرَأَى فِيهَا هَارُونَ بْنَ عِمْرَانَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَلَقِيَ فِيهَا مُوسَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَقْرَّ بِنُبُوَّتِهِ، فَلَمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَلَقِيَ فِيهَا مُوسَى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَقْرَ بِنُبُوَّتِهِ، فَلَمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعةِ، فَلَقِي فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَ بِنُبُوَّتِهِ. السَّابِعةِ، فَلَقِي فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَ بِنُبُوَّتِهِ. السَّابِعةِ، فَلَقِي فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَرَحَبَ بِهِ، وَأَقَرَ بِنُبُوَّتِهِ.

ثُمَّ رُفِعَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، ثُمَّ رُفِعَ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ . جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَلَّسَتْ أَسْبَاؤُهُ . فَلَنَا مِنهُ حَتَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَوَجَعَ حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ أَمْتَكُ لَا تُعلِيقُ ذَلِكَ، مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ أَمْتَكُ لَا تُعلِيقُ ذَلِكَ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ النَّخْفِيفَ لِأَمُّتِكَ، فَالْتَفَتَ إِلَى جَبْرَاثِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ النَّخْفِيفَ لِأُمُّتِكَ، فَالْتَفَتَ إِلَى جَبْرَاثِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ النَّخْفِيفَ إِنْ شِسْتُ ، فَعَلَا بِهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِهِ إِلَى الجَبَّارِ وَلَكَى، فَالنَّهُ وَتَعَالَى وَهُو فِي مَكَانِهِ . هَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ فِي (صَحِيحِهِ)، وَفِي بَعْضِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُو فِي مَكَانِهِ . هَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ فِي (صَحِيحِهِ)، وَفِي بَعْضِ الطَّرُقِ: . فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، ثُمَّ نَرَلَ حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى وَيَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ارْجِعْ إِلَى الْجَسِلِ لِللَّهُ وَلَكِينَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَلَمْ يَزَلُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُوسَى وَيَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، السَّالُهُ التَّخْفِيفِ مَ مُنَاهُ إِلَى الْمَاتَى مُوسَى وَيُنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، السَّعْحْيَثْ مِنْ رَبِّي، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِمُ مُ فَلَكًا نَفَذَ، نَادَى مُنَاهِ: قَدْ أَمْ ضَيْتُ السَّعْمُ اللَّهُ مُنَاهِ: قَدْ أَمْضَافَ السَّعْمُ الْمُنْ مُنَاهِ: قَدْ أَمْضَافَ الْتَحْدِيثُ مِنْ رَبِّي مُ وَلَكِنْ أَوْمَى وَأُسَلِمُ مُنَاهِ الْمَادَى مُنَاهِ: قَدْ أَمْضَافَ السَّعْشَافُ الْمَالَةِ فَيْ أَمْ مُنْ مُنَاهُ وَلَكُونَ أَلَا الْعَلَاقِ الْمَالَةُ الْمُوسَى وَالْمُ الْمُوسَى وَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعَيْقُ الْمُ الْمُوسَى وَيُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُوسَى وَالْمُوسَى وَالْمُوسَى وَالْمُوسَى وَلَعَلَا الْمُعَلِيْ الْمُ الْمُلْ الْمُعَلِيْ الْمُ

فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي(١).

قال الشيخ:

هكذا سرد الشارح مجمل حديث الإسراء والمعراج، وهذا على وجه الاختصار، ومن أراد التّوسُّع فيجده في «صحيح مسلم»، باب الإسراء برسول الله على وفي «صحيح البخاري» في آخره في كتاب التوحيد، وفي كتب أهل السُّنَّة، وذكرت أنَّ ابن كثير في أوَّل تفسير سورة الإسراء أورد أكثر الرّوايات وساقها بنصّها كما هي، وملخّصها ما سبق من أنَّه على أتاه الملك وهو في مكة في بيت أمّ هانئ وأتي به إلى المسجد، وفي بعض الرّوايات: أنَّه غسل قلبه بهاء زمزم، وملأه حكمة وإيهانًا، ثمّ ركب معه على البراق، الّذي هو دابّة الله أعلم بكيفيَّتها، يضع حافره عند منتهى طرفه، فوصل إلى بيت المقدس في الحظات، ثمّ صلى بالأنبياء هناك، وبعد ذلك عُرج به إلى السّماء، والعروج: هو الرُّقيُّ والصُّعود، ولا نعلم كيفيَّة ذلك.

لاشكَ أنّه عرج بجسده وروحه، إمّا على نفس الدابّة الّتي هي البراق، وإمّا أنّ جبريل حمله فخرق هذا الجو في لحظات حتّى أتى إلى باب السّماء الدُّنيا، فاستفتح لبابها، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، فَفُتح له بعد أن قيل: مرحبًا به وبمن

⁽١) حديث الإسراء تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٤).

جاء معه، فوجد في السَّمُ وات هؤلاء الأنبياء، سماء بعد سماء.

لقي آدم في السَّماء الدُّنيا، فسلَّم عليه، وفي بعض الرِّوايات أنَه رآه وعنده أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره، فإذا نظر عن يساره بكى، وإذا نظر عن يمينه ضحك، فالَّذين عن يمينه هم نسم أهل الجنَّة، والَّذين عن يساره هم نسم أهل الجنَّة، والَّذين عن يساره هم نسم أهل النَّار، والأسودة: أرواح تُعرض عليه من أهل الجنَّة ومن أهل النَّار، نسم بَنِيه، فقيل: إن هذا روحه، يعني: روح آدم تمثَّلت هناك، وكذلك أرواح الأنبياء الآخرين مثَّلت هناك، ويمكن أن يكون جُعلت في أجسادٍ تناسبها وتلائمها، الله أعلم بكيفيَّة تلك الأجساد.

والحاصل: أنّه عليه الصّلاة والسّلام على أخبر الله، عُرج به حتّى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى الله تعالى إليه، ورفعه إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ومرّ على البيت المعمور الّذي في السّماء السّابعة، وأخبر أنّه «يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إليه»، كلُّ يوم يدخل غيرهم، فذلك البيت الّذي ذكره الله في قوله: ﴿ وَٱلْبَيْتِ الْمَعَمُورِ ﴾ [الطور:٤]، شم فرضت عليه هذه الصّلوات أوّلًا خسين صلاةً، وخفّفها الله حتّى صارت خسًا، فقال الله تعالى: «قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفّفْتُ عَنْ عِبَادِي»، ورجع في ليلته إلى الأرض، وأصبح في مكة، وذلك سهلٌ يسيرٌ في قدرة الله سبحانه وتعالى.

فيؤمن أهل السُّنَّة بذلك، ولو استنكر ذلك من استنكره من المبتدعة

ونحوهم؛ وذلك لأنَّ من لا علم عنده، أو من لا يؤمن إلَّا بالمحسوسات ونحوها، قد يستبعد ويقول: إنَّ الإنسان على هذه الأرض لا يمكنه أن يعيش إذا فارقها؛ لأنه يعيش بهذا الأكسجين. نقول: كيف لا يجوز أن يكون أهل السَّماء يعيشون كما يعيش أهل الأرض، وأن يكون عندهم مثل ما يكون عند أهل الأرض؟! والله على كل شيء قدير.

فبكلِّ حالٍ الَّذين يستبعدون ذلك ويقولون: إنَّه مستحيلٌ أن يفارق الإنسان هذه الأرض، أو يرتفع إلى غيرها، أو ما أشبه ذلك، كلُّ ذلك تخبُّطات وتخرُّصات، والَّذين استنكروه للبعد، وقالوا: كيف يقطع هذه المسافات ونحوها، استنكارهم هذا راجع لقصر عقولهم وأفهامهم.

ذكرنا أنَّ أبا بكر على يصدِّقه، ويقول: كيف لا أصدَّقه وهو يأتيه خبر السَّماء؟! ينزل عليه الملك في لحظاتٍ ويصعد في لحظاتٍ كطرف العين؛ فلم لا نصدقه؟! ما دمنا عرفنا أنَّه قد صدق في دعواه أنَّه مرسلٌ من ربِّه، فكذلك دعواه أنَّه بُعث، وأنَّه جاء بهذه الشريعة، وهكذا أيضًا ما جاء به من الإسراء والمعراج، وهذا يعد شرفًا وميزةً وفضيلة له عليه الصلاة السلام، أنَّه عُرج به في الحياة، وأنَّه صعد إلى السَّماء السَّابعة، وأنَّه كلَّمة ربُّه منه إليه، وأنَّه دنا إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام حتى سمعها، وأنَّ الله خاطبه منه إليه كما يشاء، هذا من فضائله وَ أنَّه جاوز سبع طباق، رفعه الله تعالى فوقها، فهذا أدخلوه في العقيدة؛ لأنَّه من حقوق النَّبي وخصائصه وميزته.

ولا يُكذِّب ذلك إلا من قَصر علمُه عن معرفة المغيَّبات، واقتصر على ما

يظنُّ أَنَّه ظاهر، أو اقتصر على ما تدركه حواسُّه، دون أن يؤمن بقدرة الله على كلِّ شيء، أما من آمن أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ فإنه لا يستبعد مثل هذا الحادث العظيم.

قال الشارح:

وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي رُؤْيَتِهِ ﷺ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِعَبْنِ رَأْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُرُ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي رُؤْيَتِهِ ﷺ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِعَبْنِ رَأْسِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ مَا كُذَبَ الْفُوادُ مَا وَأَنَّ لَهُ السَّحَ حَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَقَى كَهُ [النجم: ١٣]، صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَقَى هَذَا الدَّرْئِيَّ جِبْرِيلُ، رَآهُ مَرَّ قَيْنِ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا (١٠).

وَأَمَّا فَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّجْمِ: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَاكُ ﴾ [النجم: ٨]، فَهُو خَيْرُ اللَّذُو وَالتَّلَيِّ المَذْكُورَيْنِ فِي قِصَّةِ الْإِسْرَاءِ، فَإِنَّ الَّذِي فِي سُورَةِ النَّجْمِ هُو دُنُو جِبْرِيل وَتَدَلِّيهِ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلَمَ مَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلَمَ مَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ وَلَمَ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَإِنَّهُ قَالَ: [النجم: ٥ . ٨]، فَالضَّمَائِرُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا المُعلِّمِ الشَّدِيدِ الْقُوى، وَأَمَّا اللَّانُونُ وَالتَّدَلِي النَّهُ وَهُو الرَّبِّ تَعَالَى وَتَدَلِّيهِ وَالتَّدُلِي اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى وَتَدَلِّيهِ وَالتَّلَيْ اللَّذِي فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ، فَلَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ دُنُو الرَّبِّ تَعَالَى وَتَدَلِيهِ وَأَنَّا اللَّذِي فِي مُورَةِ النَّجْمِ: أَنَّهُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، فَهَذَا هُو وَالنَّالَةِ عَنْدَ اللَّهُ اللَّذِي فِي سُورَةِ النَّجْمِ: أَنَّهُ وَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، فَهَذَا هُو جَبْرِيلُ، رَآهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً فِي الْأَرْضِ، وَمَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى.

وَمِمَّا يَدُنُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْرَاءَ بِجَسَدِهِ فِي الْيَقَظَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي وَمُ الْيَقَظَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي الْمُسْجِدِ وَالرُّوحِ، كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ اسْمٌ لَجُمُوعِ الجَسَدِ وَالرُّوحِ، كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ اسْمٌ لَجُمُوعِ الجَسَدِ

تقدم تخریجه (۲/ ۱۷۵).

وَالرُّوحِ، هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَيَكُونُ الْإِسْرَاءُ بِهَذَا الْمَحْمُوعِ، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَقْلًا، وَلَوْ جَازَ اسْتِبْعَادُ صُعُودِ الْبَشَرِ لَحَازَ اسْتِبْعَادُ لُنُعُودِ الْبَشَرِ لَحَازَ اسْتِبْعَادُ لُنُولِ اللَّهُوّةِ وَهُوَ كُفْرٌ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْحِكْمَةُ فِي الْإِسْرَاءِ إِلَى بَيْتِ اللَّهْدِسِ أَوَّلًا؟ فَالجَوَابُ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ: أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ إِظْهَارًا لِصِدْقِ دَعْوَى الرَّسُولِ ﷺ الْمِعْرَاجَ، حِبنَ سَأَلَتُهُ قُرَيْشٌ عَنْ نَعْتِ بَيْتِ اللَّهِ لِسِيم فَنَعْتَهُ لَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ عِيرِهِمُ الَّتِي مَرَّ عَلَيْهَا فَرُيشٌ عَنْ نَعْتِهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَاءِ مِنْ مَكَّةَ لَمَا حَصَلَ ذَلِكَ؟ إِذْ لَا يُمْكِنُ فِي طَرِيقِهِ، وَلَوْ كَانَ عُرُوجُهُ إِلَى السَّمَاءِ مِنْ مَكَّةَ لَمَا حَصَلَ ذَلِكَ؟ إِذْ لَا يُمْكِنُ الطَّلَاعُهُمْ عَلَى مَا فِي السَّمَاءِ لَوْ أَخْبَرَهُمْ عَنْهُ، وَقَدِ اطَّلَعُوا عَلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَأَخْبَرَهُمْ بَنَعْتِهِ.

وَفِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ صِفَةِ الْعُلُوِّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ وُجُوهِ، لَمِنْ تَدَبَّرَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قال الشيخ:

تفسير هذه الآيات من صورة النجم قول الله تعالى: ﴿ عَلَمَهُ مُسَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ ، المعلّم: هو النّبيُّ عَلَيْهُ والمعلّم هو شديد القوى، وهو الملك، أي: جبريل عليه السلام، وقوله: ﴿ فَو مِرَوَ ﴾ ، أي: ذو قوّة ، ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ ، الاستواء هنا: الارتفاع، ﴿ فُو مِرَوَ فَاسْتَوَىٰ ﴾ ، أي: ارتفع بالأفق الأعلى، والأفق واحد، والآفاق وهي الجهات المتقابلة، فعلّمه واستوى وارتفح، وهو

بالآفق الأعلى، ﴿ مُمَّ دَنَا ﴾ أي: قرب منه، وذلك بعدما عرج به إلى السّاء، ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ التللّي والدنو هنا للملك الّذي هو جبريل، أي: قرب منه، و ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ يعني: انحدر إليه ونزل إليه، ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ فكان قابَ قَوْسَيّنِ أَوَ وَهِ دَنَا هَذَنَ ﴾ القوس: هو الجهاز الّذي يُرمى به، ويتّخذونه آلةً للرَّمي به، وكانوا يرمون به قبل وجود الأسلحة الجديدة، فيقول: إنّه دنا منه وقرب وهو يراه حتى كان منه قدر قوسين أو أقرب من القوسين، هذا معنى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيّنِ أَوَادَتُنَ ﴾ .

وأمَّا قوله: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠]، فلا شكَّ أنَّ الوحي من الله تعالى؛ لأنَّه الذي أوحى إلى عبده، وسواءً كان العبد هو الملك أو البشر؛ فالوحي من الله إلى الملك الذي هو جبريل، ومن الملك إلى البشر الذي هو محمد عليهما الصَّلاة والسَّلام، أوحى إليه الشيء الّذي أوحى.

أمَّا قوله: ﴿ مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١]، الرُّؤية هنا قلبية، أي: ما كذب الفؤاد الرُّؤيا الَّتي رآها، وهذا دليل على أنَّه ﷺ كُشف له، وأُعطى مكاشفات وأنوارًا وفتوحات فتحت على قلبه، فاستنار قلبه، فأصبح كأنَّه يرى ربَّه رأي عين، وإنَّها ذلك رؤية بالقلب، وهذا معنى قول السَّلف: إنَّه ﷺ رأى ربَّه بقلبه، يعني: بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات الَّتي ترد على قلبه، عِمَّا يطمئن به ويقوى بذلك يقينه، فهذا دليلٌ على أنَّه لم يرَ ربَّه رؤية بصريَّة؛

لقوله ﷺ في الحديث السَّابق لَـيًّا قيل له: هَـل رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ فَقَـال: ﴿ النُّـورُ أَنَّى أَرَاهُ »، أي دونه أنوارٌ فكيف أراه، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ رَأَيْتُ نُورًا » (١).

فإذًا الرُّؤية هنا رؤية قلبية، ﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُرُّادُ ﴾، وفي قراءة: {مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ ﴾، وفي قراءة: {مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ ﴾، وفي قراءة: إمَا كَذَب الْفُوَّادُ ﴾ أي: لم يكذب بها رآه من الكشوفات والإلهامات والواردات الَّتي وردت عليه.

وأمّا قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، فالرُّؤية هذه الينظم اللملك، أي: ولقد رأى جبريل عليه السلام - نزلة أخرى، أي: مرَّة أخرى، أي مرَّة أخرى، أي هذه مرَّة رأى فيها جبريل - عليه السلام - وهو في السَّماء على الهيئة والصُّورة التي خلق عليها وقد سدَّ الأفق وله ستُّ مئة جناح، والمرة الأولى ذُكرت في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ فِالْأَفِي ٱلْمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣]، رآه بالأفق الأعلى ورآه بالأفق المبين، كما في حديث ابن مسعود في قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ وَلَهُ سِتُما فَة جَنَاح، كُلُّ جَنَاحٍ منها قد سَدَّ الأَفْقَ، يَسْقُطُ من جَنَاحِهِ مِنْ التَّهَاوِيلِ وَالدَّرِ وَالْيَاقُوتِ» (٣).

إِذًا ثبت أنَّ عائشة ـ رضي الله عنها ـ لَـ مَّا سُئلت عن قول ه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۱۸۰).

⁽٢) انظر: تفسير الطبرى (٢٧/ ٤٩).

⁽٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٥)، والطبري (٢٧/ ٤٩)، وأصله عند البخاري (٣٢٣٢)، ومسلم (٣١٤) غتمة ١.

رَءَاهُ إِلَّافَقِ ٱلمُبِينِ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، فقالت: أنا أوَّلُ هذه الْأُمَّةِ سَأَلَ عن ذلك رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقال: ﴿ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عن ذلك رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فقال: ﴿ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّتِي خُلِقَ عَلَيها غير هَاتَيْنِ المَّرَّتِيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا من السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ ما بين السَّمَاء إلى الأرض (())، رآه هذه المرة بالأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، وهي سدرة عظيمة في الجنة، قد أخبر ﷺ بأنَّ نَبْقَهَا له يعني: حملها له مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ والقلال: جمع قلَّة، وهي: الأزيار الَّتي تعمل للمياه ونحوها وأنَّ وَرَقَهَا مِثْلُ وَلَقَهَا مِثْلُ الْفِيلَةِ ، هذه هي سدرة المنتهي، عندها جنَّة المأوى.

فهذه الآيات من هذه السُّورة فيها الدَّليل على أنَّه ﷺ عُرج به، ورأى جبريل وهو بالأفق الأعلى، ودنا فتدلَّى ودنا منه، وأنَّ الله تعالى أوحى إليه ما أوحى من فرض الصلوات الخمس.

فهذا مثالٌ للإيمان بالغيب أو للأشياء التي لا تدركها الحواس، أو يستغربها الإنسان إذا سمع بها، ويقول: بشرٌ خُلق من الأرض، فكيف مع ذلك رفع إلى السماء، وخرق السموات سماءً فوق سماء، ثم نزل وهو على هيئته، وبحياته التي هو عليها؟ والإنسان خلق من الأرض ولا يستطيع أن يفارقها؟

نقول: إن ذلك خلق الله وتقديره، وهو الذي يدبِّر الأشياء كم يشاء، فم و الذي خلق الإنسان، وأعطاه الحياة على هذه الأرض، وأنزل عليها آدم وذريته،

نقدم تخريجه (۲/ ۱۷۵).

وقال: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]، وقال: ﴿ فِيهَا تَخْيُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، فرالعلوم أن الإنسان خلق من هذه الأرض، ولكن لا مانع من أن يرفع إلى السماء إذا شاء الله تعالى، ثم يهبط منها، ويكون مأواه ومماته على الأرض، ومنها يبعث، كما حصل له عليه الصلاة والسلام وللرسل من قبله.

1

قال الطحاوي:

وَالْحَوْضُ . الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاتًا لِأُمَّتِهِ . حَقٌّ.

قال الشارح:

الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذِكْرِ الحَوْضِ تَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ، رَوَاهَا مِنَ الصَّحَابَةِ بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ صَحَابِيًّا، وَلَقَدِ اسْتَقْصَى طُرُقَهَا شَيْخُنَا الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، فِي آخِرِ تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ، المُسَمَّى بِهِ «الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ» (').

فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢) . رَحِمُهُ اللَّهُ تَمَالَى ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مُهُ اللَّهُ وَمَالَى لَكُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ أَنْكَةَ إِلَى صَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَعَلِيْهُ قَالَ: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كُمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي، حَتَّى إِذَا عَرَفْنُهُمُ اخْتَلَجُوا (٣) دُونِي، فَأَقُولُ: أُصَيْحَابِي، عَلَيْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَأَقُولُ: أَصَيْحَابِي، فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ^(٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ إِغْضَاةً، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُبْتَسِمًا، إِمَّا قَالَ فُمْ، وَإِمَّا قَالُوا لَهُ: لِمِ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ إ

⁽١) (١٩/ ٤٢٣ ـ ٤٧٣) بتحقيق د. عبدالله التركبي.

⁽۲) برقم (۲۵۸۱).

⁽٣) يُخْتَلَج: يُجتذب ويقتطع. انظر: لسان العرب (خلج).

⁽٤) برقم (٢٣٠٤).

⁽٥) في المسند (٣/ ١٠٢).

رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِنّهُ أُنْزِلَتْ عَلِيَّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأَ: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنّا آعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُمَرَ ﴾ [الكوثر:١]، حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ هُمْ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكُوثُرُ؟»، قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هُو نَهُرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي. عَزَّ وَجَلَّهِ مَا الْكُوثُرُ؟»، قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هُو نَهُرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي. عَزَّ وَجَلَّهِ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، تَرِدُ عَلَيْهِ أُمّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدَ الْكُواكِبِ، يَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمّنِي، فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ».

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَلَفْظُهُ: «هُوَ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضُ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ.

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَشْخُبُ^(۱) فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ ذَلِكَ الْكَوْثَرِ إِلَى الحَوْضِ، وَالحَوْضُ، وَلَيْمَنَعُ مِنْهُ أَتْوَامٌ قَلِهِ وَالْحَوْضُ فِي الْعَرَصَاتِ قَبْلَ الصِّرَاطِ؛ لِأَنَّهُ نُخْتَلَجُ عَنْهُ، وَيُمْنَعُ مِنْهُ أَتْوَامٌ قَلِهِ الْأَنَّهُ نُخْتَلَجُ عَنْهُ، وَيُمْنَعُ مِنْهُ أَتْوَامٌ قَلِهِ الْرَبَّدُ وَا الصِّرَاطَ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (*) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَالْفَرَطُ: الَّذِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْمَوْضِ ". وَالْفَرَطُ: الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْ

⁽١) برقم (٢٠٠).

⁽٢) يَشْخُبُ: يسيل، والشخب: السيلان. انظر: لسان العرب (شخب).

⁽٣) برقم (٢٥٨٩).

⁽٤) برقم (٢٨٩).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَصَارِيُّ الْمَصَارِيُّ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلَ عَلَى الْمَوْبَ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَلَ عَلَى الْمَوْبِ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَلَ عَلَى الْمَوْبِ الْمَعْ عَلَى الْمَوْفِ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَلَ عَلَى الْمَوْبِ الْمَعْ وَاللَّهِ عَلَى الْمَوْفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَوْفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى ال

قال الشيخ:

هذا من الإيمان أيضًا بالغيب، وهو الإيمان بيوم القيامة وما يكون فيه. قد أخبر الله تعالى بالبعث بعد الموت، وبحشر الأجساد، وبإعادة الأرواح إلى أجسامها، وبجمع الناس كلّهم ليوم لا ريب فيه، يقول تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المطففين:٦]، يعني: يقومُ أَوَّهُم وآخرهم. ويقول تعالى: ﴿ فَلْ إِنَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المواقعية:٩، ﴿ فَلْ إِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَالْآخِرِينَ اللهُ لَكُومُ مَن أَركان الإيمان بالله تعالى، ويؤمن العبد بها يكون في ذلك اليوم مما أخبر الله به، وأخبر به رسوله على وتفاصيل العبد بها يكون في ذلك اليوم مما أخبر الله به، وأخبر به رسوله على وتفاصيل

⁽١) برقم (٧٠٥٠) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (٢٢٩٠).

ذلك مذكورة في أحاديث النبي على ومجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ذكر الحوض، فقد ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حدّ التواتر، زادت على رواية أربعين صحابيًّا، رووا ذكر الحوض عن النبي على ورواية أربعين صحابيًّا، رووا ذكر الحوض عن النبي على وروايات أئمَّةُ السّنة وعلماء الأمّة في مؤلِّفاتهم بألفاظ متعدّدة، وطرق كثيرة، وروايات مجموعها يقطع به صحته، ولا يُلتفت إلى من أنكره.

وقد ورد أيضًا دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثر، وقد فسَّر النبيُّ عَلِيْهُ الكوثر في هذا الحديث بأنَّه نهر في الجنّة، أعطاه الله نبيّه عَلِيْهُ، ماؤه أشدّ بياضًا من اللبن، وهو أحلى من العسل، وكذلك أخبر بأنّه أُعطي هذا الحوض المورود في عرصات القيامة، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، فهو جزءٌ أو فرعٌ أو امتدادٌ للكوثر الذي أُعطيه في الجنّة.

والحوض معروف عند العرب، فهو الإناء الذي يُتّخَذ من الجلود، تُسقى به الإبلُ أو الغنم ونحوها، عادةً يحملونه على ظهور الإبل، فإذا وردوا أو أقبلوا على المياه أرسلوا واردًا يصلح لهم الورد، ويسمّون ذلك الوارد الذي يتقدّمهم الفرط، فيقولون: أنت فرطنا يا فلان، يعني: أنك الذي تتقدّم أمامنا إلى ذلك المورد، وتصلح لنا الورد، فإذا وردوا بدوابّهم، وإذا هو قد ملأ الحوض ماءً، وقد ركّب البكرة التي يستقى عليها، وقد انتزع من الماء بقدره، فيبدؤون في سقى دوابّهم إلى أن تنهل وتروى، فتشرب من ذلك الحوض.

أما الحوض الذي أعطاه الله نبيّنا عَلَيْ في الآخرة، فهو نهرٌ ليس مصنوعًا من جلود ولا من أوانٍ، الله أعلم بها صُنع منه، ولكنه عمله، وقد روي أنّه

مسيرة شهرٍ في شهر (۱) يعني: طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر؛ بالسير المعروف في ذلك الزّمان، وقُدّر في بعض الروايات: «كَمَا بَينَ أَيْلَةَ وَصَسَنْعَاءِ» (۱) فصنعاء: عاصمة اليمن، وأيلة: مدينة في الشام، يعني: طوله من ذلك المكان إلى ذلك المكان، وفي بعض الروايات أنّه «لَأَبْعَد مِنْ أَيْلةَ مِنْ عَدَنٍ» (۱) وعدن ـ أيضًا ـ مدينة معروفة في اليمن، ولعلّ ذلك باختلاف جهاته، وبكلّ حال فإنّه على هذا حوضٌ واسعٌ طويلٌ ممتلعٌ ماءً.

وورد في هذه الرويات أنّه يشخُب فيه ميزابان من الجنّة، أو من الكوثر، وأنّ فيه آنية، والآنية: الكؤوس التي يُشرب بها، آنيته «كَعَدَدِ نُجُومِ السّمَاءِ»، يعني: في الكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يرد عليه المؤمنون، ويذاد عنه المنافقون، أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم، فإذا أقبلوا إليه وعرفهم احتجزوا، وحيل بينه وبينهم! فيقول: أصحابي!! يعني عِمّن أسلموا معي وعرفتهم، فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني: من المرتدين، أو من المنافقين، أو من المتسمّين بالإسلام وليسوا بمسلمين، أما المؤمن حقًا الذي ثبت على الإيهان سواءً من الصحابة أو عِمّن بعد الصحابة، فإنّه يرد على ذلك

⁽١) أخرجه البخاري (٦٥٧٩)، ومسلم (٢٢٩٢) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٠)، ومسلم (٢٣٠٣) من حديث أنس الله

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٤٨) من حديث حذيفة ٨٠٠٠

⁽٤) أخرجه البخاري (٦٥٨٠)، ومسلم (٢٣٠٣) من حديث أنس ١٠٠٠

الحوض، ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنّة، وذلك لما جعل الله في ذلك الماء من الشفاء، ولما جعل فيه من اللذّة، إذا كان ماؤه أشدّ بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل الذي هو غايةٌ في الحلاوة وفي اللّذة، وأنّ الشربة منه لا يعادلها شيءٌ، فيؤمن العبد المؤمن بذلك.

ورد في بعض الروايات أنّ لكلّ نبيّ حوضًا، ولكن نبيّنا على أكثرهم واردًا، وأمّته المتّبعون له أكثر من غيرهم من الأمم، وذلك لأنّ الذين صدّقوه واتّبعوه وحقّقوا اتّباعه وصاروا من أتباعه عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى.

والصحيح أنّ الحوض في عَرَصات القيامة قبل أن يعبروا الصراط، لكن ورد في بعض الروايات أنّهم إذا نزلوا وهم ظياءٌ، فيردُون عليه كورود الناهلة على حوضها أن ولعلّه يمتد أيضًا إلى طرف الصراط، فلا مانع أن يكون معظمه في عرصات القيامة، وقبل أن يركبوا الصراط، ثم بعدما ينزلون من الصراط يجدون له طرفًا، ثم بعد ذلك يشربون منه، ويدخلون الجنّة كها أخبر الله تعالى.

فيؤمن المسلمون بذلك، وإن لم تدركه عقولهم، ويؤمنون بما أخبر به

⁽١) سيأتي ذلك في كلام الشارح.

⁽٢) كما في حديث لقيط بن عامر ، الذي أخرجه أحمد (٤/ ١٣)، وفيه: "فَتَمَلَّلُهُونَ على جَوْضِ الرَّسُولِ على أَظمأ والله نَاهِلَةٍ عليها قَطُّ ما رَأَيْتُهَا".

نبيّهم ﷺ وأنّ هذا من كرامة هذا النبيّ عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنّه يقف على الحوض، وينظر من يرد عليه، وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في ورود البعض الذين ليسوا من الأمّة حقًّا، فالذي لا يرد الحوض يبقى على ظمئه، وعلى جهده، وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعب، والذين يردون يطمئنون للشرب، ويلتذون بذلك، ويعرفون بذلك أنّهم من أهل السعادة وأهل الخير، وهؤلاء الذين يردون عليه هم أهل السنة والجهاعة، أهل الاتباع لا أهل الابتداع، ولأجل ذلك يرد المبتدعة المرتدون الذين أحدثوا، فيُقال: لا أهل الابتداع، ولأجل ذلك يرد المبتدعة المرتدون الذين أحدثوا، فيُقال: "إنّك لا تَدْري مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

فالذي يرجو أن يكون من أتباع صاحب الحوض المورود، ويرجو أن يرد ذلك الحوض، وينهل منه؛ عليه بالبيّاع السنّة، وعليه بالتصديق بها جاء عن نبيّ الأمّة، وعليه بالعمل الصالح، وتحقيق التصديق الذي التزمه، فبذلك يكون من أهل السعادة إن شاء الله.

قال الشارح:

وَالَّذِي يَتَلَخَّصُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي صِفَةِ الحَوْضِ: أَنَّهُ حَوْضٌ عَظِيمٌ، وَمَوْرِدٌ كَرِيمٌ، يُمَدُّ مِنْ شَرَابِ الجَنَّةِ، مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ، الَّذِي هُوَ أَلمَّدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَهُ مِنَ النَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمُسْكِ، بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَهُ مِنَ النَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمُسْكِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّسَاعِ، عَرْضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ، كُلُّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ. وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: «أَنَّهُ كُلَّمَا شُرِبَ مِنْهُ وَهُوَ فِي زِيَادَةٍ وَاتِّسَاعٍ، وَأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: «أَنَّهُ كُلَّمَا شُرِبَ مِنْهُ وَهُوَ فِي زِيَادَةٍ وَاتِّسَاعٍ، وَأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: «أَنَّهُ كُلَّمَا شُرِبَ مِنْهُ وَهُوَ فِي زِيَادَةٍ وَاتِّسَاعٍ، وَأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي وَيَا مِنَ اللَّوْلُولُ اللَّهُ فَعُو أَلْ وَاللَّوْلُولُ اللَّوْلُولُ اللَّوْلُولُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ مُنَانَ اللَّهُ مُنْ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ الْمَوانَ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّولُ اللَّهُ الْوَالَ اللَّهُ ا

وَقَدْ وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّ حَوْضَ نَبِيِّنَا ﷺ أَعْظَمُهَا وَأَحْلَاهَا وَأَكْثَرُهَا وَارِدًا(''). جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي «التَّذْكِرَةِ» ("): وَاخْتُلِفَ فِي الْمِيزَانِ وَالحَوْضِ: أَيَّهُمَا يَكُونُ قَبْلَ الْآخَرِ؟ فَقِيلَ: الْمِيزَانُ، وَقِيلَ: الحَوْضُ. قَالَ أَبُو الحَسَنِ الْقَابِسِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الحَوْضَ قَبْلُ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَالمَعْنَى يَقْتَضِيهِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَخْرُجُونَ عِطَاشًا مِنْ قُبُورِهِمْ - كَمَا تَقَدَّمَ - فَيُقَدَّمُ فَبْلَ

⁽١) أخرجه أحمد (١/ ١٩٨) من حديث ابن مسعود ١٥٠٥. والحال: المطين، والرضراض: الحصي.

⁽٢) كما في حديث سمرة هذه، قال: قال رسول الله على: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً "، أخرجه الترمذي (٢٤٤٣)، والطبراني في الكبير (١/ ٤٤).

^{(4) (1/2.7,3.7).}

الْيزَانِ وَالصِّرَاطِ. قَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ. رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ «كَشْفِ عِلْمِ الْآخِرَةِ»: حَكَى بَعْضُ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ التَّصْنِيفِ، أَنَّ الحَوْضَ يُورَدُ بَعْدَ الْآخِرَةِ»: حَكَى بَعْضُ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ التَّصْنِيفِ، أَنَّ الحَوْضَ يُورَدُ بَعْدَ الصِّرَاطِ، وَهُو خَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هُو كَمَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِكَ أَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، بَلْ فِي الْأَرْضِ الْبَدَّلَةِ، أَرْضٍ بَيْنَاءَ وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِكَ أَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، بَلْ فِي الْأَرْضِ الْبَدَّلَةِ، أَرْضٍ بَيْنَاءَ وَلَا يَضْاءَ كَانُهُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، بَلْ فِي الْأَرْضِ الْبَدَّلَةِ، أَرْضٍ بَيْنَاءَ وَلَا يَضْاءَ وَلَا يَضْاءَ وَلَا يَضْاءَ وَلَا يَعْلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ قَطُّ، تَظْهَرُ لِنُذُولِ كَانُونِ الْبَهَى.

فَقَاتَلَ اللَّهُ المُنْكِرِينَ لِوُجُودِ الحَوْضِ، وَأَخْلِقْ بِهِمْ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وُرُودِهِ يَوْمَ الْعَطَش الْأَكْبَرِ.

قال الشيخ:

في هذه الفقرة ملخّص صفة الحوض المورود من حيث طوله وعرضه، وأنّه مربّع وله أربع زوايا، كل زاوية منه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضًا من اللبن الذي هو في غاية البياض، وأحلى من العسل الذي هو أشد الأشياء حلاوة، وأطيب ريحًا من المسك، له رائحة عبقة طيّبة، وذكر أيضًا أنّه ينبت في جوانبه وفي رضراضه من النبّات الذي يكون مبهجًا للنفوس؛ من اللؤلؤ والمرجان وأنواع الجواهر، من الله به عليهم، إنّ الله على كل شيء قدير. وأنّه يرده المؤمنون ويُذاذ عنه الكافرون والمكذّبون والمنافقون، وأنّه يكون قبل الميزان وقبل الصراط؛ وذلك لأن النّاس يبعثون من قبورهم حفاة عراة غُرلًا الميزان وقبل الصراط؛ وذلك لأن النّاس يبعثون من قبورهم حفاة عراة غُرلًا الميزان ويكونون في تلك الحال عطاشًا، شديدٌ عطشهم، فهم بحاجة إلى ما

يدفعون به ذلك العطش، فيردون لينهلوا من الحوض، حتى إذا رووا بعد ذلك اطمأنوا، عند ذلك يفصل بينهم، فتنصب الموازين، وينصب الصراط، وتوزن الأعمال، وتتطاير الصحف، ويُعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة، حتى يفصل الله تعالى فيها بينهم.

والذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق بهم وحري بهم أن يحال بينهم وبين وروده كما أنهم كذّبوه، وكما أنّ الذين كذّبوا برؤية الله تعالى خليق بهم أن يكونوا عن ربّهم محجوبين، كالذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بها، وأخبر بها رسوله على لا شكّ أنّهم مكذّبون لم يصدّقوا التصديق اللازم لهم، ولم يأتوا بما يجب عليهم، إنّما صدّقوا بها يناسب أهواءهم، والواجب على المسلم أن يصدّق بكل ما جاء من الله تعالى، سواءٌ أدركه عقله أو لا، فيكون بذلك حقًا من الذين يؤمنون بالغيب، ومن الذين يصدّقون رسله، ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

قال الطحاوي:

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لهُمْ حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ.

قال الشارح:

الشَّفَاعَةُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَمِنْهَا مَا خَالَفَ فِيهِ المُعْتَزِلَةُ وَنَحْوُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَع.

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الشَّفَاعَةُ الْأُولَى، وَهِيَ الْعُظْمَى، الخَاصَّةُ بِنَبِيِّنَا ﷺ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، صَلَوَاتُ اللهَّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . أَحَادِيثُ الشَّفَاعَةِ .

الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّعِجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَبَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَسَيَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَمْحُنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَبَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَلْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِي اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى: فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَمْ فَ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَبْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُّولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، قَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَذْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ: بَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ

قال الشيخ:

هذا أيضًا من كرامات النبي عَلَيْهُ، وهو الإيهان بالشفاعة التي هي شفاعته لأهل الموقف في إراحتهم من ذلك الموقف، فيؤمن بذلك أهل السنّة، وقد أنكرت ذلك الخوارج والمعتزلة، وغلا بعض المشركين، وأثبتوا الشفاعة من دون إذن الله سبحانه وتعالى، وقول أهل السنّة هو الوسط، وهو أنه يشفع،

⁽١) أخرجه البعفاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

⁽٢) في المسند (٢/ ٥٤٥).

وكذلك غيره، ولكن لا يشفع أحدٌّ عند الله إلا بإذنه.

فالشفاعة عند الله تعالى في الآخرة بإذنه، ولهذا في هذا الحديث أنّه يقول: «الشّفَعُ تُشَفّعُ»، فلا يُبدأ بالشفاعة أولًا حتى يأذن الله تعالى له بأن يشفع، وكذلك غيره من الأنبياء والملائكة، لا يشفعون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى.

قال الشارح:

وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، مِنْ إِيرَادِ الْأَئِمَّةِ لَهَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَكْثَرِ طُرُقِهِ، لَا يَذْكُرُونَ أَمْرَ الشَّفَاعَةِ الْأُولَى، فِي أَن يَاتَى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ، كَمَا وَرَدَ هَذَا فِي حَدِيثِ الصَّورِ، فَإِنَّهُ المَقْصُودُ فِي هَذَا المُقَامِ، وَمُقْتَضَى الْقَضَاءِ وَيَهَ اللَّهُ اللَّهُ عَمُونَ إِلَى آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي سِيَاقِ أَوَّلِ الحَدِيثِ، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَسْتَشْفِعُونَ إِلَى آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاء فِي سِيَاقِ أَوَّلِ الحَدِيثِ، فَإِنَّ النَّاسِ وَيَسْتَرِيحُوا مِنْ مُقَامِهِمْ، كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ سِيَاقَاتُهُ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى الجَزَاءِ إِنَّمَا يَذْكُرُونَ الشَّفَاعَة فِي عُصَاةِ الْأُمَّةِ وَإِحْرَاجَهُمْ فِنَ النَّارِ.

وَكَانَ مَقْصُودُ السَّلَفِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الْفِقْدَارِ مِنَ الحَدِيثِ هُوَ الرَّدُّ عَلَى الخَوَارِجِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ المُمْتَزِلَةِ، الَّذِينَ أَنْكَرُوا خُرُوجَ أَحَدٍ مِنَ النَّارِ بَعْدَ دُخُولِهَا، فَيَذْكُرُونَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ النَّصُّ الصَّرِيحُ فِي الرَّدِّ. عَلَيْهِمْ، فِيهَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْبِدْعَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْأَحَادِيثِ.

وَقَدْ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ الصُّورِ، وَلَوْ لَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ لَسُقْتَهُ بِطُولِهِ، لَكِنْ مِنْ مَضْمُونِهِ: «أَنَّهُمْ يَأْتُونَ آدَمَ ثُمَّ نُوحًا، ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، ثُمَّ وَأَتُونَ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ، فَيَذْهَبُ فَيَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فِي مَكَانٍ عِيسَى، ثُمَّ وَأُونَ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ، فَيَذْهَبُ فَيَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فِي مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَحْصُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: مَا شَأَنْكَ؟ وَهُو أَعْلَمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: فَأَفُولُ: يَا رَبِّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفِّنِي فِي خَلْقِكَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفِّنِي فِي خَلْقِكَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ، فَيَقُولُ شَعْرَانَ وَمُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ، فَالَّذِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَمَامِ الْعَمَامِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَمَامِ الللللْولِي الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْعُلِي اللللْعُلُولُ الللْعُلِي اللللْعُلِي الللللَّهُ اللْعُلِي اللللْعُلِي الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْعُلِي الللللَّهُ اللللللْعُلِي الللللْعُلُولُ اللللْعُلِي اللللْعُلِي الللللللَّهُ الللللْعُلِي اللللللِهُ اللللللْعُلِي الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْعُولُ ال

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَالْكُرُوبِيُّهِ، نَ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ يُسَبِّحُونَ بِأَنْوَاعِ التَّسْبِحِ، قَالَ: فَيَضَعُ اللَّهُ كُرْسِيَّهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ أَرْضِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّ أُنْصِتُ النَّسْبِحِ، قَالَ: خَلَقْتُكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا أَسْمَعُ أَقْوَالَكُمْ، وَأَرَى أَعْبَالَكُمْ، فَأَنْصِتُوا إِلَيَّ، فَإِنَّا هِيَ أَعْبَالُكُمْ، وَصُحُفُكُمْ تَقْرَأُ عَلَيْكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ خَبْرًا فَلْبَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ خَبْرًا فَلْبَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا أَفْضَى أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ وَكَدَ خَلُوا الْجَنَةِ عَلَى الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ عَلَى الجَنَة عَيْرَ ذَلِكَ فَلَا إِلَى رَبِّنَا فَنَدْخُلُ الجَنَّة ؟ فَيَقُولُونَ: مَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْ أَبِيكُمْ، وَكُلَّمَهُ قَبْلًا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَطْلُبُونَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَا فَنَدْخُلُ الجَنَّة وَكُلَمَهُ قَبْلًا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَطْلُبُونَ ذَلِكَ إِلَى أَرَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ هِيسَى، ثُمَّ مُحَمَّدًا عَيْقِهُ.

إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَآتِي الجَنَّةَ، فَآخُذُ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، ثُمَّ أَسْتَفْتِحُ، فَيُفْتَحُ لِي، فَأَحُبَّى وَيُرَحَّبُ بِي، فَإِذَا دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَنَظَرْتُ إِلَى رَبِّ - عَزَّ وَجَلَّ - خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَأْذَنُ لِي مِنْ حَمْدِهِ وَتَمْجِيدِهِ بِشَيْءٍ مَا أَذِنَ بِهِ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ عَفُولُ اللَّهُ لِي: ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، فَإِذَا رَفَعْ تَ رَأْسِي، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ وَهُو أَعْلَمُ .: مَا شَأَنُكَ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ، فَشَفِّعْنِي فِي أَهْلِ اللَّهُ وَهُو أَعْلَمُ .: مَا شَأَنُكَ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ، فَشَفِّعْنِي فِي أَهْلِ اللَّهُ وَهُو أَعْلَمُ اللَّهُ وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَةَ، وَأَوْنْتُ هُمْ فِي دُخُولِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُحْدِيدٍ فِي تَفْسِيرِهِ ('')، وَالطَّبَرَانِيُّ ('')، المَسْرِيدِهِ ('')، وَالطَّبَرَانِيُّ ('')، المَسْرِيدِهِ ('')، وَالطَّبَرَانِيُّ ('')،

^{(1) (1/ • 77), (• 7/} ٢٨١).

⁽٢) في الأحاديث الطوال (ص٢٦٦).

41X

وَأَبُو يَعْلَى الْمُوْصِلِيُّ (١)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٢)، وَغَيْرُهُمْ (٣).

قال الشيخ:

ذكر العلماء أن أكثر أنواع الشفاعات التي اختصّ بها النبيّ عَلَيْهُ هي الشفاعة في يوم القيامة؛ لأجل إراحة الناس من طول الموقف، ولأجل فصل القضاء بينهم؛ وذلك لأنّ الموقف ـ الذي هو يوم القيامة ـ قد ذُكر من طوله ومن هوله، ومن ما يكون فيه من الغمّ والكرب، ومن العذاب والألم، ما الله تعالى به عليم، أما طوله: فقد ذكر الله أنّه كألف سنة مما تعدّون، وفي آية أخرى أنّ مقداره خسون ألف سنة، ولعلّ ذلك لاختلاف تقديره عند الناس، أو في ظنّ الكثير من النّاس، لكنّه لا يحسّ بطوله أهل التوحيد، وأهل العقيدة، وأهل الأعمال الطالحة؛ وذلك لأنبّم ينعمون بذلك الموقف.

⁽۱) فی مسنده (۵/ ۸۷۸ ، ۲۷۹).

⁽٢) في شعب الإيان (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).

⁽٣) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٥٠): «هذا الحديث مشهور، وهو غريب جدًا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسهاعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه ... وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وقد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدًا، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدًا، فأنكر عليه بسبب ذلك،

كذلك أيضًا شدَّة الهول الذي يشاهدونه من طول الموقف ومما هم فيه من الكرب، يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من هذا الموقف، وحتى تتخلصوا منه إمّا إلى جنّةٍ وإمّا إلى نار؟

فعند ذلك يطلبون من يشفع لهم، فذكر في الحديث أنهم يأتون أولاً إلى أبيهم آدم - عليه السلام - وهو أبو البشر، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسمجله من سلائكته، وأسكنك جنته، يعني: حصّك بهذه الخصائص، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد أصابنا، اشفع لنا إلى ربّك، يعني ليريحنا من طول الموقف، فيعتذر آدم - عليه السلام - ويقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا ذنب أبيكم، فيعترف بأنّه أخطأ، وأنّه بسبب ذنبه أخرج من الجنة، وقد كان من أهلها، لما أسكن فيها، وأخطأ تلك الخطيئة التي هي أكله من تلك الشجرة، أخرج منها إلى دار الشقاء، وهي دار اللذيا.

⁽۱) برقم (۲۸٦٤).

وفي هذا تحذير من الأعمال السيِّئة التي تحرم من دخول الجنة، قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها، وترجون أن تدخلو معها الجنة.

ويقول بعضهم(١):

يَسا نَساظِرًا يَرْنُسو بِعَيْنَسِيْ رَاقِسِدِ مَنْيُسَيْ رَاقِسِدِ مَنْيُستَ نَفْسَكُ ضَسلَّةٌ وَأَلسَجْتَهَا تَصِلُ اللَّنُوبِ وَتَرْتَجِي تَصِلُ اللَّنُوبِ وَتَرْتَجِي وَنَسسِتَ أَنَّ اللَّسة أَخْسرَجَ آدمًا

وَمُ شَاهِدًا لِلْأَمْسِ خَيْرَ مُ شَاهِدِ طُرُقَ الرَّجَاءِ وَهُنَّ غَيْرُ قَوَاصِدِ ذَرْكَ الجِنَسَانِ بِسَا وَفَوْزَ الْعَابِدِ مِنْهَا إِلَى الْدُنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدِ

والحاصل: أنَّ أباهم آدم عليه السلام يعترف بخطيئته، ويعتذر عن الشفاعة، ويقول: كيف أشفع وأنا مذنب، ثمَّ محيلهم إلى نبيّ الله نوح عليه السلام.

فيأتون إليه ويقولون: يا نول أنت أول الرسل، بُعثت إلى أهل الأرض، وسمّاك الله عبدًا شكورًا، اشفع لنا إلى ربّك، ونوح - عليه السلام - له ميزة وفضيلة، ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضعًا، وتعلّل واعتذر بأنّه قد دعا على قومِه بقوله: ﴿ رَبّ لا ذَر عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيّارًا ﴾ [نوح:٢٦]، فاعتذر بذك حيث دعا بهذه الدعوة، وأنّه ما كان دعا إلّا على الكفار والّذين

⁽١) هذه الأبيات من شعر محمود الوراق، رواها بسنده أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٤٠٤)، والخطيب البغدادي في الزهد والرقائق(ص٧٦).

يستحقُّون الغرق، فاستجاب الله دعوته بإغراق أهل الأرض إلا أهل السفينة.

بعد نوح يأتون إلى إبراهيم - عليهما السلام - فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى - عليه السلام - فيعتذر، ثم موسى - عليه السلام - فيعتذر، ثم يأتون إلى النبي محمد عليه السلام فعند ذلك يقول: «أنا لها»؛ فإذا التزم يشفع، سجد لربّه، ثم إذا أذن له ربّه تكلّم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء ما لا يحسنه الآن، يعني: أنَّ الله يلهمه من تمجيد ربه، وتحميده، والثناء عليه، ما الله به عليم، فبعد ذلك يرغب إلى ربّه أن يفصل بين العباد، وأن يرجهم من ذلك الموقف.

بعد ذلك يستجيب الله دعوته فيفصل بينهم، ويقول: «إِنِّي أُنْصِتُ لَكُمْ مُنْذُ خَلَقْتُكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا أَسْمَعُ أَقْوَالَكُمْ، وَأَرَى أَعْمَالَكُمْ، فَأَنْصِتُوا إِلِيَّ، فَإِنَّمَا هُنْذُ خَلَقْتُكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا أَسْمَعُ أَقُوالَكُمْ، وَأَرَى أَعْمَالُكُمْ، فَأَنْصِتُوا إِلِيَّ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ، وَصُحُفُكُمْ تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ»، فعند ذلك تنصب الموازين، وتنشر الدواوين، ويأتي دور الحساب، ويحاسب الله كلّ أحدٍ، ويتفرّق الكتاب، وتتطاير الصحف بالأيمان وبالشمائل، فآخِذُ كتابه بيمينه، وآخذٌ كتابه بشماله، فيُسعد الله أقوامًا ويشقي آخرين، يُسعد أهل الدين وأهل التقوى وأهل الصلاح، ويُشقى أهل الفساد وأهل الكفر والعناد.

بعد ذلك يكون ما أخبر الله من كونه يميز هؤلاء من هؤلاء، فتفرق عليهم أنوار، فيمشون بأنوارهم، فينطفئ نور المنافق ونور الكافر، شمَّ يتأخَّر فيضرب بينهم بسورٍ له باب، وذلك تميّز وفصل بين أهل التقوى وأهل الشقاوة والعياذ بالله، ثم بعدما يتميّزون، ويركبون الصراط، ويسلكونه جسرًا

على متن جهنّم، يمرّون عليه بقدر أعمالهم، كما ذكر في بعض الأحاديث أنه: «أَدَقُّ من الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ من السَّيْفِ»(١)، وأنهم يسيرون عليه بأعمالهم، فمنهم من يمرّ عليه كالبرق، ومنهم من يمرّ كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والرِّكاب، ومنهم من يعدو عدوًا، ومنهم من يمشى مشيًا، ومنهم من يزحف زحفًا، وعلى جنبي الصراط كلاليب مثل شوك السَّعدان(٢٠)، لا يعلم قدرها إلَّا الله تعالى، تخطف من أُمِرَت بخطفه، فناج مسلَّم، ومخدوش، ومكدوس في النار تختطفه تلك الكلاليب، فإذا نجوا من الصراط وسلكوه، وكانوا قد وعدوا بأنَّهم يردون النار، قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]، قالوا: أين النار التي وعدنا الله أن نردّها؟ فيقال: إنّكم مررتم عليها وهي خامدة، يعني: مرّوا على الصراط وكان منصوبًا على متن جهنم، فإذا مرّ المؤمن لم يحسّ بلهبها، بل تقول: جُزْ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، عند ذلك يوقفون على قنطرةٍ بين الجنّة والنار، ويقتصُّ من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم، فإذا هـذّبوا ونُقّـوا أَذِنَ لهم بـدخول الجنّـة، كما جاء في «صحيح البخاري»(٣)، ولا يدخلونها إلا بعد أن يشفع لهم نبيّنا ﷺ، وهذه من خصائصه ومميزاته.

⁽١) أخرجه مسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

⁽٢) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٢١): «السعدان: بفتح السين وإسكان العين المهملة، وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب».

⁽٣) برقم (٢٤٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

قال الشارح:

النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنَ الشَّفَاعَةِ: شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي أَقْوَامٍ قَدْ تَسَاوَتُ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّنَاتُهُمْ، فَيَشْفَعُ فِيهِمْ لِيَدْخُلُوا الجَنَّةَ، وَفِي أَقْوَامٍ آخَرِينَ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ أَنْ لَا يَدْخُلُونَهَا.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ فِيهَا فَوْقَ مَا كَانَ يَقْتَضِيهِ ثَوَابُ أَعْمَالِمِمْ. وَقَدْ وَافَقَتِ المُعْتَزِلَةُ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ خَاصَّةً، وَخَالَفُوا فِيهَا عَذَاهَا مِنَ المَقَامَاتِ، مَعَ تَوَاتُرِ الْأَحَادِيثِ فِيهَا.

النَّوْعُ الخَامِسُ: الشَّفَاعَةُ فِي أَقْوَامٍ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَيَعْسُنُ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَلَذَا النَّوْعِ بِحَدِيثِ عُكَاشَةَ بْنِ عِصْنٍ، حِينَ دَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَشْهَدَ فَلَذَا النَّوْعِ بِحَدِيثِ عُكَاشَةَ بْنِ عِصْنٍ، حِينَ دَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْمَلَهُ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَالحَدِيثُ مُحَرَّجٌ فِي الصَّحيحَيْنِ»(١).

النَّوْعُ السَّادِسُ: الشَّفَاعَةُ فِي تَغْفِيفِ الْعَذَابِ عَمَّنْ يَسْتَحِقَّهُ، كَشَفَاعَتِهِ فِي عَمِّهِ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ عَذَابُهُ.

ثُمَّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي «التَّذْكِرَةِه" بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا النَّوْعِ: فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالَنَفُعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]. قِيلَ لَهُ: لَا تَنْفَعُهُ فِي الخُرُوجِ مِنَ النَّارِ، كَمَا تَنْفَعُهُ عُصَاةَ المُوَحِّدِينَ، الَّذِينَ يَغُرُجُونَ مِنْهَا وَيَدْخُلُونَ الجَنَّة.

⁽١) أخرجه البخاري (٥٨١١)، ومسلم (٢١٦) من حديث أبي هريرة الله

^{(7)(1/137).}

النَّوْعُ السَّابِعُ: شَفَاعَتُهُ أَنْ يُؤْذَنَ لِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ».

النَّوْعُ الثَّامِنُ: شَفَاعَتُهُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ، مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ، فَيَخْرُجُونَ مِنْهُمَّ، وَقَدْ خَفِيَ عِلْمُ ذَلِكَ عَلَى الخَوَارِجِ مِنْهَا، وَقَدْ تَوَاتَرَتْ بِهَذَا النَّوْعِ الْأَحَادِيثُ. وَقَدْ خَفِيَ عِلْمُ ذَلِكَ عَلَى الخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، فَخَالَفُوا فِي ذَلِكَ، جَهْلًا مِنْهُمْ بِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ، وَعِنَادًا مِمَّنْ عَلِمَ وَالمُعْتَزِلَةِ، فَخَالَفُوا فِي ذَلِكَ، جَهْلًا مِنْهُمْ بِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ، وَعِنَادًا مِمَّنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى بِدْعَتِهِ.

وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ تُشَارِكُهُ فِيهَا المَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالمُؤْمِنُونَ أَيْضًا.

وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ تَتَكَرَّرُ مِنْهُ ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ ("): حَدَّثَنَا سُلَيُهانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ الْعَنَزِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا ونَاسٌ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّنَا وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعَنَزِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا ونَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَلَهُ بْنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ، مَنْ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ، يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ، فَوَافَيْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، مَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ، فَوَافَيْنَاهُ يُصَلِّي الضَّحَى،

⁽۱) برقم (۱۹۹).

⁽٢) في المسند (٣/ ٢١٣).

⁽٣) برقم (١٠١٧).

فَاسْتَأْذَنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، لَكِنْ حَلَيْكُمْ بِعِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّ، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي يَحَامِدَ أَهْمَدُهُ بِهَا، لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ، فَأَهْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمّْتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيهَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا نُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْمَلُ، ثُمَّ أَعُودُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُكَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْمَلُ».

قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْسِ، قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ، وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ [وَهُوَ بَمِيع](١) فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَتَيْنَاهُ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَنَا، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيهْ؟ فَحَدَّثَاهُ بِالْحَدِيثِ، فَانْتَهَى إِلَى هَذَا المَوْضِع، فَقَالَ: هِيهْ؟ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي، أَنْسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا؟ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَمَحَدِّثْنَا، فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا! مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّنَكُمْ حَدِيثِي كَمَا حَدَّثَكُمْ، قَالَ: هَثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى عَنْ عُثَهَانَ هُمُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْمُلَهَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ»(").

⁽١) لم ترد في الأصول، وهي عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٤٧٦): ﴿ أَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَمِر اللَّهِ عَلَى الْحَمِر اللَّهِ عَلَى الْحَمِر اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ وقالِمُ اللَّهُ عَلَى الْع

⁽۲) برقم (۱۹۳).

⁽٣) أخرجه ابن ماجه (٣١٣ع)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٤/٢٦٠): المهذا إسناد

*** * * Y Y Y**

وَفِي الصَّحِيحِ ('' مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى مَرْ فُوعًا، قَالَ: «فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: شَفَعَ المَوْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ تَعَالَى: شَفَعَ المَوْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ النَّامِ مَنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ»، الرَّاحِينَ، فَيَعْبِضُ قَبْضَةً مِنَ للنَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ»، الحَدِيثَ.

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ فِي الشَّفَاعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

فَالُشْرِ كُونَ وَالنَّصَارَى وَالْبُتَدِعُونَ مِنَ الْغُلَاةِ فِي المَشَايِخِ وَخَيْرِهِمْ: يَجْعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُعَظِّمُونَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَالشَّفَاعَةِ المَعْرُوفَةِ فِي الدُّنْيَا.

وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْحَوَارِجُ أَنْكُرُوا شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا ﷺ وَغَيْرَهُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ.

وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَةِ وَالجَهَاعَةِ، فَيُقِرُّ وِنَ بِشَفَاعَةِ نَبِيْنَا ﷺ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ، وَشَفَاعَةِ فَيْرِهِ، لَكِنْ لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ وَيُحُدَّ لَهُ حَدَّا، كَهَا فِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ ("، حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: ﴿إِنَّهُمْ يَأْتُونَ آدَمَ، ثُمَّ نُوحًا، ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ .: اذْهَبُوا إِلَى مُحَدِد، فَإِنَّهُ عَبْدُ فَاللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَبَأْتُونِي، فَأَذْهَبُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبُي عَبْدُ فَلَا اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَبَأْتُونِي، فَأَذْهَبُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبُي

ضعيف لفحف علاق بن أبي مسلم، رواه البزار في مسنده من طريق عنبسة بإسناده، ولفظه: «أول من يشفع الأنبياء، ثم الشهداء، ثم المؤذن»، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير: ثنا إسحاق ثنا أحمد بن يونس، فذكره بإسناده ابن ماجه ومتته سواء».

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۸۳).

⁽٢) تقدم تخريجه قريبًا.

خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَأَهْدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ، لَا أُحْسِنُهَا الْآنَ، فَيَقُولُ: أَيْ مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: رَبِّي أُمَّتِي، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَسْجُدُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ذَكَرَ هَذا ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

قال الشيخ:

هذه من أنواع الشفاعات التي خصَّ بها النبي ﷺ، وهي سبع:

النوع الأوّل ـ وهو أشهرها ـ: شفاعته لأهل الموقف أن يريحهم الله من طول الموقف، وأن ينزل الله ليفصل القضاء بينهم، حتى يدخل هؤلاء دارهم، وهؤلاء دارهم.

النوع الثاني: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسينًاتهم في أن يدخلهم الله الجنة، وهم قومٌ لهم طاعاتٌ ومعاص متساوية، كأنّه لم يرجح ميزان هذا ولا هذا، ولكن كتب الله على نفسه: «أنّ رَحْمَتِي سبقت غَضَبي»(١)، فيتلقّاهم الله برحمته، ويقبل فيهم شفاعة نبيّه، فيدخلهم الجنّة، مع أنّ لهم سيئات تساوي حسناتهم.

بل إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ إذا حاسب العبد، فإنه يقتص من سيئاته لحسناته، فإذا بقى له حسنة واحدة ضاعفها وأدخله بها الجنة، كما في قوله

⁽١) أخرجه البخاري (٣١٩٤) ، ومسلم (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ مَكَنَةً يُضَلَعِفْهَا ﴾ [النساء: ٤٠]، يعني: يجعلها أضعافًا مضاعفةً حتى يستحقّ بها الثواب.

النوع الثالث: شفاعته على قوم استحقّوا النار، وكأنّهم من أهل التوحيد، ولكن معهم سيّئات وذنوب من الكبائر ائتي توعّد عليها بالعذاب، فيدخلون الجنّة بعدما أمر بهم؛ لأن فضّل الله تعالى ورحمته تعمّ عباده الذين يشملهم اسمُ الإيمان، واسم التوحيد، واسم الاستجابة، فيشفع لهم لكونهم من أمّته، فيدخلون الجنّة.

النوع الرابع: الشفاعة لأهل الجنّة في أن يدخلوها، عندما يقفون عند أبواب الجنّة لا يدخلونها حتى يستفتح لهم النبي ﷺ، فأوَّلُ من يستفتح باب الجنّة محمد ﷺ، وأوّل من يدخل الجنّة من الأمم أمّته ، فيقول خازن الجنّة: «بِكَ أُمِرْتُ لا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»(١)، فهو يستأذن ويشفع إلى ربّه في أن يفتح أبواب الجنّة ، فيدخلها أهلها، ومع سعة أبواب الجنّة فقد ذكر أن للجنّة ثمانية أبواب، ولكن ما سعة الباب؟

ورد في الحديث: «أَنَّ مَا بِين مِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عليها يَوْمٌ وهو كَظِيظٌ من الزِّحَامِ »(٢)، من كثرة من يدخل من تلك الأبواب الثانية، الباب الواحد سعته مسيرة أربعين سنةً، ليس أربعين يومًا،

⁽١) أخرجه مسلم (١٩٧) من حديث أنس بن مالك الله.

⁽٢) أخرجه مسلم (٢٩٦٧) من حديث عتبة بن غزوان 🕮.

ولا أربعين شهرًا، ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه يومٌ ـ الله أعلم بمقدار ذلك اليوم ـ وهو كظيظ من الزّحام من كثرة من يدخلُ من هذه الأمّة ومن غيرها.

النوع الخامس: شفاعته ﷺ لقوم أن يدخلوا الجنّة بغير حساب، ومنهم عُكَّاشة بن محصن على، لَمَّا قال النبيّ ﷺ لقوم أن يدخلوا الجنّة من أُمَّتي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ومنهم عِكَّاشة بن محصن على، لَمَّا قال النبيّ ﷺ وَيُكُونَ اللَّهِ ؟ قال: همُ مُ الَّذِينَ لَا يَكُتُوونَ وَلا يَسْتَرُقُونَ، وَحَلَى رَبِّمِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ فقال: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلِنِي وَلا يَسْتَرُقُونَ، وَحَلَى رَبِّمِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ فقال: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلِنِي منهم، قال: هأنت مِنْهُم الله عني: كأنه شفع له أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم أيضًا غيره.

النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل الجنّة، ولكن مراتبهم نازلة، فيشفع لهم أن ترفع مراتبهم، وأن يُعطوا أجرًا، وأن يزاد لهم في الثواب، وفي مضاعفة الجزاء، وهذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة، الذين أنكروا بقية الشفاعة؛ وذلك لأنّهم إنّها أنكروا الشفاعة لمن يُخْرَج من النّار أو من يستحقُّ النّار، أمّا أهل الجنّة، فأقرّوا بأنّه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها.

النوع السابع ـ وهو آخر الشفاعة الخاصّة به ﷺ ـ: الشفاعة في قوم استحقّوا النّار ودخلوها في أن يخفف عنهم من عذ ابها، ومن ذلك شفاعته لعمّه أبي طالب أن يخفّف الله عنه من العذاب، ذكر في الحديث أنّه يستحقّ أن يكون في الدّرك

⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٧٣).

الأسفل من النار؛ لأنه عرف التوحيد ولكنّه لم يقبله، وعرف صدق النبيّ الله ولكنة لم يتبّعه، ولكن بسبب نصرته للنبيّ وهايته له، وبسبب أنّه مكنه من أن يلاعو إلى الله، وقال له: صرّح بها تريد فأنا أنصرك، فنصره وآواه حتى بلّغ الرسالة، ولم يتجرّأ المشركون على النيل من النبيّ في حياة أبي طالب، فخفف عنه العذاب بسبب نصرته للنبي في أصبح في ضحضاح من نار، ولكن ليس ذلك بين، بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح يعلى منه دماغه، ويرى أنّه لا أحد أشد منه عذابًا، وهو أخفهم، وقد ورد في الحديث: «أهونُ أهلي النّارِ عَذَابًا أبو طَالِبٍ، وهو مُنتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ "()، وفي رواية: «لَعَلّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي بـوم الْقِيَامَة، فَيُجْعَلُ في صَحْضاح من النّارِ يَنْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي منه أُمُّ دِمَاغِهِ» (). ومن شدة حررارة في بعنه أن في صَحْضاح من النّارِ يَنْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي منه أُمُّ دِمَاغِهِ» (). ومن شدة حررارة هذا النعل يحمى جسده كلّه، حتى إنّ دماغه يكون له غليانٌ من شدة حرّه، ما يرى هذا النعل يحمى جسده كلّه، حتى إنّ دماغه يكون له غليانٌ من شدة حرّه، ما يرى

نأخُذُ من هذه الأنواع ميزةً وفضيلةً لنبينا على حيث خُصَّ بأنّه الذي يشفع هذه الأنواع من الشفاعات، يعني: الشفاعة العظمى التي هي لإراحة النّاس من الموقف، والشفاعة الثانية التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيّئاتهم أن يدخلوا الجنّة، والشفاعة الثالثة التي في قوم استحقّوا النّار أو أُمِر بهم إلى النار؛ أن الجنّة، والشفاعة الثالثة التي في قوم استحقّوا النّار أو أُمِر بهم إلى النار؛ أن المحلوها، والشفاعة الرابعة التي هي في أهل الجنّة؛ أن يفتح لهم، وأن

⁽١) أخرجه مسلم (٢١٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠)

يدخلوها، والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل الجنّة؛ أن تُرفع مراتبهم، وأن يزاد في ثوابهم، والشفاعة السادسة: التي في قومٍ أن يدخلوا الجنّة بغير حسابٍ، والشفاعة السابعة في بعض أهل النار أن يخفّف عنهم.

هذه أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي ﷺ، وبقيت نوعٌ من الشفاعة ليس خاصًا به ﷺ، بل يشفع غيره من الملائكةِ والأنبياء والشهداء.

قال الشارح:

وَأَمَّا الِاسْتِشْفَاعُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَخَيْرِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ: فَإِنَّ الدَّاعِيَ تَارَةً يَقُولُ: بِحَقِّ نَبِيِّكَ أَوْ بِحَقِّ فُلَانٍ، يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ بِأَحَدٍ مِنْ نَخْلُوقَاتِهِ، فَهَذَا نَخْذُورٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَقْسَمَ بِغَيْرِ اللَّهِ.

وَالثَّانِي: اعْتِقَادُهُ أَنَّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ حَقًّا.

وَلَا يَجُورُ الْحَلِفُ بِعَيْرِ اللّهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ عَلَى اللّهِ حَقَّ إِلّا مَا أَحَقَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَالَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَالَهُ اللّهِ عَلَيْهِ لَعَاذٍ وَهُ ، وَهُو رَدِيفُهُ: ﴿ يَا مُعَاذُ ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ الصَّحِيحَيْنِ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا عَلَى عِبَادِهِ ؟ ﴾ ، قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ ﴾ ، قُلْتُ: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ ﴾ ، قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ حَقَّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَلِّمُ اللّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ ﴾ ، قُلْتُ: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ﴿ حَقَّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَلِّمُ مُ هُ فَي اللّهِ فَي عَلَى اللّهِ شَيْئًا كَمَا يَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى السَّهُ وَوَهُدِهِ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْعَبْدِ بِكُلّ خَيْرٍ ، وَحَقَّهُمُ الْوَاجِبُ بِوَعْدِهِ هُو أَنْ الْعَبْدِ بِكُلِّ خَيْرٍ ، وَحَقَّهُمُ الْوَاجِبُ بِوَعْدِهِ هُو الْنَعْمُ عَلَى الْعِبَادِ بِكُلِّ خَيْرٍ ، وَحَقَّهُمُ الْوَاجِبُ بِوَعْدِهِ هُو النَّهُ مِنْ اللّهُ سَبَدِهِ فَلَا أَنْ يُصْلَمُ بِهِ وَلَا أَنْ يُسْلَلُ بِسَبَهِ وَيُتُولُونَ السَّبَ هُو مَا نَصَبَهُ اللّهُ سَبَيًا .

⁽١) أخرجه البهخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٢٠).

وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ الَّذِي فِي «المُسْنَدِ»(١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِي قَوْلِ المَاشِي إِلَى الصَّلَاةِ: «أَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَشَايَ هَذَا، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ»، فَهَذَا حَقُ السَّائِلِينَ هُو أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُو الَّذِي أَحَقَّ لِلسَّائِلِينَ أَنْ يُجِيبَهُمْ، وَلَمْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُو الَّذِي أَحَقَّ لِلسَّائِلِينَ أَنْ يُجِيبَهُمْ، وَلَمْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُو اللَّذِي أَحَقَ لِلسَّائِلِينَ أَنْ يُجِيبَهُمْ، وَلَمْ أَوْمَنَ الْقَائِلُ (١):

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا سَعْىٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُلِلِّهِ وَهُ وَ الْكَرِيمُ الْوَاسِعُ الْوَاسِعُ الْكَرِيمُ الوَاسِعُ فَإِنْ قِيلَ: فَأَيُّ فَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الدَّاعِي: (بحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ)، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: (بِحَقِّ نَبِيِّكَ)، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؟ فَاجَوَابُ: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ) أَنَّكَ وَعَدْتَ السَّائِلِينَ بِالْإِجَابَةِ، وَأَنَا مِنْ جُمْلَةِ السَّائِلِينَ، فَأَجِبْ دُعَائِي، بخِلَافِ قَوْلِهِ: بِحَقِّ فُلَانٍ فَإِنَّ فُلَانًا وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ، فَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ إِجَابَةِ دُعَاءِ هَذَا السَّائِلِ. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: لِكَوْنِ فُلَانِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِينَ أَجِبْ دُعَائِي! وَأَيُّ مُنَاسَبَةٍ فِي هَذَا وَأَيُّ مُلَازَمَةٍ؟ وَإِنَّمَا هَذَا مِنَ الإعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُنْيَةٌ إِنَّ مُنْ لَا يُحِبُ ٱلْمُقْتَادِينَ ﴾ [الأعراف:٥٥]، وَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الْمُبْتَدَعَةِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّ ، وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا فِي الْحُرُودِ وَالْهَيَاكِلِ الَّتِي يَكْتُبُ بِهَا الْجُهَّالُ وَالطَّرُقِيَّةُ.

^{(1)(7/17).}

⁽٢) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٣٣٩)، وبدائع الفوائد (٢/ ٩٩٠).

وَالدُّعَاءُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَالْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى السُّنَّةِ وَالِاتَبَاعِ، لَا عَلَى المُوَى وَالِابْتِدَاعِ.

قال الشيخ:

ها هنا ردُّ على الذين يسألون الله تعالى بحق المخلوقين، ويقولون: إنّ المخلوق إذا كان مقرّبًا عند الله، فله منزلة ورفعةٌ، وله حقّ على الله، كالأنبياء والأولياء والصالحين. وهذا . كما قال الشارح ـ اعتداءٌ في الدعاء، والله تعالى يقول: ﴿ اَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةٌ إِنّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، يقول: ﴿ اَدَعُوا رَبّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةٌ إِنّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، والمعتدون في الدعاء: هم الذين يدعون بإنم، أو يدعون بذنبٍ أو بشيءٍ لم يُشرع فلم، وهذا لم ينقل عن النبي عَلَيْهُ، ولا عن صحابته أنّهم سألوا بحقّ مخلوق، أو توسلوا بحقّ مخلوق، لا بحقّ فلان، ولا بجاه فلان، ولا غير ذلك؛ فالمحذور فيه حَلِفٌ بحقّ مخلوق، والحلف بغير الله شرك.

وقد ثبت أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «من حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَو أَشْرَكَ »(١)، فإذا قال: يحقّ فلان، أو بمشرفي، أو بحياتن، أو بحياتن، أو بحياتك يا فلان، أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد؛ كان قد حلف بمخلوق، فيكون هذا تعظيمًا لذلك المحلوف به، والنبيّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ

⁽۱) أخرجه أبوداود (۳۲۰۱)، والترمذي (۱۵۳۰)، وأحمد (۲/ ۳۶، ۲۹)، وابس حبان (۱) أخرجه أبوداود (۱/ ۳۲)، والبيهقي (۱/ ۲۹) من حديث لبن عمر رضي الله عنهما.

بِاللَّهِ أُولِيَصْمُتْ» (١)، وقال: «لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَعْلِفُوا إِلا بِاللَّهِ، وَلَا تَعْلِفُوا بِاللَّهِ إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» (٢).

كذلك سؤال الله تعالى بحقّ المخلوقين، أو بجاه المخلوقين، هذا أيضًا شرك؛ وذلك لأنه ليس لأحد حقٌ على الله تعالى إلا ما أحقّه على نفسه.

يتكرر في كتب القبوريين وعلى ألسن دعاتهم حديثٌ مكذوب يتولون: إِنَّ النبيِّ عَلَيْهِ قال: (إذا سألتم الله عظيم)، هذا

⁽١) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه أبوداود (٣٢٤٨)، والنسسائي (٣٧٦٩)، وابن حبان (١٠/ ١٩٩)، والبيهقي (٢١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٢١/ ٢٩) من حديث أبي هريرة الله.

⁽٣) أخرجه مسلم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة ١، وعلقه البخاري جازمًا به (بَابِ من حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَام) قبل حديث رفم (٦٦٥٢).

حديث مكذوب لا أصل له (۱) ما قاله النبي ﷺ وحاشاه أن يأمر بأن يسألوا الله بجاهِه، وهو الذي يحب التواضع، والذي يعرف ربّه، وأنّ ربّه هو الذي يستحقّ التعظيم، فكيف يقول: اسألوا الله بجاهي فإنّ جاهي عند الله عظيم؟

فإذًا الذين يقولون: أسألك بجاه نبيّك، أو بحقّ نبيّك، أو بحقّ الوليّ فلان، أو بحقّ الوليّ فلان، أو بجاه الوليّ فلان، هؤلاء قد أشركوا؛ لأنّهم عظّموا هذا المخلوق وحلفوا به، وجعلوا له حقًا على الله، ومعلوم أنَّ الله تعالى هو الذي يتفضّل على العباد، وليس أحدُّ يملك من الله شيئًا، وليس على الله حقّ لأي مخلوق، بل هو الذي له الحق عليهم.

أمّا حديث معاذ على الذي ذكره الشارح، فالحقّ فيه حقّ تفضّل، حقّ تكرّم. وقوله على العباد كلّهم حقّ لله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»، هذا حقّ وجوب، فعلى العباد كلّهم حقّ لله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وأما حقّ العباد على الله أن لا يعذّب من لا يشرك به شيئًا، فهذا ليس حقّ وجوب، بل هو حقّ تفضّل وتكرُّم؛ وذلك لأنّه هو الذي وفقهم وأنعم عليهم، ثم هو وعدهم، وهو لا يخلف الميعاد، فقد وعد عسبحانه وتعالى . مَنْ وحّده أنه يثيبه وينعّمه، وأنّه لا يعذّبه إذا فعل التوحيد الصحيح الصادق.

⁽۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في التوسل والوسيلة (ص١٢٩): «هذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين».

وإذا كان كذلك، فليس خاصًا بنبيًّ ولا بوليًّ ولا بغيره. يقالُ: إذا كانَ للنبيً ولا بوليًّ ولا بغيره. يقالُ: إذا كانَ للنبيً على حقُّ على الله، فأنت كذلك لك أن توحِّد الله ولا تشرك به شيئًا، ولا تلتفت بقلبك إلى أي مخلوق، ولا تتعلّق على سيِّد، ولا على وليِّ، ولا على شفيع، ولا على غيرهم، تعلّق بربِّك حتى يرحمك، ويُنعّمك، ولا يعذّبك؛ فبذلك تكون من الذين استحقّوا هذا على الله حقّ تكرّم.

والبيت الذي ذكر يؤيّد أنّ هذا حتّ تكرّم وهو قولهم:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقَّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُسلَّهُ وَهُو الْكَرِيمُ الوَاسِعُ فِي فَي عُلْلِهِ حَقَّ، يعني: حقَّا واجبًا، وأنّ فيقول هذا الشاعر: إنّ العباد ليس لهم على الله حقّ، يعني: حقَّا واجبًا، وأنّ سعيهم وأعمالهم الصالحة لا تضيع، بل هي محفوظة يحصيها الله شم يوفّيهم أجورهم، فمن وجد خيرًا فليحمدِ الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلاَّ نفسه، فهذا حقَّ تكرّم، وإن عُذّبوا فبعدله، ولا يعذّبهم ظلمًا، إنّما يعذّبهم عدلًا؛ لكونهم يستحقّون العذاب، وإذا نُعمّوا فبفضله، يعني: هو الذي تفضّل عليهم وهداهم، فهدايته لهم نعمة، لو أن الله تعالى عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذّبهم وهم عليهم وسعاهم فهدايته لم نعمة، لو أن الله تعالى عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذّبهم وهم أفضل من أعمالهم، ولا يكون ظالمًا لهم، ولو أنّه أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم أفضلَ من أعمالهم.

أما الحديث الذي يكثر ما يستدل به القبوريون، وهو الحديث الذي روي عن أما الحديث الذي أن النبي عَلَيْ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَمْرُجُ إلى المصّلاَةِ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ حَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَسْاي، فإن لَم أَخْرُجُ أَشَرًا وَلاَ بَطَرا وَلاَ رَيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِك وَالْبَغَاءَ مَرْضَاتِكَ، وَلاَ بَطَرا وَلاَ رَيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِك وَالْبَغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَن تنقذني مِنَ النَّارِ وأَن تَغْفِرَ لي ذنوبي، إنه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الا أنت "(۱).

والجواب: أوَّلًا أنَّ هذا الحديث فيه ضعفٌ؛ لأن في إسناده عطيّة بن سعد العوفي، وهو ضعيف. ثم على تقدير صحته لا دلالة فيه، فليس معنى حقّ السائلين، يعنى جاههم، وجاهُ النّاس كلهم سواءٌ، ولو كان كذلك لقال: أسألك بحقّ النبيّين، أو بحقّ الأولياء، أو بحقّ فلانٍ من الأولياء؛ كعبد القادِر، أو البدوي أو نحوه...، ولكن قال: بحقّ السائلين، وما هو حتَّ السائلين؟ هو ما وعد الله من سأله بالثُّواب، حقّ السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العاملين أن يثيبهم، فهذا هو حقّهم الذي يسألون الله به، فكأنّك تقول: ياربّ أسألك بها جعلته حقًّا على نفسك لمن سألك أن تجيبه، فأنا من جملةِ السائلين، فأجب سوالي وأثبني على أعمالي، ذلك لَمَّا كان هذا حقَّ السائلين كلهم، كنت أنت من السائلين، يقول: يا ربّ! أنا من جملة السائلين، وقد جعلت للسائلين عليك حقًّا بقولك: ﴿ أَدَّعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُورٌ ﴾ [غافر: ٦٠]، وبقولك: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وأنا من السائلين، فأسألك بها جعلته حقًا على نفسك، وبها وعدت السائلين أن تجيبهم.

⁽١) تقدم تخويجه (٢/ ٣٨٤).

أين من ذلك التوسُّل بالجاه؟ أين هو هنا التوسُّل بحقِّ المخلوق؟ ليس فيه توسّل بحقِّ مخلوق. إذًا فكيف يتعلَّق بهذا القبوريون الذين يدْعون فلانًا وفلانة، ويقولون: إنَّ هؤلاء من جملةِ الذين أُمِرنا بأن نتوسّل بحقِّهم، وأن نسأل الله بحقِّهم، فلا يُغْتَرُّ من يستدل بهذا الحديث على أنّه دليلٌ في جواز السؤال بحقِّ الأموات، أو بحق الأولياء، أو غير ذلك. فليس فيه أيضًا أيّ دليل.

وقد أورد العلماء هذا الحديث في الردِّ على من استدلَّ به من القبوريين، الذين جعلوه طعنًا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي يمنع من السؤال بحقً المخلوق وجاهه أيًّا كان؛ فكلّ من دعا مع الله أحدًا أشرك بالله ولو محمَّدًا. فيقولون: هذا دليلٌ على أنّه يجوز السؤال بحقِّ المخلوق، أين فيه السؤال بحقّ مخلوق؟ إنّها فيه سؤال بها جعل الله، يعني: كأنه يقول: أنت وعدت السائلين أن تجيبهم، وأنا من جملة السائلين فأجب سؤالي، فلا دلالة فيه على شيء مما يتعلّقون به.

قال الشارح:

وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ الْإِقْسَامَ عَلَى اللّهِ بِحَقِّ فُلَانٍ، فَلَلِكَ عُذُورٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِقْسَامَ بِالمَخْلُوقِ عَلَى المَخْلُوقِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ .: يُكْرَهُ بِعَيْرِ اللّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ اللّهُ عَنْهُمْ .: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الدَّاعِي: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ، أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَالمَشْعَرِ الحَرَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. حَتَّى كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحُكَمَّدُ - رَضِيَ اللّهُ المَا المَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعْقِلِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَلَمْ يَكُوهُهُ أَبُو عَنْهُمَا - أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعْقِلِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَلَمْ يَكُوهُهُ أَبُو عَنْهُمَا - أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعْقِلِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَلَمْ يَكُوهُ أَبُو عَنْهُمَا - أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعْقِلِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَلَمْ يَكُوهُ أَبُو

وَنَارَةً يَقُولُ: بِجَاهِ فُلَانَ عِنْدَكَ، يَقُولُ: نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، وَمُرَادُهُ أَنَّ فُلَانًا عِنْدَكَ ذُو وَجَاهَةٍ وَشَرَفٍ وَمَنْزِلَةٍ، فَأَجِبْ دُعَاءَنَا. وَهَذَا أَيْضًا عَنْدُورُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ التَّوسُّلُ الَّذِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ فِي حَيَاةِ النَّيِّ عَلَيْهِ لَهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ التَّوسُّلُ الَّذِي كَانَ الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ فِي حَيَاةِ النَّيِ عَلَيْهِ لَوَا يَنُوا يَتَوسَّلُ وَالنَّو عَيَاتِهِ بِدُعَائِهِ، يَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ النَّيِ عَلَيْهِ فَعَلُوهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّا كَانُوا يَتَوسَّلُ وَلَا سُنِسْقَاءِ وَخَيْرِهِ. فَلَمَّا مَاتَ عَلَيْهِ قَالَ يَدْعُو هُمْ مُ وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، كَمَا فِي الاسْنِسْقَاءِ وَخَيْرِهِ. فَلَمَّا مَاتَ عَلَيْهِ قَالَ يَدْعُو هُمْ مُ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، كَمَا فِي الاسْنِسْقَاءِ وَخَيْرِهِ. فَلَمَّا مَاتَ عَلَيْهُ قَالَ يَدْعُو هُمُ مُ وَهُمْ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، كَمَا فِي الاسْنِسْقَاءِ وَخَيْرِهِ. فَلَمَّا مَاتَ عَلَيْهُ قَالَ عَمَرُ عَلَى دُعَائِهِ هُو رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ وَسُؤَالِهِ وَمُعْدُولُ النَّالُ بِبَعِمِّ نَبِينَا » (أَنَا نَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا » (أَنَا نَقُوسُمُ عَلَيْكَ بِعِمِّ نَبِينَا » ("). مَعْنَاهُ: بِدُعَائِهِ هُو رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ وَسُؤَالِهِ وَسُوالِهِ، فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَلُ إِلَيْكَ بِعِمِّ نَبِينَا » ("). مَعْنَاهُ: بِدُعَائِهِ هُو رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ وَسُؤَادًا لَكَانَ فَيْسَا الْرَادُ أَنَّا نَقُوسُمُ عَلَيْكَ بِهِ، أَوْ نَسْأَلُكَ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ وَلَا ذَلُو كَانَ ذَلِكَ مُرَادًا لَكَانَ لَيْسَا الْمُالُولُ وَاللَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُرَادًا لَكَانَ

تقدم تخریجه (۲/ ۳۸۵).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٠١٠) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠ في

جَاهُ النَّبِيِّ عَيَّا لِهُ أَعْظَمَ وَأَعْظَمَ مِنْ جَاهِ الْعَبَّاسِ.

وَتَارَةً يَقُولُ: بِاتِّبَاعِي لِرَسُولِكَ، وَتَحَبَّتِي لَهُ، وَإِيمَانِي بِهِ، وَبِسَائِرِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَتَحَبَّتِي لَهُ، وَإِيمَانِي بِهِ، وَبِسَائِرِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَتَصْدِيقِي لُحُمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّوسُّلِ وَالِاسْتِشْفَاع.

فَلَفْظُ التَّوسُّلِ بِالشَّخْصِ وَالتَّوجُّهِ بِهِ فِيهِ إِجْمَالُ، غَلِطَ بِسَبِهِ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ: فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّسَبُّبُ بِهِ لِكَوْنِهِ دَاعِيًا وَشَافِعًا، وَهَذَا فِي حَيَاتِهِ يَكُونُ، أَوْ لِكَوْنِ الدَّاعِي فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّسَبُّبُ بِهِ لِكَوْنِهِ دَاعِيًا وَشَافِعًا، وَهَذَا فِي حَيَاتِهِ يَكُونُ، أَوْ لِكَوْنِ الدَّاعِي فَيِكُونُ مُعْتِيعًا لِأُمْرِهِ، مُقْتَدِيًا بِهِ، وَذَلِكَ أَهْلٌ لِلْمَحَبَّةِ وَالطَّاعَةِ وَاللَّاعَةِ وَاللَّاعَةِ وَاللَّاعِهِ، فَيَكُونُ النَّاقِ التَّوسَيلَةِ وَشَفَاحَتِه، وَإِمَّا بِمَحَبَّةِ السَّائِلِ وَاتِّبَاعِهِ، أَوْ يُرَادُ بِهِ النَّوسِيلَةِ وَشَفَاحَتِه، وَإِمَّا بِمَحَبَّةِ السَّائِلِ وَاتِّبَاعِهِ، أَوْ يُرَادُ بِهِ النَّوسَةُ وَالتَّوسُ لِهُ إِنَاتِهِ، فَهَذَا النَّانِي هُوَ الَّذِي كَرِهُوهُ وَنَهَوْ اعَنْهُ.

قال الشيخ:

ذُكِر الدليل على أنّه لا يجوز الإقسام بمخلوق على الله تعالى، في «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في الإقسام على الله، والإقسام على الله معناه: إلزام الله تعالى بشيء؛ كأن يقول: أقسمتُ عليك يا ربّ أن تفعل كذا، ولا شكَّ أنّ هذه جرأة كبيرة على الله، كيف تُلزم ربَّك بشيء؟ وكيف تقسم عليه بأن يفعل شيئًا وهو الذي يتصرّف في العباد، وما ورد في ذلك إنّها هو على وجه المثل، الحديث الذي يقول فيه عليه: «رُبَّ أَشْعَتُ مَدْفُوعٍ

بِالْأَبُوابِ لَو أَقْسَمَ على اللهِ لَأَبَرَّهُ "(۱) هذا بيانٌ أنّ هناك من هو متواضعٌ لله تعالى، لو قُلِّر أنّه طلب من ربّه وألح في طلبه لأجاب دعوته، ولكن ليس فيه أنكم تقسمون على الله؛ فتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطر، أقسمت عليك أن تشفي المريض، أقسمت عليك أن تنبت النبات، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلزام الربّ سبحانه بها لا يملكه العبد، فالعبد لا يملك إلا الدعاء، فيسأل ربّه ما يجبّه، يقول: يا ربّ نحن الفقراء وأنت الغني فأنزل علينا غينك، يا ربّ نحن المذنبون وأنت العفو، فاعفُ عنّا، وما أشبه ذلك، وهذا المراد بالنهي عن الإقسام على الله.

ومن أراد التوسَّع في الأدلّة، فليقرأ في شرح الباب الذي ذكرنا في آخر كتاب التوحيد، وكذلك في «شرح فتح المجيد»، و«تيسير العزيز الحميد»، باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى.

أما سؤال الله تعالى بحق مخلوق، فإن هذا أيضًا لا يجوز، وأن المخلوق ليس له أي حقّ على الله، ولكن قد يكون السائل أراد بذلك عبّة ذلك العبد، فيكون سأل الله تعالى وتوسّل إليه بعمل صالح، والتوسُّل إلى الله بالأعمال الصالحة من الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء ولقبوله. وقد ذُكر لذلك أمثلة، فمثلًا إذا قلت: يا ربّ، أسألك بأني عبدك الذليل، أسألك بأني مصدِّق بوعدك ووعيدك، أسألك با عملته لك من الصالحات، فهذه توسّلات مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء بها، وكذلك إذا توسّلات بمحبّة أولياء الله، فإن ذلك فيه أيضًا وسيلة لإجابة الدعاء،

⁽١) اخرجه مسلم (٢٦٢٢) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

كأن تقول: أسألك بأني أحبُّك، وأحبُّ نبيَّك، وأحبُّ عبادك الصالحين، أسألك بمحبَّتي لك، ومحبَّتي لهم أن تجيب دعوتي، أو أن تقيل عثرتي، أو ما أشبه ذلك، أو أن تقول: أسألك بإيهاني بك، وتصديقي لنبيّك، واتباعي لشريعته، وإيهاني بها جاء به، وتصديقي بكتابك وعملي به، ونحو ذلك، تتوسّل إلى الله تعالى بأعهال خيريّة، والله تعالى يُحبُّ من هو أهلٌ للإجابة، إذا كان صادقًا فيها قاله بقلبه، أو فيها قاله بلسانه.

فمثلًا إذا دعوت وقلت: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتُنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ... "(١)، يعني: توسّلت بأنّك ملتزم بعهد الله ووعده ما استطعت، فذلك من الأسباب.

كذلك إذا قلت: أسألك أن ترزقني عملًا صالحًا أكون به محبوبًا لك، وما أشبه ذلك، هذه أدعية نبويّة وأدعية فيها توسُّل بأعمال صالحة ودعاء بالأعمال الصالحة أو بالتوفيق لها.

ولم يردعن السلف ـ رحمهم الله ـ أنهم قالوا في دعائهم: أسألك بحقً فلان، أو بحقّ عبد القادر، أو بحقّ السيّد البدوي، أو بحقّ ابن عباس، أو ما أشبه ذلك.

أما ما ورد من توسُّل عمر بالعباس - رضي الله عنهما - والذي كثيرًا ما يستدلّ به القبوريون، فيقولون: كيف تعيبون علينا أن نتوسّل بالصالحين، وهذا عمر توسَّل بالعبّاس؟ نقول: تأمّلوا قصة عمر شه حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه،

⁽١) أخرجه البخلري (٢٠ ٦٣) من حليث شداه بن أوس ١٠٠٠

والفرق الكبير بين فعلكم وفعله .

فعمر ﴿ لما أصابه الجدب، كان العباس بن عبد المطلب ﴿ أُولًا: كبير السنّ، وثانيًا: تقيًّا زاهدًا، وثالثًا: قريب الصلة بالنبيّ عَلَيْهُ، فلأجل هذه الأسباب قدّمه ليدعو، فقال عمر: «اللّهُمَّ إِنّا كُنًّا إِذَا أَجْدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا فَتَسْقِيَنَا، وَإِنّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمّ مَبِينَا اللّهُمّ اللّهُمّ اللّه عني: نتوسل بدعائه، هو حيّ بين أيديهم، وقد مو ليؤمّنوا على دعائه، وليسأل الله تعالى، فكأنهم يقولون: اللّهم تقبّل دعاءه، فإنّه من عبادك الصالحين.

وهذا يجوز في كل حاكٍ وفي كل وقت، فإذا خرجنا مثلًا نستسقي، ونطلب الغيث، جاز لنا أن نختار أتقانا ونقدّمه، ونأمره بأن يدعو، ونؤمّن على دعائه، فإنّه أولى وأقرب إلى إجابة دعائنا، ونقول: يا ربّنا، هذا عبدك الصالح قدّمناه، ونحن نؤمّن على دعائه، نسألك أن تجيب دعوته لنا، نسألك أن ترحمنا بدعائه وبدعائنا، هذا ليس فيه محذور.

هؤلاء القبوريّون يتوسّلون بالأموات، فلو كان جائزًا لما عدل عمر اليه إليه عن النبيّ عَلَيْهِ، ولا عن أبي بكر هم، كيف يعدلُ عنهما وهما أفضلُ من العباس هم، ولَمَّا عدل عنهما إلى العباس هم دلّ أنّه استقرّ في علمه أنّه لا يجوز التوسُّل بالأموات، ولا بالغائبين، حتى ولو كانوا أنبياء أو أولياء، أو شهداء أو صالحين. ومعلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضل من العباس، وأقدمُ منه إسلامًا، وقُتل شهيدًا في سبيل الله، وهو مقبورٌ عندهم بالمدينة، فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا لم يتوسلوا به ويقولون: نتوسل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر عبد المعلى عنه الله عنه الملكة عنه الملكة عنه المعلى الله، وهو مقبورٌ عندهم بالمدينة، فلماذا الم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا لم يتوسلوا به ويقولون: نتوسل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر

النبي ﷺ ويقولوا: يا محمَّد، استستى لنا؟!

فإذًا لا دِلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالوليّ الميت، أو الولي الغائب، بخلاف الحيّ السويِّ الحاضر، الذي يدعو ويؤمِّنون على دعائه، ويسألون ربَّهم أن يجيب دعاءهم معه، فهذا لا محذور فيه، وهو الذي فعله عمر مع العباس رضي الله عنها.

وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين يؤيّدون دعاء المخلوق أو التوسُّل بالمخلوق الميت، كالنّبهاني مثلًا في كتابه الذي يُسمّى «شواهد الحقِّ»، وكذلك ابن علوي المالكي، وغيرهم الذين يوالون في دعاء الأموات، أو يزيّنونه؛ يقولون: إنّ عمر على عدل عن النبيِّ عَيَّ خافة أنّهم إذا لم يُجابُوا بدعائه وبتوسّله يسوء ظنّهم فيه، ويكذّبونه، ويدّعون أنّه لا ينفعُ التوسّل به، فيه، ويكذّبونه، ويدّعون أنّه لا يُستجاب دعاؤه، ويدّعون أنّه لا ينفعُ التوسّل به، وما أشبه ذلك من التلفيقات، هكذا يتعلّل النبهاني ومن شاكله، ونقول لهم: إذا كان كذلك في عهد عمر، فلهاذا لا يكون هذا في عهدكم؟ لماذا لا تعدلون عنه؟ لماذا تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون أنكم إذا طلبتم النبيّ ولم يُستَجَبُ دُعاؤكم، أنَّ النّاس وكذلك العامَّة يسيئؤون الظنَّ بالنبيِّ عَلَيْه، ويقولون: إنّه لا يستجابُ دُعاؤه؟ فإذا كان محذورًا في عصر عمر شه فهو محذور في عهدكم. وعلى كل حال، فلا يُعترَّ بها يلفّقونه مما يستدلُّون به على أنّه يجوزُ دعاء الأموات، أو التوسُّل بهم، أو الاستشفاع بهم، ويستدلّون بهذه ولا دلالة فيها.

قال الشارح:

وَكَذَلِكَ السُّوَّالُ بِالشَّيْءِ، قَدْ يُرَادُ بِهِ التَّسَبُّبُ بِهِ، لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي حُصُولِ المَطْلُوب، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْإِقْسَامُ بِهِ.

وَمِنَ الْأُوَّلِ: حَدِيثُ النَّلاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إِلَى الْعَارِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١) وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ الصَّخْرَةَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِلِحُرِ الصَّحِيحَيْنِ» (١) وَغَيْرِهِمَا، فَإِنَّ الصَّخْرَةَ انْطَبَهُمْ، فَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِلِحُرِ الصَّاخِرَةُ الْعَبْدُ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفُرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. فَهَوُّلَاءِ: وَعُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفُرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. فَهَوُّلَاءِ: وَعُولُ اللَّهَ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَة هِيَ أَعْظَمُ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ بِعِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ فَعَلَى الصَّالِحِ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدُ إِلَى الصَّالِحِ الْأَعْمَالِ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا اللَّهِ، وَيَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْهِ، وَيَسَأَلُهُ بِهِ الْأَنْهُ وَعَدَ أَنْ يَسْتَحِيبَ لِلَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهِ، وَيَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْهِ، وَيَسْأَلُهُ بِهِ الْأَنَّهُ وَعَدَ أَنْ يَسْتَحِيبَ لِلَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِ الْعَبْدُ فَيْ الْمَعْمُ عَنْ فَضْلِهِ. الصَّالِحِ الْمَالِحِ الْمُعْمُ مِنْ فَضْلِهِ.

فَا لَحَاصِلُ: أَنَّ الْشَفَاعَةَ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَتْ كَالشَّفَاعَةِ عِنْدَ الْبَشَرِ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ عِنْدَ الْبَشَرِ كَمَا أَنَّهُ شَافِعٌ لِلطَّالِبِ شَفَّعَهُ فِي الطَّلَبِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ صَارَ شَفْعًا فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وِثْرًا، فَهُو أَيْضًا قَدْ شَفَعَ المَشْفُوعَ إلَيْهِ، وَبِشَفَاعَتِهِ صَارَ فَاعِلًا لِلْمَطْلُوبِ، فَقَدْ كَانَ وِثْرًا، فَاعِلًا لِلْمَطْلُوبِ، فَقَدْ شَفَعَ الطَّالِبَ وَالمَطْلُوبِ، فَاللَّهُ تَعَالَى وِثْرٌ، لَا يَشَفَعُهُ أَحَدٌ، فَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدُ إلَّا بِإِذْنِهِ، فَالْأَمْرُ كُلُّهُ إلَيْهِ، فَلَا شَرِيكَ لَهُ بِوَجْهِ.

كَ فَسَيِّدُ الشُّفَعَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا سَجَدَ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ: «ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاسْأَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَيَحُدُّ لَهُ حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ

⁽١) أخرجه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الجَنَّةَ ""، فَالْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ ولِلَهِ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، وقالَ عمران: ١٥٨]، وقالَ عمران: ١٢٨]، وقالَ عمران: ١٥٨]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُوا لَأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فَإِذَا كَانَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فَإِذَا كَانَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَمَا عُنْ يَشَاءُ، وَلَكِنْ يُكُرِمُ الشَّفِيعَ بِقَبُولِ شَفَاعَتِهِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: «اشْفَعُوا تُوْجَرُوا، وَيَقْضِى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ "".

وَفِي «الصَّحِيحِ» (") أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا».

وَفِي هَالصَّحِيحِ هُ '' . أَيْضًا . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ شَاةٌ لَمَا يُعَارٌ، أَوْ رِقَاعٌ نَخْفِقُ، فَيَقُولُ: أَغِثْنِي أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ».

فَإِذَا كَانَ سَيِّدُ الخَلْقِ وَأَفْضَلُ الشُّفَعَاءِ يَقُولُ لِأَخَصِّ النَّاسِ بِهِ: لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، فَمَا الظَّنُّ بِغَيْرِهِ؟ وَإِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي، وَشَفَعَ عِنْدَهُ الشَّفِيعُ، فَسَمِعَ الدُّعَاءَ، وَقَبِلَ الشَّفَاعَةَ، لَمْ يَكُنْ هَذَا هُوَ المُؤَثِّرُ فِيهِ كَمَا يُؤَثِّرُ المَخْلُوقُ فِي المَخْلُوقِ،

تقدم تخریجه (۲/ ۳۲۷).

⁽٢) أخرجه البخاري (١٤٣٢)، ومسلم (٢٦٢٧) من حديث أبي موسى الأشعري ١٤٠٥)

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٧٥٣)، ومسلم (٢٠٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ أب

⁽٤) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١) من حديث أبي هريرة فله.

فَإِنَّهُ مَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُهُوَ الَّذِي جَعَلَ هَنَا يَدْعُو وَيَشْفَعُ، وَهُوَ الْحَالِقُ لِأَفْعَالِ الْعَبَادِ، فَهُوَ الَّذِي وَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ ثُمَّ أَثَابَهُ، وَهُوَ الَّذِي وَفَقَهُ لِلْعَمَلِ ثُمَّ أَثَابَهُ، وَهُوَ اللَّذِي وَفَقَهُ لِلدُّعَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ، وَهَذَا مُسْتَقِيمٌ عَلَى أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ المُؤْمِنِينَ بِالْقَدَرِ، وَأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

قال الشيغخ:

الكلام الأول يتعلق بقولِ الإنسان أسألك بكذا، فإذا كان الذي سألت به عملًا صالحًا فهو وسيلة، والله تعالى قد أمر بها، قال تعالى: ﴿ يَمَا يَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَالَى قد أمر بها، قال تعالى: ﴿ يَمَا يَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ اللَّوسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، أي: اجعلوا بينكم وبينه وسيلة، والوسيلة: ما يوصل إليه، وقد فُسِّرت بأنها الأعمال الصالحة، يتوصّل بها العبد إلى ثواب ربه وعظيم أجره.

فإذًا أنت تقولُ - مثلًا -: أسألك يارب بحق أعهالي، أو بحق إيهاني، أو بحق مصديقي، فتجعلُ ذلك وسيلة تُقربك إلى رضى الله، فهذا جائز، وإذا قلت - مثلًا -: أسألك بإيهاني بنبيّك، أو بمحبّتي لك، أو بمحبّتي لعبادك الصالحين، فأنست تتوسّل بأعهالك الصالحة، فهذا أيضًا توسّل بأعهال صالحة عملتها تكون سببًا في فوزك وسعادتك. أما إذا توسّلت بمخلوق بأن قلت: أسألك بحقّ عبدك، أو بحقّ رسولك، أو بشرفي، أو بحقّ آبائي أو أجدادي أو أسلافي، فهذا توسّل مخلوق وهو غير جائز.

ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما ورد من قصة الثلاثة الذين أدَّاهم المبيتُ إلى غار، فانحدرت صخرةٌ، فسدَّت باب الغار عليهم، فعرفوا أنَّهم لا ينجِّيهم إلا التوسُّل بأعمالهم الصالحة، ودعاء الله، فتوسَّلوا، توسُّل أحدهم ببرِّ والديه، لكونه بارًّا بوالديه، وقال بعد ذلك: «اللهم إن كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّي فَعَلْتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ»، يعني: مخلصًا لك، «فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى منها السَّمَاء»، فانفرجت الصخرة، غير أنَّهم لا يستطيعون الخروج.

وتوسَّل الثاني بعفافه؛ لكونه تمكَّن من فعل الحرام، ولكنَّه تركه خوفًا من الله، وذهب ما دفعه من المال، وقال بعد ذلك: «فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلك ابْتِفَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً»، فانفرجت الصخرة قليلًا.

وتوسل الثالث بأمانته وبكونه مؤتمنًا على مال غيره، فلم يأخذ من أجرة ذلك الأجير شيئًا، بل نهاها له ودفعها إليه، وذلك دليل الأمانة، وقال: «اللهم إن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذلك ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنّا»، فانفر جت الصخرة وخرجوا يمشون، فهؤ لاء الثلاثة أجاب الله تعالى دعاءَهم لما توسّلوا بأعهاهم الصالحة، ولم يقولوا نسألك بحق أوليائك، أو: نسألك بحق عبدك فلان. مع أن بينهم عبادٌ صالحون، ورسل وأنبياء، كموسى وعيسى وأيوب وهارون عليهم السلام، فها سألوا الله إلّا بحق أعهاهم، فيجوز أن تسأل الله بإيهانك وبتصديقك، وما أشبه خلوق أو التوسّل المطلوب أو التوسّل المشروع، وأمّا التوسّل بحقّ مخلوق أو بجاه مخلوق. ولو كان نبيًا أو وليًا فهو ممنوع، وهو من وسائل الشرك.

والحاصل: أنَّ الشفاعة ملكُّ لله كما عرفنا، وإذا كانت ملكًا لله، فلا تُطلب

من مخلوق، لا تُطلب من النبي على ولا غيره، فنبيّنا على هو سيّد الشفعاء، ومع ذلك لا يشفع أولًا حتى يستأذن على ربه فيسجد، ويطيل سجوده، فيقال له: والرُفَع رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَه، وَاشْفَعْ تُشَفَّعِه؛ فيبدأ بحمد الله كما تقدّم في حديث أنس على الله عليه، فذلك لا شكّ أنّه لأجل في حديث أنس على الله تعالى حتى يأذن له.

وقد أورد الشارح الأدلّة التي تدلُّ على أن الملكَ ملكُ الله، وأَنَّه ـ عليه الصلاةِ والسلام ـ مع ما خصّه به ليس له مُلكٌ، وليس له تصرّف.

ومن ذلك: الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ ومن ذلك: الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ وجهه يوم أُحد، وكُسرت رباعيته وه شّمت البيضة على رأسه، يعني: الترس، فقال: (كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ، وإذا لم يعني: أَنَّ الأمر ليس لك، وإذا لم يكن له من الأمر شيءٌ في الدنيا، فكذلك الأمر في الآخرة.

وكذلك قوله تعالى . في الآية الثانية . ردًّا على المنافقين الذين قالوا للنبي عَيَّا الله على المنافقين الذين قالوا للنبي عَيَّا الله على الله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. الأمر كلّه لله؛ ليس لمحمّد عَيَّا ، ولا لحسن، ولا لعيدووس، ولا لغيرهم من المخلوقين، وإذا كان لله، فليطلب مِنَّ هو له.

⁽۱) تقدم تخريجه (۱/ ۲۲۲).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٧٩١) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠

كذلك الاستدلال بهذه الأحاديث في أنّ النبيّ عَلَيْهٌ لا يُغني عن أقاربه شيئًا، يقول في هذا الحديث للعباس، وفاطمة، وصفيّة، رضي الله عنهم، ولبني هاشم وبني عبد مناف: «يا بَني عبد مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ من اللَّهِ شيئًا، يا عَبَّاسُ بن عبداللُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ من اللَّهِ شيئًا، يا عَبَّاسُ بن عبداللُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ من اللَّهِ شيئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ من اللَّهِ شيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ من مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ من اللَّهِ شيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ من مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ من اللَّهِ شيئًا، وَإذا كان لا يملك شيئًا لعمّه، ولا لعمَّته، ولا أعمام أبيه، ولا لأبناء أعمامه، ولا لابنته، وأنّ الملك كلَّه لله، فكيف يُطلب، وكيف يُدعى؟! وإذا بطل هذا في حقّ النبيّ عَيَّاتُهُ، فكيف بالعباس؟ وكيف بعليّ؟ وكيف بابن عبّاس رضي الله عنهم؟ وكيف بفلان وفلان ممَّن هم دونه ودونهم في المراتب؟

إنّ الملك للَّهِ، وطلب الشفاعة، وطلب الوسيلة، وطلب العبادة، وطلب الملك كلِّه من الله، فإذا طلب العبد من ربِّه، عند ذلك أجاب الله تعالى دعوته.

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۳۹۸).

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ نَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَتٌّ.

قال الشارح:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ

أَلَسَتُ بِرَتِكُمُ قَالُوا بِكُنُّ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا اغْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، أَخْبَرَ شُبْحَانَهُ أَنَّهُ اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ بَنِي آدَمَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَمَلِيكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَمَلِيكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو. وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي أَخْدِ الذُّرِيَّةِ مِنْ صُلْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَمْيِيزِهِمْ إِلَى أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَإِلَى أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَإِلَى أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَإِلَى أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَإِلَى أَصْحَابِ الشَّهَالِ، وَفِي بَعْضِهَا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ:

فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (() عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ الْمِيْفَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَعْمَانَ . يَعْنِي: عَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، قَالَ: ﴿ السَّتُ بِرَبِكُمُّ مَنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، قَالَ: ﴿ السَّتُ بِرَبِكُمُّ مَا عَنْ مُ اللَّهُ مَا لَكُنْ عَرِيدٍ (")، قَالُوا بَكِنَ ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْمُتَظِلُونَ ﴾ ". وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ (") أَيْفَا، وَابْنَ عَرِيدٍ (")،

⁽١) في المسند (١/ ٢٧٢).

⁽٢) في الكبرى (١١١٢٧).

⁽٣) في تفسيره (٩/ ١١).

وَابْنُ أَبِي حَاتِم (١)، وَالْحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ (٢)، وَقَالَ: «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِجَّاهُ».

وَرُوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ اللّهِ عَلَيْهُ مُعَرَ بْنِ الْحَطَّابِ هَ اللّهَ مُعلَى عَنْ هَلَهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ السّلامُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: هَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ أَرِيَّةً، قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلنَّارِ الْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: هَإِنَّ اللّهَ عَمَلٍ عَنْ وَجَلَّ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ الْعَنْدُ فَلَ عَمَلٍ عَلَى عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ الْعَنْدُ فَلَ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ الْعَنْدُ لِلنَّارِ الْمَتَعْمَلَةُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ الْعَنْدُ لِلنَّارِ الْمَتَعْمَلَةُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالُ أَهْلِ النَّارِ الْعَنْدُ لِلنَّارِ الْمَتَعْمَلَةُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالُ أَهْلِ النَّارِ الْمَتَعْمَلَةُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ('')، وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُّ ''، وَابْنُ أَبِي حَاتِم '''، وَابْنُ فِي صَحِيحِه ''.

⁽۱) في تفسيره (٥/ ١٦١٣).

⁽٢) (٢/ ٢٥٣).

⁽٣) في المسند (١/ ٤٤، ٤٥).

⁽٤) برقم (٤٠٧٣).

⁽٥) برقم (٣٠٧٥).

⁽٦) في الكبرى (١١١٢٦).

⁽٧) في تفسيره (٥/ ١٦١٢).

⁽۸) في تفسيره (۹/ ۱۱۳).

^{(9) (31/} ٧٣).

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ (') عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَّا خَلَقَ اللَّهُ اَدَمَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُها مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيطًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيطًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى اَدَمَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، مَنْ هَؤُلاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَا عَرْفَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُمْ مِنْ ذُرِيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، قَالَ: رَبِّ، كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ: سِتُونَ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ: سِتُونَ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ: فَجَحَدَ فَجَحَدَنُ رَبِّ، وَنِ هُمُونِ مَنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَمْ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَمْ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمًا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَمْ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَمْ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَمْ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمًا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَالَ اللَّرُمِ لِي أَرْبَعُونَ سَنَةً عَلَى الْهُ وَلَيْكُ الْوَلَى اللَّهُ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُهُ الْمَالِ اللَّرِمِلِي اللَّهُ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَا اللَّهُ مِنْ عُمُولِكُ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ مِنْ عُمُومِ وَالْمَا اللَّهُ مِنْ عُمُولَ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ مِنْ عُمُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ عُمْولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولَةُ اللَّهُ الْمُعُلِقَ اللَّهُ الْمُعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ^(٣) أَيْضًا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِهِ ، قَالَ: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، لَلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: فَيقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَيقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ». قَدْ أَجَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ».

⁽۱) برقم (۳۰۷۸).

⁽٢) في المستدرك (١/ ٦٤).

⁽٣) في المسند (٣/ ١٢٧).

2.7

وَأَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»(١) أَيْضًا.

وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخَرُ أَيْضًا كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهُ، وَمَيَّزَ بَيْنَ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الجَنَّةِ.

قال الشيخ:

وقد اختلف في المراد بالذرّيَّة المأخوذين، هل هم مأخوذون من ظهر كل إنسان، أو كلَّهم من آدم؟ ظاهر الآية أنّهم من ظهور بني آدم: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن السان، أو كلَّهم من آدم؟ ظاهر الآية أنّهم من ظهور بني آدم: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي ءَادَمَ ﴾ أي: أخرج من كُلِّ إنسان ذريَّته، شم كلَّمهم وخاطبهم وقال: ﴿ أَلَسَتُ بِرَتِكُمْ ﴾ ويكون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، كما في قوله تعالى: ﴿ فِطُرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم: ٣٠]، وكما في قول النبي عَلَيْهِ: «ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُمَوِّ دَانِهِ أو يُنَصِّر انِهِ أو

⁽١) أخرجه البخاري (٣٢٣٤)، ومسلم (٢٨٠٥).

يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً بَهِعَاءَ، هل تُحِسُّونَ فيها من جَدْعَاءً ((). فأخبر أنَّ الآدمي يولد على الفطرة، وإنّما تتغيّر فطرته بسبب ما يتلقّاه من أبويه، أو من أقاربه، أو من بيئته ومن ينشأ بينهم، وإلّا فلو تُرِكَ كُلُّ أحدٍ على فطرته؛ لعرف ما خُلق له، ولعرف أنَّ له ربًا، ولعرف أنَّه مُكلَّف، ولبحث بعد ذلك عن التكاليف التي أُمر بها.

ويؤيّد هذا أنَّ الفطرة هي الخِلقة والابتداع، كا في قوله تعالى: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِهِ كَةِ رُسُلًا ﴾ [فاطر: ١]. فاطرها: يعني: منشئها ومبدعها وموجدها، فالله تعالى هو الذي فطر الخلق، وابتدأ خلقهم، وأوجدهم على غير مثال سبق، فليًا فطرهم على هذا كانوا بذلك مستعدِّين لمعرفته ولمعرفة ما خُلقوا له، ولكن صرفتهم الصوارف وصدَّتهم الصدود، واجتذبتهم الأهواء والأديان الباطلة التي تلقّوها، هذا قول في هذه الآية.

صحيح أنَّ الله تعالى جعل للإنسان عقلًا وفكرًا، وبدون هذا العقل والفكر يسقط عنه التكليف، فها دام أنَّ معه فطرتَه ومعه عقليّته، فإنّه مكلّف، حتى ولم تأته الشريعة، حتى ولو لم يسمع بها، ولكنه إذا نشأ عاقلًا عرف أنَّه ليس بمهمل، وأنَّ الشريعة، عنى ولو لم يسمع بها، وأنَّ الذي أوجده لا بدَّ له من حقوق على هذا الكون كلّه لا بدَّ له من موجد، وأنَّ الذي أوجده لا بدَّ له من حقوق على عباده، فيبحثُ بعد ذلك، ولما كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصّل الحقوق، فكأنَّه الحقوق، فكأنَّه

⁽١) تقدم تخريجه (١/١٩٩).

يقول: أنتم بفطركم وبعقولكم تعرفون أنكم محلوقون، وأنَّ لكم خالقًا، وأنَّ لكم خالقًا، وأنَّ للم عليكم حقوقًا، ولكن هذه الحقوق نحن نبيِّنها لكم ونفصِّلها، فنقول: من حقوق الله كذا، ومن ما أمركم به كذا، ومن ما نهاكم عنه ذلك، فامتثلوا، وإذا امتثلتم فإنَّ لكم الثواب على كذا، وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم، فإن عليكم العقاب. هذه وظيفة الرِّسل؛ جاؤوا مبيِّنين لما في فطرة الإنسان، ولما في عقليته من العلوم، ومفصِّلين لها.

وهذا قول من الأقوال في هذه الآية.

وقد دلّت الأدلّة على أنَّ الله سبحانه جعل للإنسان معرفة ليدرك ما أمامه وما خلفه، ولكن تلك الأدلة تتغيَّر بتغيُّر ما يفسدها وما يهازجها؛ إما من العلوم، وإما من الأشخاص.

فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يُرى الحسن قبيحًا، والقبيح حسنًا، وكثيرٌ من المجتمعات والمخالطات تصرف الفطرة، يفسد عليه زملاؤه وأخلاؤه وإخوته ومعاشروه، يفسد عليه عقله وفطرته، فتنقص معرفته، ويبقى لا يعرف إلا ما يألفه، لا يعرف أنَّ الخبير خبير، ولا أنَّ الشرَّ شرُّ، فيستحسن القبيح، ويستقبح الحسن، وكثيرٌ من الشبهات التي يروِّجها أهلها تُفسد الفطرة أيضًا، فينقلبُ فيها الحقّ باطلا، والباطل حقًّا، ولو سلم النّاس من هذه الأشياء لبقوا على فطرتهم، وعلى هذه فيقال: إنَّ دين الإسلام هو دين الفطرة، وهو الدين الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته، ولأجل ذلك قال ابن كشير رحمه الله هذا عرف العقول أنه العقول أنه العقول أنه العقول أنه

معروف إلا أمر به، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه، لم يأمر بشيء فقيل ليته لم ينه عنه»(١).

وذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دخلٌ في التحسين والتقبيح، وجعلوه مقدَّمًا على الشرع، وهذا قولٌ خطأٌ، ولو قيل بالتحسين والتقبيح العقليّين، ولكن لا دخل للعقل فيها يخالف الشرع، فإذا جاء الشرع وجاءت النصوص قُدِّمت النصوص على ما تستحسنه العقول، مهما كانت تلك العقول، فليس للعقل مدخل ما دام أنَّ الشرع وجد ناصًّا على حكم من الأحكام، فيقدَّم حكم الشرع على جميع العقول، ومع ذلك فإنَّ العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النصوص على جميع العقول، ومع ذلك فإنَّ العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النصوص والأدلَّة الواضحة الصحيحة، وابن تيمية - رحمه الله - له في ذلك كتاب مشهور سسمًاه: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»، صحيح المنقول: يعني الأحاديث والأدلة الصحيحة، وصريح المعقول: يعني العقول السليمة، أي: أنَّ العقول السليمة لا تخالف النُقول الصحيحة.

أمَّا القول الثاني: وهو ما ذكر في هذه الأحاديث، فهو قول من الأقوال في معنى الآية، وإن كانت الآية بينها وبينه نوع مخالفة، فهو ينصُّ في هذه الأحاديث على أنَّ الله تعالى لَمَّا خلق آدم مسح ظهره، واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فالله تعالى قادر على كلِّ شيء ولا يعجزه شيء، ولما استخرجهم عرضهم على آدم، فصرفهم وأخبرهم بأنَّهم ذريَّنه، وأنّهم مَنْ سوف يُحلق مِنْ

⁽١) انظر: البداية والنهاية (٦/ ٧١، ٧٢).

صلبه، وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات أنَّ الله استخرج أهل الخير، وقال: «خَلَقْتُ هَوُّلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَعْمَلُونَ»، واستخرج أهل الشر، وقال: «خَلَقْتُ هَوُّلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ»، فميَّز ـ وهم في الشر، وقال: «خَلَقْتُ هَوُّلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ»، فميَّز ـ وهم في صلب آدم ـ بيَّن من هم سعداءُ ومن هم أشقياءُ، وعلم أهل الجنة من أهل النَّار، وعلم من يعمل لهذه ومن يعمل لضدِّها.

وأشكل ذلك على بعض الصحابة، فقال: مادام أنَّ الله قد كتب علينا ونحن في صلب أبينا من هو من أهل الجنّة، ومن هو من أهل النار، فلماذا نعمل؟ لا بدّ أن نكون إلى ما كتب لنا! فأخبره النبي على النكم مكلَّفون ومأمورون بالعمل، والله تعالى هو الذي يوفِّق كل إنسان لما خلقه له، ولما كتبه عليه قبل أن يخلقه.

وفي رواية (١): قرأ قول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَىٰ ۞

على كل حال لا يستبعد أنَّ الله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريَّته كالذرِّ لا يحصى عددهم إلَّا الله، كلُّ من على وجه الأرض اليوم، وكلُّ من على وجه

⁽١) أخرجها البخاري (٩٤٧)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث علي ١٠٠٠

الأرض فيما سبق، وكلُّ من على وجه الأرض فيما بعد، قد علم الله تعالى عددهم وأعمارهم، وكتب آجالهم، وعرف أوقاتهم، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ مَنَ خُلَقَ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خُلَقَ وَهُوَ يَعْلَمُ مَنْ خُلَقَ وَهُوَ السَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا فِي قوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، وكما في قوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَجَرَى وَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى

ما هو كائن: يعني: من كلّ موجود، ومن كلّ من سوف يوجد، خلقهم وخلق أع الهم، وعرف آجالهم، وعرف أزمنتهم، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ولا يعزُب عن علمه مثقال ذرَّة، فيؤمن الإنسان بالأمرين: يؤمن بأنَّ الله خلق الخلق، واستخرج ذريَّة آدم من قبل أن يوجدهم، ويؤمن بأنَّ كل إنسان رُزق فطرة وعقلًا، يعرف به الخير ويعرف به الشرّ، وأنّ تلك الفطرة هي التي غيرت الأهواء والشهوات والانتهاءات، إمَّا بقيت على حالتها وفطرتها، وإمَّا انحرفت وتغيَّرت، ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم انحرفت وتغيَّرت، ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم ويدع العمل، بل عليه أن يعمل، وكُلُّ ميسَّر لما خلق له.

نقدم تخریجه (۱/ ۱۸).

قال الشارح:

وَمِنْ هُنَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَرْوَاحَ مَخْلُوقَةٌ قَبْلَ الْأَجْسَادِ. وَهَذِهِ الْآئَارُ لَا تَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الْأَرْوَاحِ الْأَجْسَادَ سَبْقًا مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا، وَغَايَتُهَا أَنْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ بَارِئَهَا وَفَاطِرَهَا سُبْحَانَهُ صَوَّرَ النَّسَمَةَ وَقَدَّرَ خَلْقَهَا وَأَجَلَهَا وَعَمَلَهَا، وَاسْتَخْرَجَ تِلْكَ الشُّورَ مِنْ مَادَّتِهَا، ثُمَّ أَعَادَهَا إِلَيْهَا، وَقَدَّرَ خُرُوجَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرادِهَا فِي وَقْتِهِ المُقَدِّدِ الشَّهُورَ مِنْ مَادَّتِهَا، ثُمَّ أَعَادَهَا إِلَيْهَا، وَقَدَّرَ خُرُوجَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرادِهَا فِي وَقْتِهِ المُقَدِّدِ الشَّارِقِ مُعْلَةً بَعْدَ مُحْلَةٍ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ. فَهَذَا لَهُ، وَلَا يَدُلُّ الْآثَارُ عَلَيْهِ، نَعَم، الرَّبُ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ مِنْهَا مُمْلَةً بَعْدَ مُحْلَةٍ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ. فَهَذَا الْوَجْهِ اللَّذِي سَبَقَ بِهِ التَقْدِيرُ أَوَّلًا، فَيَجِيءُ الْخَلْقُ الْخَارِجِيُّ مُطَابِقًا لِلتَّقْدِيرِ السَّابِقِ، كَمَا قَالَهُ عَلَى الْمَدُونِ فَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَا إِلَا اللَّهُ فِي مَعْ عَلْمُ وَقَاتِهِ، فَإِنَّهُ قَدَّرَ لَهَا أَقْذَارًا وَآجَالًا، وَصِفَاتٍ وَهَيْتَاتٍ، ثُمَّ أَرْرَهَا إِلَى الْوُجُودِ مُطَابِقَةً لِلْلَكَ التَّقْدِيرِ السَّابِقِ، كَمَا إِلَى الْوَجُودِ مُطَابِقَةً لِلْلَكَ التَقْدِيرِ السَّابِقِ.

فَالْآثَارُ المَرْوِيَّةُ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْقَدرِ السَّابِقِ، وَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنْهُ سُبْحَانَهُ اسْتَخْرَجَ أَمْنَا لُمْمْ وَصُورَهُمْ، وَمَيَّزَ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ.

وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِمْ هُنَاكَ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثَيْنِ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَمِنْ ثَمَّ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْإِشْهَادِ إِنَّمَا هُوَ فِطْرَتُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ . وَمَعْنَى الْإِشْهَادِ إِنَّمَا هُوَ فِطْرَتُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ . وَمَعْنَى قُولِهِ: ﴿ مَنْ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى التَّوْحِيدِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً هُ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ . وَقِيلَ: شَهِدُنَا وَأُبِي بُنِ كَعْبِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ .

مِنْ قَوْلِ الْلَائِكَةِ، وَالْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ بَلَى. وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالشَّحَّاكِ. وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالشَّحَّاكِ. وَقَالَ السُّدِّيُ أَيْضًا: هُوَ خَبَرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ وَمَلَائِكَتِهِ أَنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِ بَنِي آدَمَ (۱). وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَمَا عَدَاهُ احْتَالٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَشْهَدُ ظَاهِرُ الْآيَةِ لِلْأَوَّلِ. الْآيَةِ لِلْأَوَّلِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمُسَرِينَ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ سِوَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّهَ اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ أَعَادَهُمْ، كَالتَّعْلَبِيِّ وَالْبَعَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ نَصَبَ لُحُمُ الْأَدِلَّةَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَشَهِدَتْ بِهَا مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ، بَلْ ذَكرَ أَنَّهُ نَصَبَ لُحُمُ الْأَدِلَّةَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَشَهِدَتْ بِهَا عُقُولُهُمْ وَبَصَائِرُهُمُ الَّتِي رَكَبَّهَا اللَّهُ فِيهِمْ، كَالزَّخْشَرِيِّ وَخَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكرَ الْقَوْلَ الْأَوْلَ الْمُؤْلُولِيِّ وَعَيْرِهِمْ، لَكِنْ نَسَبَ الرَّازِيُّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الْمُؤْلُ الْأَوَّلَ الْمُؤْلُ الْأَوَّلَ الْمُؤْلُ الْأَوَّلَ الْمُنْتَذِيِّ وَالثَّانِيَ إِلَى المُعْتَزِلَةِ.

قال الشيخ:

في هذه الأحاديث أو بعضها ما يُفهم منه أنّ الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنّ الذي خاطبها: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ﴾، هي الأرواح.

من عقيدة أهل السنّة أنّ الأرواح مخلوقة، وليست قديمةً كما تقول الفلاسفة ونحوهم، خلقها الله بعد أن لم تكن، وذلك لأنّ الإنسان مركّب من جسد وروح. الروح هي التي تحيا بها أجسادهم، وإذا خرجت الروح مات الجسد، فهل المروح

⁽١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١١٥ ١١٨)، وتفسير القوطبي (٧/ ١١٨).

مخلوقة قبل الجسد، أو مخلوقة مع الجسد؟ الصحيح أنَّها مخلوقة عندما خلق الله الجسد، فكلما خُلِقَ جسد خُلِقَ له روح، وكلّما مات ذلك الجسد بقيت روحه، إمّا معذّبة وإمّا منعّمة، إلى أن ترجع إليه في الآخرة، وربّما يأتينا شيءٌ يتعلّق بخلق الأرواح.

وعلى كل حال، فالآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيّنَهُمْ وَأَشّهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأعراف:١٧٢]، هناك من يقول: إنّ الله أخرجهم من آدم، وأخذ عليهم العهد، وأشهدهم على أنفسهم، وأنّهم قالوا: ﴿ بَنَى ﴾. ولعلّنا نقول: إنّنا لا نتذكّر هذا المقال، ولا ندري ولا نعرف متى أخرجنا؟ ولا هل قيل لنا هذا القول أو لا؟ فلذلك يقال: إنّ هذه هي الفطرة، وإنّ هذا الإشهاد هو ما فُطِرَ عليه من المعرفة، وإنّ قولهم: ﴿ بَنَيْ شَهِدْنَا آ ﴾ ، يعني: شهدنا أنّ ربّنا هو الذي خلقنا، فيكون ذلك خطابًا للأرواح قبل الأجساد. ومن العلماء من قال: إنّ هذا وإن لم يتذكّره كل إنسان، ولكنّه حقٌ وواقع، وإن لم يكن هناك ذاكرةٌ عند كل إنسان، ولعلّ القول الأول أنّ ذلك هو الفطرة التي فطر عليها هو الأقرب.

ومن المفسّرين من اقتصر على مدلول الأحاديث، فجعل الآية مغسّرة ومن المفسّرين من اقتصر على مدلول الأحاديث: أنَّ معناها أخرجهم من آدم، وأشهدهم على أنفسهم، وردَّهم في صلب آدم، وأخرج من أولاده أحفاده، يعني: أولادهم، وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى، إلى أن يحصل وجود من قدَّر الله

خلقه إلى يوم القيامة.

ومن العلماء المفسرين من اقتصر على ذكر الفطرة، وأنّ المراد بالإشهاد هنا هو ما قذف في قلوبهم من المعرفة، ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من ذكر القولين. والكلُّ مجتهدٌ، وكلُّ اختار ما يناسبه، فالذين تخصَّصوا في النقول وفي الحكايات ونحوها، واقتصر وا على الميثاق الذي ورد في الأحاديث، والذين فسروا بالرأي أو فسروا بالاستنتاج، ذكروا أيضًا الفطرة والرّواية التي فيها أنّ الله تعالى أشهدهم، وأنّهم قالوا: شهدنا وتكلَّموا هذا.

ويقول الشارح: إنّها موقوفة، ليست مرفوعة، وربها كانت عمّا نقل من كتب بني إسرائيل التي لا تُصدَّق ولا تُكذَّب، إنّها تقبل إذا وافقت النقل الصحيح عن النبيّ عَيَّا أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى، فعلى هذا نحنُ نعتقدُ معنى الآية إجمالًا، وإذا ثبت لنا الأحاديث اعتقدناها، ووكّلنا كيفيَّتها إلى الله تعالى.

قال الشارح:

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوْلِ، أَعْنِي: أَنَّ الْأَخْذَ كَانَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ الْمَافِيةَ الْآَخْذَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ وَإِنَّا فِيهَا أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ وَإِنَّا فَكَرَ الْأَخْذُ وَالْقَضَاءُ بِأَنَّ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِمْ هُنَاكَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ وَالْقَضَاءُ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ إِلَى الجَنَّةِ وَبَعْضَهُمْ إِلَى النَّارِ، كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ هُم، وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ وَالْقَضَاءُ وَلَا إِشْهَادٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ عُمرَ هُم، وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ وَإِلَّا إِشْهَادٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً. وَالَّذِي فِيهِ وَإِرَاءَةُ آدَمَ إِنَّاهُمْ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا إِشْهَادٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً. وَالَّذِي فِيهِ الْإِشْهَادُ. عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي قَالْهَا أَهْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. مَوْقُوفُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ وَعُمَرَ، الْإِشْهَادُ. عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي قَالْهَا أَهْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. مَوْقُوفُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ وَعُمَرَ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ غَبْرَ الحَاكِمِ فِي وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الصَّحِيحِيْنِ»، وَالْحَاكِمُ مَعْرُوفٌ تَسَاهُلُهُ رَحِمُهُ اللَّهُ. (هَمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْلَهُ وَعَلَى الْسُعَادِ عَلَى الْسَعَدِيحِ غَبْرَ الحَاكِمِ فِي الْمُلْسَدُرُكِ عَلَى الصَّحِيحِيْنِ»، وَالْحَاكِمُ مَعْرُوفٌ تَسَاهُلُهُ رَحِمُهُ اللَّهُ.

وَالَّذِي فِيهِ الْقَضَاءُ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ إِلَى الجَنَّةِ وَبَعْضَهُمْ إِلَى النَّارِ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ، وَذَلِكَ شَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ، وَلَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا يُخَالِفُ فِيهِ الْقَدَرِيَّةُ الْشُطِلُونَ الْمُنْدِحُونَ.

وَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَالنِّزَاعُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ، وَلَوْلَا مَا الْتَزَمْتُهُ مِنَ الِاخْتِصَارِ لَبَسَطْتُ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ، وَمَا قِيلَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ المَعَانِي المَعْقُولَةِ، وَدَلَالَةِ أَلْفَاظِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَهَذِهِ الْآيَةُ مُشْكِلَةٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهَا، فَنَذْكُرُ مَا ذَكُرُوهُ مِنْ ذَلِكَ، حَمَبَ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ قَوْمٌ: مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ بَنِي آدَمَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ، قَالُوا: وَمَعْنَى ﴿ وَأَثْمَهُمُ عَلَىٰ آَنَعُسِمٍ مَ فَالُوا: وَمَعْنَى ﴿ وَأَثْمَهُمُ عَلَىٰ آَنَعُسِمٍ مَ

ٱلسَّتُ بِرَيْكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ذَلَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَالِغِ يَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّ لَهُ رَبًّا وَاحِدًا، ﴿ ٱلسَّتُ بِرَيْكُمْ ﴾ ، أَيْ: قَالَ، فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ لَهُ رَبًّا وَاحِدًا، ﴿ ٱلسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ: ﴿ قَالَتَا ٱلْيُنَاطَآ بِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، ذَهَبَ إِلَى هَذَا تَعَالَى فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ: ﴿ قَالَتَا ٱلْيُنَاطَآ بِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَفَّالُ وَأَطْنَبَ. وَقِيلَ: إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْرَجَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ خَلْقِ الْأَجْسَادِ، وَإِنَّهُ عَلَى الشَّمَا وَلِي السَّمَا وَالِهُ وَلِي السَّمَا وَالْعَرِيقَ الْمُعْرِفَةِ مَا عَلِمَتْ بِهِ مَا خَاطَبَهَا» (١٠). ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَحْوِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

قال الشيخ:

هذه أيضًا أقوالٌ في معنى الآية، أحدها: أنَّ معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَنَهُمْ ﴾: كلّما وُلد مولود أخذ الله عليه العهد، واستشهده بها فُطر عليه ليعرف أنَّ له ربّا، وأنّه مربوب، وأنّ عليه تكاليف، كلّما ولد مولودٌ أخذ عليه العهد، وذلك لأنّ الله قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ وبنو آدم: جمع، يعني: من كلّ آدمي من البشر أخذ الله من ظهره، يعني: استخرج من ظهره من ولده، ثم استنطقهم واستشهدهم، ويكون ذلك ما علموه، أو ما أقام أمامهم من البيّنات والبراهين على أنّه ربّهم، وعلى أنّهم مربوبون له، والمربوب له ربّ، وعلى أنّهم مربوبون له، والمربوب

⁽١) انظو: تفسير القرطبي (٧/ ٣١٤).

وأما القول بأنهم استُنطقوا لما أخرجوا من آدم، وشهدوا على أنفسهم، وقالوا: ﴿ بَكُنَى ﴾ لما قال الله لهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ فهذا قولٌ اعتمد فيه على حديثين، ولكن الحديثين فيها مقال، فيقول: حديث ابن عباس الذي تقدم، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ورضي الله عنهم لم يُخرجها أهل الصحيح، والراجح أنها موقوفان وليسا مرفوعين.

قال الشارح:

وَأَقْسَوَى مَسَا يَسِشْهَدُ لِسِصِحَةِ الْقَسَوْلِ الْأَوَّلِ: حَسِدِيثُ أَنْسَسِ الْمُخَرَّجُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (۱) الَّذِي فِيهِ: «قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَحَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي». وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي». وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَهْرِ آدَمَ الْنَادِ». وَلَيْسَ فِي الرِّوايَةِ الْأُولَى إِخْرَاجُهُمْ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي فِي ظَهْرِ آدَمَ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوْلِ الْأَولِ.

بَلِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مُتَضَمِّنٌ لِأَمْرَيْنِ عَجِيبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: كَوْنُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا حِينَئِذٍ، وَأَقَرُّوا بِالْإِيمَانِ، وَأَنَّهُ بِهَـذَا تَقُـومُ الْحُجَّـةُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ، وَالْآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ لِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مِنْ بَنِي عَادَمَ ﴾، وَلَا يَقُلْ: مِنْ آدَمَ.

الثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ ، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ ظَهْرِهِ، وَهَـذَا بَدَلُ بَعْضٍ ، أَوْ بَدَلُ اشْتِهَالٍ ، وَهُو أَحْسَنُ .

الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: ذُرِّيَّتُهُ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ ذَاكِرًا لَيا

⁽١) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٣/ ٢٠٨، ٢٣٩).

شَهِدَ بِهِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَذْكُرُ شَهَادَتَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى هَذِهِ الدَّارِ . كَمَا تَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ . لَا يَذْكُرُ شَهَادَةً قَبْلَهُ.

الخُامِسُ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْإِشْهَادِ إِقَامَةٌ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ؛ لِتَلَّ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿ إِنَّا حَكُنَّا عَنْ هَذَا غَنِوْلِينَ ﴾ ، وَالحُجَّةُ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ بِالرُّسُلِ وَالْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرُوا عَلَيْهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتُلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

السَّادِسُ: تَذْكِيرُهُمْ بِذَلِكَ؛ لِئَلَّا يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا السَّادِسُ: ﴿ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عَنْ هَلَا عِنْ عَلَى الْإِخْرَاجِ لَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ كُلِّهُمْ وَإِشْهَادِهِمْ جَمِيعًا ذَلِكَ الْوَقْتَ، فَهَذَا لَا يَذْكُرُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

السسَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَسَالَى: ﴿ أَوْ نَقُولُوا إِنْمَا آهُرُكَ اَبِمَا قُنَا مِن قَبَلُ وَحَكَنَا ذُرِيَّةُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ، فَذَكَرَ حِكْمَتَيْنِ فِي هَذَا الْإِشْهَادِ؛ لِتَلَّا يَدَّعُوا الْغَفْلَةَ، أَوْ يَدَّعُوا التَّقْلِيدَ، فَالْفَافِلُ لَا شُعُورَ لَهُ، وَالْمُقَلِّدُ مُتَّبِعٌ فِي تَقْلِيدِهِ لِفَيْرِهِ. وَلَا تَتَرَتَّبُ هَاتَانِ الجُحْمَتَانِ إِلَّا عَلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ مِنَ الرُّسُلِ وَالْفِطْرَةِ.

الشَّامِنُ: قَوْلُهُ: ﴿ أَفَنَهُ لِكُنَا عَافَكُ ٱلْمُعْطِلُونَ ﴾ ، أَيْ: لَوْ عَذَّبَهُمْ بِجُحُودِهِمْ وَشِرْ كِهِمْ لَقَالُوا ذَلِكَ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يُمْلِكُهُمْ بِمُخَالَفَةِ رُسُلِهِ وَتَكْذِيبِهِمْ، وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، وَإِنَّمَا يُمُلِكُهُمْ بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ.

الْعَاشِرُ: أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا آيَةً، وَهِيَ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ الْبَيِّنَةُ الْسُتَلْزِمَةُ لَدْلُولِهَا، بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا المَدْلُولُ، وَهَذَا شَأْنُ آيَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى، فَإِنَّمَا أَدِلَّةٌ مُعِينَةٌ عَلَى مَطْلُوبٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَلْزَمِةٌ لِلْعِلْمِ بِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ ثَفَصِلُ ٱلْآيَكِ وَلَمَلَهُمْ مَطْلُوبٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَلْزَمِةٌ لِلْعِلْمِ بِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ ثَفَصِلُ ٱلْآيُكِيتِ وَلَمَلَهُمْ مَطْلُوبٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَلْزَمِةٌ لِلْعِلْمِ بِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ ثَفَيَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ مَرْحِعُونَ ﴾ [الأنعام: ١٧٤]، وَإِنَّهَا ذَلِكَ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَيْوَلِدُ مَوْلُودٌ عَلَى غَيْرِ هَلِهِ الْفِطْرَةِ، لَا يُولَدُ مَوْلُودٌ عَلَى غَيْرِ هَلَهِ الْفِطْرَةِ الْمَارَةُ إِلَى هَذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هَذَا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لَا يَتَبَدَّلُ وَلَا يَتَغَيَّرُ. وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ تَفَطَّنَ لَهَذَا ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنْ هَابُوا نُحَالَفَة ظَاهِرِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ التَّبِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِأَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ أَعَادَهُمْ. وَكَذَلِكَ حَكَى الْقَوْلَيْنِ الشَّرْخُ أَبُو مَنْصُورٍ المَاتُرِيدِيُّ فِي شَرْحِ التَّأْفِيلَاتِ، وَرَجَّحَ الْقَوْلَ الثَّانِي، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَالَ إِلَيْهِ.

قال الشيخ:

ويمكن أن يجمع بين القولين في أن الآية في ميثاق والأحاديث في ميثاق،

فالآية يظهر أنّ المراد بها الميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد بالفطرة، وذلك الميثاق هو المعرفة التي فُطر عليها، والآية والأحاديث في خلق الأرواح؛ أنّ الأرواح خلقت، ثم أُعيدت في صلب آدم، وأنّها تكلّمت وشهدت وإن لم تكن الأجساد موجودة، وتتذكّر.

وبكلّ حال، فإن هذه الآية تؤيّد أنّ الميثاق الذي فيها غير الميثاق الذي في الأحاديث من هذه الوجوه العشرة، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ الْأَحَاديث من هذه الوجوه العشرة، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ الْحَادِيث مِنْ آدم، فدلّ على الفرق بين الآية وبين ما في الأحاديث.

والآية فيها قوله: ﴿ مِن ظُهُورِهِم ﴾، والأحاديث فيها أنّه م كلّهم ذريّة آدم، والآية فيها أنّه أشهدهم على أنفسهم، وهذا الإشهاد قد لا يتذكّرونه؛ لأنّه هو الفطرة، فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجةً عليهم، فدلّ على أنّ المراد أنّهم فُطروا على الإسلام، وأنّه لا مانع من أنّ الله سبحانه أخرج أرواحهم وأنفاسهم من صلب آدم، وعرضهم عليه، ورأى بين عيني كل إنسان وبيصًا، وأنّ منهم نبيّ الله داود ، وأنّه وهبه من عمره أربعين إلى آخر ما تقدّم.

لا مانع من أن نؤمن بأن الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد، وأنّه أخذ الميثاق على الإنسان، وأنّ الميثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو المعرفة والفطرة التي فطروا عليها، فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآية والحديث. يعتقد المسلم أنّ الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة، وأنّ تلك الفطرة

تتغيّر بتغيّر البيئات، فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه، ويعتقدون ذلك بناءً على الأحاديث، أنّ الله استخرج ذريّة آدم، وعلم أهل الجنّة، وعلم أهل النّار، وقال: هؤلاء للجنّة ولا أبالي، وهؤلاء للنّار ولا أبالي، وذلك يبين سابق قدر الله تعالى أو سابق علمه قبل وجودها، والله تعالى بكل شيء عليم.

قال الشارح:

وَلَا شَكَ أَنْ الْإِفْرَارَ بِالرُّبُوبِيَةِ أَمْرٌ فِطْرِيٌ، وَالشَّرْكَ حَادِثٌ طَارِيٌ، وَالْأَبْنَاءُ تَقَلَّدُوهُ عَنِ الْآبَاءِ، فَإِذَا احْتَجُّوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّ الْآبَاءَ أَشْرَكُوا وَنَحْنُ جَرَيْتَا عَلَى عَادَةِ آبَائِهِمْ فِي الْطَاعِمِ وَاللَّالِيسِ وَالْمَسَاكِنِ، بُقَالُ هُمْ: أَنتُمْ كُنتُمْ مُعْتَرِفِينَ بِالصَّانِعِ، مُقِرِّينَ بِأَنَّ اللَّه رَبُّكُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَدْ شَهِدْتُمْ هُمْ: أَنتُمْ كُنتُمْ مُعْتَرِفِينَ بِالصَّانِعِ، مُقِرِّينَ بِأَنَّ اللَّه رَبُّكُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَدْ شَهِدْتُمْ فَمْ: أَنتُمْ كُنتُمْ مُعْتَرِفِينَ بِالصَّانِعِ، مُقِرِّينَ بِأَنَّ اللَّه رَبُّكُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَدْ شَهِدْتُمْ فِي إِلْكَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّ شَهَادَةَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ هِي إِقْرَارُهُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ إِلَّا، قَالَ اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّيْنِي مَامَتُوا كُونُوا قَوْبَمِينَ بِالْقَسْطِ شَهَكَ آمَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ إِلَّا مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْتَى الْفَيْوِيقِ عَلَى الْقَيْوِيقِ فَقَدْ اللَّهُ مَا يُعْرَفِقُ الْعُرْفَةِ وَالْإِقْرَارِ اللَّذِي شَهِدُتُمْ مِنَ المُعْلُومِ المُتَيَقَّنِ إِلَى مَا لَا يُعْلَمُ لَهُ حَقِيقَةٌ، تَقْلِيدًا فَيْ اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مُ عَلَى الْمُرْفِعِ اللَّهُ مَن الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن المَعْرَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَلَى الْمُعْمَامُ لَهُ عَلَى الْمُعْرِفَةِ وَالْإِقْرَارِ اللَّذِي شَعِيمُ عِن المَّولَةِ عَلَى الشَّهُ وَعُلُومُ اللَّهُمُ عَن الصَّوابِ. الشَّرِكِ، فَإِنَّهُ كَانَ عِندَكُمْ مِنَ المَعْرِفَةِ وَالشَّهُ وَعُلَى الشَّهُ وَعَلَى أَنْفُومُ مَا يُبَيِّنُ فَسَادَهُ وَعُدُولِكُمْ فِيهِ عَن الصَّوابِ.

فَإِنَّ الدِّينَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الصَّبِيُّ عَنْ أَبَوَيْهِ هُوَ: دِينُ التَّرْبِيَةِ وَالْعَادَةِ، وَهُوَ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الطِّفْلَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ كَافِلٍ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِهِ أَبَوَاهُ، وَلَهَذَا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ بِأَنَّ الطِّفْلَ مَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى دِينِهِمَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا الظَّاهِرَةِ، وَهَذَا الدِّينُ الشَّرِيعَةُ بِأَنَّ الظَّاهِرَةِ، وَهَذَا الدِّينُ لَا يُعَاقِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ - حَنَّى يَبْلُغَ وَيَعْقِلَ وَتَقُومَ عَلَيْهِ الْحَجَةُ، وَحِينَئِذِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَبْعَ دِينَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ بِعَقْلِهِ هُوَ أَنْهُ دِينٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ

كَانَ آبَاؤُهُ مُهْتَدِينَ، كَيُوسُفَ الصِّدِيقِ مَعَ آبَائِهِ، قَالَ: ﴿ وَٱتَبَعَثُ مِلَّةَ عَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٣٨]، وَقَالَ لِيَعْقُوبَ بَنُوهُ: ﴿ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَاهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَإِلّهُ عَلَيْهُ وَإِلّهُ عَلَيْهُ وَإِلّهُ عَلَيْهُ وَإِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَمَنِ اتَّبَعَ دِينَ آبَائِهِ بِغَيْرِ بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ، بَلْ يَعْدِلُ عَنِ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ إِلَيْهِ، فَهَذَا النَّبَعَ هَوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّيِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ النَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّيعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ النَّهُ قَالُونَ كَمَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ عَلَا مَعْ قَلُونِ فَهِ اللهِ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ عَلَا مَعْ قَلُونِ شَيْعًا وَلَا يَهْ مَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

قال الشيخ:

أَوَّلًا: أَنَّ الله فطركم على التوحيد وعلى معرفته، وركّب فيكم العقول بحيث تعرفون أنَّ لكم خالقًا، وخالقكم له عليكم حقوق.

ثانيًا: إذا عرفتم أنَّ هذا الدين الذي عليه آباؤكم ـ وهو الشِّرك ـ باطل، فلا بدًّ أن تبحثوا عن الدِّين الصحيح، وهو الذي خُلقتم له، ولكنَّكم لم تفعلوا، بل اتَّبعتم آباءكم، وأطعتم كبراءكم، فكنتم بذلك مستحقِّين للعذاب، قال الله تعالى عن أهل النار: ﴿ أَدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّأْرِكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْنَهّا حَتَّى إِذَا أَذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَنِهُمْ رَبَّنَا هَلَــــُؤَلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارُّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٨]، ﴿ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَنِهُمْ ﴾، أي: الأبناء للآباء، قال ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾، أي: لا ينفعكم كونهم الذين أضلُّوكم، بل كان الواجب عليكم ألاَّ تقبلوا هذا الضلال. ويقول [الصافات:٢٧، ٢٧]، يعني: تـضلُّوننا أو تـسعَون في إضـلالنا، إلى قولـه: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشَيِّرِكُونَ ﴾ [الصافات: ٣٣]، مع أنّ الآباء هم السبب في ضلال الأبناء، ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكّروا، وألَّا يضلُّوا بعد أن أعطاهم الله فكرًا وعقلًا، وعلى الأبناء أيضًا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم، وألَّا يقبلوا كل ضالَّة أو كلِّ بدعة، وقد حكى الله تعالى أنَّه في يوم القيامة يتبرَّأ بعضهم من بعض؛ المتبوع يتبرأ من التابع، والتابع يتبرأ من المتبوع: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ

مِنَ الَّذِينَ اَتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَتَّبَعُواْ لَوَ أَنَ لَنَاكَرَةً فَنَ تَبَرَّ عُواْ مِنَا ﴾ [البقرة:١٦٧،١٦٦]، الأتباع: هـم الذين تبرأ منهم المتَّبعون، ولكن لا ينفعهم ذلك بعد أن أضلّوهم.

وعلى كل حال فحجّه الله قائمة، ﴿ قُلْ فَلِلّهِ اَلَّهُ مَّا الْكِلْعَةُ الْبَكِلْعَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]؛ وذلك لأنَّه أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأنَّه فطر الناس على العبادة، ولكن أضلَّتهم الأهواء وأضلَّتهم الشياطين، وأضلَّتهم المجتمعات ونحوها.

ومعلوم أنَّ العادة كما قلنا: إنَّ الابن ينشأ على دين أبويه، بل إنه يحكم له باتباع أبيه في الدنيا، لكن في الدين يكون تبعًا لخير أبويه، إذا كان الأبوان أحدهما مسلم والآخر كافر؛ حكمنا أنّه يتَبع خير أبويه في الدين، ولكن يُحكم عليهم بما حُكم على آبائهم.

وقد سُئِلَ النبي ﷺ عن الذَّرَارِيِّ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ من نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّمْ، أي: إذا قتلنا أطفالًا لم نتعمَّد قتلهم، فيا الحكم؟ فقال: «هُمْ مِنْهُم» (()، يعني: أنَّنا نحكم بأنهم تبعُ لآبائهم؛ وذلك لأنَّهم غالبًا ينشؤون على نشأتهم كيا حكى الله عن نوح - عليه السلام -: ﴿ وَلاَ يَلِدُوٓ اللَّهَ اللهُ عَن نوح - عليه السلام -: ﴿ وَلاَ يَلِدُوٓ اللَّهُ اللهُ عَن نوح - عليه السلام عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر. ومع كلّما ولد لهم أولاد نشؤوا على ما نشأ عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر. ومع ذلك، فإنَّ الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به ذلك، فإنَّ الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به

⁽١) أخرجه البخاري (٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥) من حديث الصعب بن جنًّامة ١٧٤٥

خيرًا، وأدخله الدين أو أدخل الدين عليه.

وعلى كلِّ حال، نحن قلنا: إنَّ الإنسان عليه أن يحرص على أولاده فيربِّيهم ويعلِّمهم، وعلى الولد أن ينظر فيها فيه والده وفيها عليه أهله، فإذا كان حقًا وصوابًا قبله وعمل به، وإلا سأل عن الحق وعمل به، ولم يعمل بالباطل، وإن كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته، أو نحو ذلك.

قال الشارح:

وَهَذِهِ حَالٌ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، يَتْبَعُ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فِيهَا كَانَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتِقَادٍ وَمَذْهَب، وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَيْسَ هُوَ فِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، بَلْ هُوَ فِيهَا كَانَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتِقَادٍ وَمَذْهَب، وَإِنْ كَانَ خَطأً لَيْسَ هُوَ فِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، بَلْ هُوَ مِنْ مُسْلِمَةِ اللَّارِ، لَا مُسْلِمَةِ الإخْتِيَارِ، وَهَذَا إِذَا قِيلَ لَهُ فِي قَبْرِهِ: مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

فَلْيَكَأَمُّ لِ اللَّبِيبُ هَذَا المَحِلَّ، وَلْيَنْصَحْ نَفْسَهُ، وَلْيَقُمْ مَعَهُ، وَلْيَنْظُرْ مِنْ أَيُّ الْفُويِقَيْنِ هُوَ؟ وَاللَّهُ المُوفِّقُ، فَإِنَّ تَوْجِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ لَا يَخْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، فَإِنَّهُ مَرْكُوزُ فِي الْفَطِرِ. وَأَقْرَبُ مَا يَنْظُرُ فِيهِ المَرْءُ أَمْرُ نَفْسِهِ لَمَا كَانَ نُطْفَةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ الْفِطَرِ. وَأَقْرَبِ، وَالتَّرَائِبُ: حِظَامُ الصَّدْرِ، ثُمَّ صَارَتْ تِلْكَ النُّطْفَةُ فِي قَرَادٍ مَكِينٍ، فِي وَالتَّرَائِبِ، وَالتَّرَائِبُ: حِظَامُ الصَّدْرِ، ثُمَّ صَارَتْ تِلْكَ النُّطْفَةُ فِي قَرَادٍ مَكِينٍ، فِي طُلُهُاتٍ ثَلَاثٍ النُّطْفَةُ فِي قَلَا يَعْفَعُ عَنْهَا تَدْبِيرُ الْأَبُويْنِ وَسَائِرِ الخَلَاثِيقِ، وَلَوْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عَلَى لَوْحٍ أَوْ طَبَقٍ، وَانْقَطَعَ عَنْهَا تَدْبِيرُ الْأَبُويْنِ وَسَائِرِ الْخَلَاثِيقِ، وَلَوْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عَلَى لَوْحٍ أَوْ طَبَقٍ، وَلَوْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عَلَى لَوْحٍ أَوْ طَبَقٍ، وَلَوْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عَلَى لَوْحِ أَوْ طَبَقٍ، وَلَا تُوصَفُ بِحَيَاةٍ، وَلَنْ يَتَعْلَ مِنْ الْمَاتِ فِعْلُ وَتَدْبِيرٌ، فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ، وَانْتِقَالِ هَذِهِ النَّطُفَةُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَخُعَلَ أَنْ لَكُ وَتِي ذَلِكَ، وَانْتِقَالِ هَذِهِ النَّطُفَةُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ الْمَعْلِ أَنْ لَكُ مَنْ عَلْ إِلَى تَوْحِيدِ الْإِلَى يَوْدِ اللَّهُ الْوَاتِ فَعْلٌ أَنْ لَكُ مِيلِكَ بَوْدِهِ النَّعُقُلُ أَنْ يَعْبُدُ خَيْرَهُ؟! وَكُلَّمَا تَفَكَر وَتَدَبَّر ازْدَادَ يَقِيشًا وَتَوْحِيدًا، وَاللَّهُ المُوقَقُ، لَا رَبَّ غَيْرُهُ، وَلَا إِلَه سُواهُ.

قال الشيخ:

ذكر الشارح أن الإنسان عادةً يتَّبع آباءه ومجتمعه، ولكن لا يكون ذلك حجةً

له، ولا يحتج بذلك، ولا يكون معذورًا بذلك، فهؤلاء المشركون الذين قالوا: ﴿ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآ قُونَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهِ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، يقال: لا نهلككم بفعلهم، بل كلُّ يُعذَّب بذنبه، فآباؤكم عليهم ذنوب، وأنتم عليكم ذنوب، وأبناؤكم عليهم ذنوبهم التي اقترفوها وعملوها، ولـوكـان المضلُّ هو الأوَّل؛ وذلك لأن الله تعالى فطر العباد على معرفته، والواجب عليهم أن يتأمَّلوا ما فُطروا عليه، وأن يتعقَّلوا خلقه، وهذا الكون الذي بين أيديهم، وأن يتفكُّروا في مخلوقات الله تعالى، فيصلون بذلك إلى نتيجة، وهي توحيد الربوبيَّة، وهو أنَّ هذا الكون له ربٌّ خالقٌ مدبِّرٌ، وأنَّه لم يخلق عبثًا، كما في قولــه تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة:٣٦]، يعني: مهملًا، ﴿ أَلَوْ بِكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمْنَى اللهُ أَمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى اللهُ عَعَلَمِنهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى اللَّهُ ٱليَسَوَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِئُ ٱلْمُؤَقَى ﴾ [القيامة:٣٧-٤٠]، أن يتدبّر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه، وهو أنَّه كان في صلب أبيه، ثمَّ خرج واستقرَّ في رحم أمِّه، كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْهَ غَلْمَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ ١٠ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ١٠ إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومٍ ﴾ [المرسلات: ٢٠-٢٢]، جعله الله تعالى في مستقرّ لا تصل إليه الأيدي، ولا تعمل فيه الطبائع، ولا تقدر عليه الحيل، انقطعت عنه التدابير، فأخرجه الله بعد أن كوّنه بشرًا سويًّا، كما في قوله تعالى: ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّبِكَ رَجُلًا ﴾ [الكهف: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ﴾، يعني: أطفالًا، ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ [غافر:٦٧]. فهذا التدبير وهذا التنقّل ليس للطبيعة فيه مجال، بل الترتيب والتربية هي خلق الله وتدبيره وتكوينه، فإذا عرف الإنسان هذا الكون، وأنّه لا بدّ له من خالق ومن مدبّر ومتصرّف، استقرّ بذلك توحيد الربوبيّة في عقله، وعرف أنّ له ربًا، ثم بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير، يقول: ما دام أنّ لهذا الكون ربًا وخالقًا ومدبّرًا، فإنّ لهذا الرّب الخالق المدبّر حقوقًا علينا، وهي التعبّد له، وأن نعبده وحده، وأن نقرّ به إلها، وأن نصرف له حقوقه التي فرضها علينا، بعد ذلك يسأل عن هذه الحقوق، فإذا عرفها التزم بالتقرُّب، والتزم أن يعبد الله، وأن يحرص على الاستكثار من العبادات والقربات، فبذلك يكون من أهل السعادة، فكونه يقنع بها كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والانحرافات، التي تملُها الأسماع، وتنكرها الطباع، ويقول: هكذا وجدتُ آبائي عليه، فيُقال له: هذا خطأ، للذا لم تسأل عن الحقِّ؟ أترضى أن تكون مقلّدًا لا تدري ما الناس فيه؟

هؤلاء الذين يتبعون الناس فيها هم عليه من خطأ، هم الذين إذا سُئلوا في القبر: من ربُّك؟ ما دينك؟ من نبيُّك؟ يقول أحدهم: هاه هاه، لا أدري، سمعتُ النّاس يقولون شيئًا فقلتُه، فيعذّبون في قبورهم على هذه المقالة، ولا ينفعهم أنّهم سمعوا النّاس وأنّهم قلّدوهم، بل الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل عقله في معرفة خالقه ومدّبره، وألّا يرضى بها النّاس عليه دون أن يمحّص تلك الأعهال التي يعملها النّاس، ودون أن يعرف الحقّ أو يبحث عنه، فإنّه إذا بحث عن الحقّ عرفه، وإذا عرفه لزمه العمل به، وإذا لزمه العمل به وأدّاه كما ينبغي سعد وأصبح من أهل الخير.

277

قال الطحاوي:

وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى. فِيهَا لَمْ يَزَلْ. عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، جُملَةً وَاحِدَةً، فَلا يُزَادُ فِي ذَلِكَ العَدَدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيهَا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يَفْعَلُوهُ.

قال الشارح:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُرْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، فَاللَّهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَزَلًا وَأَبَدًا، لَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمَهُ بِالْأَشْيَاءِ جَهَالَةٌ: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤]. وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ خِصْرَةٌ، فَنكَّسَ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قالَ: ومَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفوسَةٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ والنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتابِنَا، ونَدَعُ العَمَلَ؟ فَقَالَ: همَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا أَهْلُ السَّعادَةِ، فَيُسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقاوَةِ»، ثُسمَّ قَسرَأَ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَلْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْقَ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَغِلَ وَاسْتَغْفَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْمُسْفَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل : ٥-١٠]. خَرَّجَساهُ فِي «الصَّحِيحَينِ»(١).

قال الشيخ:

ذكر هنا صفةً من صفات الله تعالى، وهي العلم العام، وفي ذلك ردُّ على طائفة من غُلاة المعتزلة، الذين يقولون: إنَّ الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، ولا يعلم بها قبل أن يوجدها، وهم يردُّون بذلك النصوص، ويتنقَّصون الربَّ سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم غُلاة القدريَّة قديبًا؛ كمعبد الجهمي وغيره، يقولون: إنَّ الأمر أُنُفٌ، يعني: أنَّه يستقبل ويستقدم، ولا يعلم الشيء الذي لم يقع.

ومن عقيدة أهل السنة أنَّ الله تعالى علم ما الخلق عاملون، بعلمه القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء، ﴿ وَمَا يَعَرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّشْقَالِ ذَرَّةٍ فِ القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء، ﴿ وَمَا يَعَرْبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّشْقَالِ ذَرَّةٍ فِ اللَّرُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [يونس: ٢١]، ويعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الحفي والجليّ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السرّ وأخفى من السرّ؛ والسرّ: هو ما يضمره الإنسان في نفسه، ولا يبديه لأحد، وأخفى منه ما لم يخطر بباله، فيعلم الله أنّه سيخطر للإنسان كذا وكذا

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

مِمّا لم يكن يظنّ أنّه يخطر.

والأدلة على إثبات صفة العلم وقِدَمه كثيرةٌ مشهورة، وقد جمعها العلماء الذين كتبوا في الصفات، واستوفّوا ما ورد فيها من الآيات والأحاديث، وإذا عرف المؤمن أنّ الله تعالى موصوف بالعلم، اعتقد دخول أعمال العباد في علم الله تعالى، وأنّه سبحانه علم من هو سعيد، ومن هو شقيٌّ، ومن هو فاجرٌ، ومن هو تقيٌّ، ومن هو فقير، ومن هو غنيٌّ، ومن هو من أهل الخير، ومن هو من أهل الشرّ، كلّهم قد أحاطَ الله بهم علمًا؛ لهذه الآيات: ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ الأنفال: ٧٥]، ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

يدخل في علم الله كلَّ شيء؛ ما لم يكن وما سيكون، كذلك بعد أنَّ علمه الله تعالى، فإنَّه قد أثبته في الذكر في اللوح المحفوظ، «أوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُب، فَجَرَى في تِلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(١)، مِمَّا سيوجد وهِي اللهُ السَّاعَةِ بِهَا هو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(١)، مِمَّا سيوجد وهِي سيولد، ومن أعال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَى اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠]، يعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي اللهُ على الله جل وعلا، ويقول تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُ مَلِ اللهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، على الله جل وعلا، ويقول تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُ مَسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُرِيكُمُ إِلَّا فِي حَكِنْبِ مِن فَبْلِ أَن نَبَرُ الخليقة اللهُ عَلَى الله

تقدم تخریجه (۱/ ۱۸).

كلهم، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما يشاء الله، وذلك يسيرٌ على الله، ليس فيه صعوبة؛ لأنّه هو الذي يُدبِّر الخلائق، وهو الذي يعلم أقوالهم، ولا يخفى عليه شيء منهم.

فإذًا مادام أنَّه خلقهم وأنَّه هو الذي يتصرَّف فيهم، فهم لا يخرجون عمَّا علمه فيهم، علم من سيصير منهم إلى الخير، ومن سيصير إلى الشر، ولكن كلّفهم وأمرهم بذلك الغيب، وكذلك أعانَ هؤلاء، وخذل هؤلاء، هدى من شاء، وأضلَّ من شاء، وله الحجَّة البالغة على عباده.

ولا يقول قائل: إنَّ هذا يُتخذ حجَّه للكافر بأن يقول: إذا كان الله قد كتب عليَّ الشقاء، فليس لي حيلةٌ في أن أردَّ ما كتب الله، وإذا كان الله كتبني في أمِّ كتابه شقيًّا طريدًا، فإن ذلك لا يردُّ كتابة الله.

ونقول له: من أدراك بذلك، إنها أنت مأمورٌ بأن تفعل الأسباب، وقد يكون فعلُك سببًا من الأسباب التي قدَّر الله بها أنّـك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة.

وقد ذكر العلماء أن القدر على أربعةِ أنواع:

الأول: التقدير العام: وهو العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها في اللوح المحفوظ.

الثاني: التقدير السنوي: وهو أنّ الله يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة من الحوادث، هذه كتابةٌ جزئية يقدِّر في ليلة القدر، ويكتب فيها ما يكون على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة، فهذا كتابة أو تقدير أو

علم خاص، وهو السنوي.

الثالث: التقدير العمريّ: وهو أنّ المولود إذا علق في رحم أمِّه أرسل الله تعالى إليه المَلَك، فقال: يارب، مخلَّقةٌ أو غير مخلَّقة؟ يعنى: هل يتمّ خلقُه ويولد سويًّا، أو تسقطه الرحم وتقذفه ميتًا، فإذا قال الله: مخلَّقةٌ، قال: يا ربّ، ذكر أم أنثى؟ فيكتب ذلك، سعيد أم شقى؟ فيكتب ذلك، ويسأل عن رزقه؛ فيخبره الله بأنّ رزقه يكون كذا وكذا، ويكتب أجله بأنه طويل الأجل أو قصير الأجل، يقدّر الله ذلك كله له(١)، وفي حديث ابن مسعود الشهور: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك، ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ، وَيُقَالُ له: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ»(٢)، فيكتب ذلك كله وهو في رحم أمه، فالمؤمن الذي يؤمن بذلك يؤمن بسعة علم الله تعالى، ولكن لا يتّخذ ذلك حجّة في ترك العمل، بل يعمل، فكلُّ ميسَّر لما خلق له، كما أخبر بذلك النبيِّ عَلَيْقٍ، فإن كان سعيدًا فإن الله يسهِّل له الأسباب التي بها يكون سعيدًا؛ وعليه أن يبذل الأسباب، وإن كان شَقيًّا، فإنَّه محروم ولو بذلت الأسباب، فهذا واسع علم الله، يعني: أن الله تعالى عليم بكلِّ شيء، وعلمه قد وسع الخلائق كلُّها .

وفائدة الإيمان بالعلم المراقبة وهو أنَّك إذا علمت أنَّ الله عليم بما يجول في

⁽١) انظر نص الحديث عند البخاري (٣١٨ و٣٣٣٣ و٥٩٥٩)، ومسلم (٢٦٤٦).

⁽٢) تقدم تخريجه (١/ ٥٣٩)، وسيأتي في كلام الشارح (٢/ ٤٣٩).

نفسك، وبها تحدّث به قلبك، وبها تهم به من طاعة أو معصية، يطّلع على ضميرك، ويعلم ما في قلبك، حملك ذلك على أن لا تعمل إلا خيرًا، وعلى ألا تحدّث نفسك إلا بخير؛ فبذلك تكون من أهل الخير، أما الإنسان الذي يظنّ أنّ الله لا يعلمه، ولا يعلم أحواله، فإن هذا الظن ناتج عن الجهل، وهو الذي يوقعه في العصيان، ويجرّئه على المخالفات؛ كأنّه يعتقد أنّه لا يراه ربّه.

روى ابن مسعود على قال: «اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرْشِيّانِ وَثَقَفِيّ، أَو ثَقَفِيّانِ وَقَفْهُ اللّهَ وَقُرْشِيٌّ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فقال أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللّه يَسْمَعُ إِن جَهَرْنَا ولا يَسْمَعُ إِن أَخْفَيْنَا، وقال الْآخَرُ: يَسْمَعُ إِن جَهَرْنَا ولا يَسْمَعُ إِن أَخْفَيْنَا، وقال الْآخَرُ: إِن كَان يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فإنه يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ لَا اللهُ لَا يَعْمَدُ الله لَا يَعْمَدُ اللهُ لَا يَعْمَدُ اللهُ لَا يَعْمَدُ اللهُ لَا يَعْمَدُ اللهُ لَا يَعْمَدُ اللهَ لَا يَعْمَدُ اللهُ لَا يَعْمَدُ الله لَا يَعْمَدُ اللهُ عَمَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُونَ ظَلَالَةُ لَا يَعْمَدُ اللهُ لَا يَعْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يَعْمَدُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فهؤلاء الذين ظنّوا أنّ الله لا يعلم أعمالهم، ماذا حصل لهم بسبب ظنهم هذا؟ حصل لهم أنّهم أكثروا من السيّئات، وتجرؤوا على المحرّمات، ووقعوا في الذنوب، فكان ذلك سبب شقائهم، وإن كان ذلك مكتوبًا عليهم في الأزل، لكن منهم سببٌ وافق ما قدّره الله عليهم.

فعلى العبد إذا علم أنَّ الله تعلل عليم بأحواله، وبوساوسه، وبخطرات قلبه، وبأعماله، فإن هذا الاعتقاد يحمله على أن يراقب ربه، وعلى ألَّا يخالفه طرقة عين.

قال الطحاوي:

وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، والسَّعيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضاءِ اللَّـهِ، والشَّقيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضاءِ اللَّهِ.

قال الشارح:

تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِي ﴿ وَقُولُهُ اللهُ فِيهِ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ »(١).

وَعَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ، أَمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ؟ الآنَ، فِيمَ الْعَمَلُ اليَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ»، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ وَلَا مُنْ فَي اللّهُ اللّهُ عَنْ أَفْهَمُهُ، فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ». رواه مسلم (٣).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، خَرَّجَاهُ فِي «الصَّحِيحَينِ» (٣)، عَمَلَ أَهْلِ البَّنَّةِ»، خَرَّجَاهُ فِي «الصَّحِيحَينِ» (٣)،

⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٣٣).

⁽۲) برقم (۲٦٤٨) .

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢).

وَزَادَ الْبُحَارِيُ (١): «وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيم».

وَفِي «الصَّحِيحَينِ» (٢) أَيْنَظًا عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ مُلْنَ أَمُهُ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ أَرْبَعِ كَلِياتٍ: يَكُنتُ رِزْقُهُ، وأَجَلَهُ، وعَمَلَهُ، وشَقِي اللَّكُ فَينُفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويُؤمَرُ بَأَرْبَعِ كَلِياتٍ: يَكُنتُ رِزْقُهُ، وأَجَلَهُ، وعَمَلَهُ، وشَقِي اللَّكُ فَينُفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويُؤمَرُ بَأَرْبَعِ كَلِياتٍ: يَكُنتُ رِزْقُهُ، وأَجَلَهُ، وعَمَلَهُ، وشَقِي اللَّكُ فَينُفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويُؤمَرُ بَأَرْبَعِ كَلِياتٍ: يَكُنتُ رِزْقُهُ، وأَجَلَهُ، وعَمَلَهُ، وشَقِي اللَّكُ فَينُفُخُ فِيهِ الرَّوحَ، ويُؤمَرُ بَأَرْبَعِ كَلِياتٍ: يَكُنتُ رِزْقُهُ، وأَجَلَهُ، وعَمَلَهُ، وشَقِي أَمْ سَعِيد، فَوَالَّذِي لَا إِلَهُ غَبْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَهُ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَلُ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَلْ الْجَنَةِ فَيْدُخُلُهَا».

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «التَّمْهِيدِ» (٣): قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ مِنْ تَخْرِيجِ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَكْثَرَ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنَ الْكَلامِ فِيهِ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الْإِيمَانِ بِهذهِ الْآثَارِ وَاعْتِقَادِهَا، وَتَرْكِ الْمُجَادَلَةِ فِيهَا، وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ.

قال الشيخ:

إن الله تعالى علم السعيد والشقيّ، ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل الخير،

⁽۱) برقم (۱،۲۲).

⁽۲) تقدم تخریجه (۱/ ۵۳۹).

^{(7)(1).}

ثمّ يرتد في آخر عمره ويكون من أهل الشرّ؛ لأن الله كتب عليه الشقاوة. وبالعكس قد يحيى الإنسان مع أهل الكفر، ويقضي عمره كله على الكفر والضلال، ثمّ يهديه الله قبل أن يموت، فيموت وقد اهتدى.

وقد ذُكِر أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين، ولم يسلم إلّا قبيل معركة أُحُد فأسلم، ودخل المعركة، واستشهد مع من استشهد، فجعله النبي على من الشهداء، وقال: «إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»(١)، رغم أنه لم يصل لله ركعة، ولكنّه أسلم إسلامًا يقينيًا، وجاهد في سبيل الله.

وضده رجل كان يُظهر أنه مسلم، ويجتهد في الأعمال، ولَـ عضر المعركة أيضًا قاتل قتالًا شَديدًا، حتى قتل ستَةً أو سبعة، فلما ذُكر للنبي على قال: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، خُتم له بخاتمة سيئة، وهو أنه لَمَّا أحسّ بالألم قتل نفسه، فقال النبيّ الله قتل نفسه، فقال النبيّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»("".

فالأعمال بالخواتيم، والإنسان عليه أن يسأل الله حسن الختام؛ لأنه إذا خُتم له بخاتمةٍ حسنة انتهت بها حياته، كان من أهل السعادة، وإذا استمرّ على العمل السيِّئ حرم الخير وخُتم له بعمل الشقاوة، والعياذ بالله.

فنعرف بذلك معنى هذا الحديث، أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للنّاس وهو من أهل النّار، أو يعمل بعمل أهل الجنّة حتّى يقرب من الموت،

⁽١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٨)، وابن هشام في السيرة (١٤ ٢٩٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

⁽٢) هو جزء من حديث سهل بن سعد المتقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

فيعمل بعمل أهل النار، ويرتد ما بين عشية وضحاها، كما ذكر ذلك النبي الله في على الفتن، حيث قال: «يُصْبِحُ فِيهَا الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا» (۱)، يعني: بين عشية وضحاها يكفر. فهذا يحت الإنسان على أن يتمسّك بدينه، وأن يحرص على حسن الخاتمة، ويعرف أنّ الله تعالى يختم للإنسان بالعمل الذي قدّره له، والذي كتبه من أهله، ولكن له في ذلك سبب، وهو أنه إذا أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته، وإن كان ذلك مكتوبًا عليه قبل أن يخلقه.

نحن الآن نقرأ في العقيدة، والعقيدة: ما يعقد عليه القلب، وإذا انعقد القلب على أمرٍ، فإنّه لا يتخلى عنه، ولا شك أنَّ من آثار الاعتقاد قوّة العمل، فإذا اعتقد العبد أمرًا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبّث به بكل قواه، ويتفانى في العمل به، ويصبر على ما يناله، وإذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من أذى، أو من تعذيب، وبذل في تحقيق ما يعتقده كل غالٍ ورخيص حتى نفسه، كما حصل للمؤمنين في كل زمان، الذين بذلوا نفوسهم رخيصةً في سبيل الله، وفي سبيل الما وفي سبيل الله، وفي سبيل الما على على ما في قلوبهم.

ومن العقيدة التي نقرأ فيها: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، ويدخل فيها الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته، ويظهر على من اعتقدها أثرها، ويدخل فيها أيضًا الإيمان بوحدانية الله تعالى وتفرده، ويدخل في ذلك أيضًا الإيمان بقوة الله،

⁽١) أخرجه مسلم (١١٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

وبقهره، وبجبروته، وبخلقه، وبتقديره، وبقدرته على كل شيء، وآثار ذلك عبادة الله وحده، وترك عبادة من سواه.

ويدخل في السهادة الثانية: الإيهان بصدق النبي ، وبأمانته، والإيهان بتبليغه للرسالة وبيانها، والإيهان بصحّة ما جاء به، وما بلَّغه، وكونُه كلُّه من عند ربه، ويدخل في ذلك وجوب طاعته، ووجوب محبّته واتباعه، والتأسِّي به، والسير على نهجه، وتحكيمه والرضا بحكمه، وعدم الميل عن سنته، ومتى تحقق ذلك؛ ظهر أنه من قوة العقيدة في قلب المؤمن.

يدخل في ذلك أيضًا الإيهان بفضائله و ومزاياه، وأنّه سيّد الخلق يوم القيامة، وأنّه الشفيع المشفّع، وأنّه صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، والشفاعة في الآخرة، وكل ذلك يستدعي عِمّن قال ذلك واعتقد أن يتبعه بالعمل.

ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما جاء به من عند الله تعالى، وما جاءت به الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ من عند الله تعالى.

والرسل جميعًا عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم وأفضلهم محمد الله تعالى بتبليغ الرسالة، فأدّوا الأمانة، وبلّغوا الرسالة، ونصحوا أممهم، فكلّ ما بلغوه وكلّ ما جاؤوا به، وكلّ ما جاء في كتبهم، فالعبد يلتزم به ويصدقه، سواءً أكان مجملًا أم مفصّلًا، ثم جاءنا التفصيل في كتابنا الذي أنزله الله على قلب محمد الله فصلت فيه أحوال الدنيا والآخرة، وما يكون بعد الموت، وما يكون في الدار الآخرة، فيؤمن العبد بذلك ويصدّق بتفاصيله، والإجمال في يكون في الدار الآخرة، فيؤمن العبد بذلك ويصدّق بتفاصيله، والإجمال في الكتب السابقة نؤمن بها إيهانًا مجملًا، نصدّق بأنّها كلام الله، وبأنّها من الله، وبأنّه من الله، وبأنّه

حقٌّ، وبأن الله كلّف بها الأمم الذين نزلت عليهم، كلّفهم بالعمل بتفاصيلها، ولكن نحن ما كلّفنا بالعلم بتفاصيلها، وإنّما نؤمن بها مجملةً، ويدخل ذلك في الإيمان بكتب الله، وأدلّة ذلك واضحةٌ، والحمد لله.

فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقيدة، صدق عليه أنّه من أهل العقيدة الراسخة، الذين يعملون عن عقيدة ويقين وإيان، ولا يردّهم عن العمل شُبَهُ ولا شك، ولا يعتريهم توقّف ولا ريب.

فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقّاةٌ عن الله تعالى التي بعث بها رسله صلوات الله عليهم، ظهرت آثارها على أعماله، وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون الأدلّة، دلّك ذلك على ضعف عقيدتهم، وعلى تزعزعها، وكونها على شفا جُرُفِ هارٍ، لم تكن راسخة في قلوبهم.

وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات، ويرتكبون المحرمات، ويتركون الطاعات الواجبة، فإن ذلك دليلٌ على ضعف معتقدهم؛ لأنها لم ترسخ العقيدة في قلوبهم، ولم يطمئنوا بالإيهان، ولو اطمأنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات، ولو استحضروا عظمة ربّهم، وأنّه يراهم ويعلم سرائرهم وضهائرهم، لما أقدموا على المعاصى، وهم يعرفون أنّها معاص.

فإذًا يتفقدُ الإنسانُ نفسه، ويتفقّد بني جنسه، ويعرف بذلك سليم العقيدة وضعيفها، ويعرف بذلك سليم العقيدة وضعيفها، ويعرف بذلك من هو قويّ الإيهان متمكّن منه، قد رسنح الإيهان في سويداء قلبه، فيقول: هذا من أهل العقيدة عرفته بقوة إيهانه، وعرفته بآثار إيهانه، وبقوة تصديقه، وعرفته بالعمل، وبالبعد عن الحرام، وبالبعد عن المشتبهات.

وهذا ضعيف العقيدة عرفته بتساهله في الإيهان، وبتساهله في المعاصي، وبتساهله في ترك الطاعات، وما أشبه ذلك.

فهذه هي النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصيلها، التي فُصِّلت في «الطحاوية»، وكذلك في غيرها من عقائد أهل السنّة؛ تفاصيلها تزيد العبد قوة وإيهانًا، سواءً منها ما يتعلّق بالعهود وما يتعلّق بالمواثيق، أو ما يتعلّق بدخول الأعهال في مسمّى الإيهان، أو ما يتعلّق بالقضاء والقدر، أو ما يتعلّق بالعلوم الغيبيّة السابقة واللاحقة، أو ما يتعلّق بالإيهان بالبعث، أو بها بعد البعث، أو ما يتعلّق بالإيهان بالجنّة والنّار، والثّواب أو ما يتعلّق بالإيهان بالجنّة والنّار، والثّواب والعقاب، والوعد والوعيد، أو ما يتعلّق بالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما أشبه ذلك، كل ذلك يُعدّ تفاصيلَ لأصل هذه العقيدة، ولكن الأصل - كها ذكرنا -: الإيهان بالله سبحانه وتعالى، وبها جاء عن الله على مراد الله.

مر بنا في اسبق كلام حول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالى على عباده في قول تعلى الله تعالى على عباده في قول تعلى الله تعلى على من ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشَهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ ﴾ [الأعراف:١٧٢]، وعَرفنا أنَّ هذا . كما ورد في الأحاديث - العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في صلب آدم، وأنَّه العهد الذي فطر الله عليه العباد وجبلهم عليه، وهذا هو الأقرب والأنسب، وبينه قول الله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ وَجبلهم عَلَيهُ ﴾ [الروم: ٣٠]، وقوله في الحديث القدسي: "وَإِنَّي خَلَقْتُ عَليهم عليهم، وَإِنَّهُمْ أَنتُهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ عن دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عليهم عليهم عليه عليهم عليه عليه السَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ عن دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عليهم

ما أَخْلَلْتُ لهم، وَأَمَرَ ثُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي ما لم أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَأَنَا اللهُ، فكونهم حنفاء على الفطرة، والحنيفيّة التي هي معرفة الله ومعرفة ما خُلقوا له ، فهذا هو الأقرب، ولكن نؤمن أيضًا أنَّ الله تعالى استخرج ذريّة آدم من ظهره، وعرف منهم من هو من أهل الجنَّة، ومن هو من أهل النَّار، وقال: هؤلاء إلى الجنَّة ولا أُبالي، وهؤلاء إلى النَّار ولا أُبالي.

فنؤمن بذلك وإن كنًا لا نتذكّر ذلك العهد، ولكن خبر الله أُنُفّ، والأصل أنّه معرفة الله تعالى وجِبلّة العبد التي لو ترك عليها لعرف أنّه مخلوق وأنّ له خالقًا، وأنّ خالقه له عليه حقوق، فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيمان بالغيب، ومن جملة العقيدة التي يعتقدونها.

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٢٢٠).

११२

فال الطحاوي:

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكُ مُقَرَّبُ، وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الحِرْمانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيانِ، فَالْحَذَر كُلَّ الْحَذرِ مِنْ ذَلِكَ نَظرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى الطُّغْيانِ، فَالْحَذر عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُسْتُكُمُ مَا عَنْ مَرامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُسْتُكُمُ مَا الكِتَابِ، يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ ومَنْ رَدَّ حُكْمَ الكِتابِ، كَانَ مِنَ الكافِرينَ ».

قال الشارح:

أَصْلُ القَدَرِ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَهُوَ كَوْنُهُ أَوْجَدَ وَأَفْنَى، وَأَفْقَرَ وَأَغْنَى، وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَضَلَّ وَهَدَى. قَالَ عَلِيٌّ ﴿ القَدَرُ سِرُّ اللَّهِ، فَلَا تَكْشَفْهُ (''.

وَالنِّزاعُ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ مَشْهُورٌ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالجُهاعَةِ:

أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقٌ أَفْعَالَ الْعِبَادِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقٌ أَفْعَالَ الْعِبَادِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿ وَخَلَقَ حَكُلُ مَنْ مُ فَكَنَّ اللَّهَ مَعْ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ وَيَشَاؤُهُ، وَلَا يَرْضَاهُ وَلَا يَرْضَاهُ وَلَا يَرْضَاهُ دِينًا.

⁽١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٤/ ٥١٢، ١٥، ١٥) وفيه: «لا تفشه».

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَدَرِيَّةَ وَالمُعْتَزِلَةُ، وَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَاءَ الْإِيهَانَ مِنَ الْكَافِرِ، وَعَذَّبَهُ وَلَكِنَ الْكَافِرِ شَاءَ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ، وَعَذَّبَهُ عَلَيهِ! وَلَكِنَ صَارُوا كَالمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ! فَإِنَّهم هَرَبُوا مِنْ شَيْءٍ، فَوَقَعُوا عَلَيهِ! وَلَكِن صَارُوا كَالمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ! فَإِنَّهم هَرَبُوا مِنْ شَيْءٍ، فَوَقَعُوا فِيهَا هُوَ شَرُّ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمْ أَنَّ مَشِيئَةَ الْكَافِرِ خَلَبَتْ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَيَا هُو شَرُّ مِنْهُ . عَلَى قَوْلِم . وَالْكَافِر شَاءَ الْكُفْرَ، فَوقَعَتْ مَشِيئَةُ الْكَافِر دُونَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى! وَهُو قَوْلُ لَا ذَلِيلَ عَلَيْهِ، بَلْ هُو مُحَالِفٌ لِلْدَلِيل. اللّهِ تَعَالَى! وَهَذَا مِنْ أَقْبَح الْإِعْتِقَادِ، وَهُو قَوْلُ لَا ذَلِيلَ عَلَيْهِ، بَلْ هُو مُحَالِفٌ لِلْدَلِيل.

رَوَىَ اللَّالَكَ ائِي الْمَالُكَ ائِي الْمَالُكَ ائِي الْمَالُكُ ائِي الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوَّلُ شِرْكٍ فِي الْإِسْلَامِ، إِلَى آخِرِهِ، مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ: الْقَدَرُ نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَدَ اللَّهَ، وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ، نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ.

⁽١) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٢٥٥).

⁽٢) وأخرجه أيضًا أحمد (١/ ٣٢٩)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٩).

قال الشيخ:

يذكر الشارح أنّ القدر سرُّ الله تعالى في كونه وفي أمره، ووجه كونه سرًّا لا يعلمه البشر: أن الربَّ ـ سبحانه وتعالى ـ له الحكمة في كونه هدى هذا وأضلَّ هذا، ولا يُسأل عمَّا يفعل وهم يسألون، ولا يجوز للعباد أن يسألوا الربّ عن الأسباب في أفعاله سبحانه، فلا يُقال: لماذا حبس الله الخير؟ ولماذا أنزل الله العذاب؟ ولماذا خلق الله الأمراض؟ ولماذا خلق الله الحشرات والأضرار؟ ولماذا خلق الله السباع؟ ولماذا سلّط الله على المؤمنين الأمراض والعاهات والفقر؟ ولماذا سلّط عليهم الكفار؟ لماذا أفقر هذا وأغنى هذا؟.

لكن ـ مع ذلك ـ نعرف أنّه سبحانه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلا يفعل شيء عبثًا ﴿ أَفَكَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وليس شيءٌ من خلقه موجود إلّا لحكمة، ولم يسلّط عقوبة ويخلق مرضًا إلا لمصلحة وحكمة، سواءً أعلمنا تلك الحكمة أم حُجبت عنّا؛ لأنّ هذا مقتضى أنّه الحكيم ذو الحكمة، التي هي غاية المصلحة، ولكن ليس لنا الاعتراض على تصرُّفه، فهو سبحانه يتصرَّف في خلقه كيف يشاء، فيهدي هذا فضلًا منه، ويضلّ هذا عدلًا منه، ويغني ويفقر، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي، ويمنع ويعطي، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، وليس لنا أن نعترض على الله تعالى، بل نؤمن بذلك كلّه، ونقول: لا نعلم الحكمة في ذلك، ولا نعلم السرَّ في ذلك،

فالقدر سرُّ الله في خلقه.

هذا من ناحية خلقه للأشياء الضارَّة والنافعة معًا، ولا شكَّ أنَّ خلق الخير والشرِّ، وخلق النفع والضرِّ المتضادِّ؛ أنَّها دليل على كهال القدرة، فإنَّنا إذا رأينا أنَّه فرَّق بين الأخوين هذا غني وهذا فقير، هذا سليم وهذا مريض، هذا سعيد وهذا شقي، هذا مهتدٍ وهذا ضال، مع كونها على حدِّ سواء، فهذا يدلُّ على كهال التصرُّف، وأنَّه تصرف في خلقه كها يشاء، وأنَّه خلق الضدَّين، وذلك دليل كهال القدرة، فالظُّلمة ضدُّها النور، والليل ضدُّه النهار، وكذلك المزدوجات؛ كها في قوله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَقًا رَوِّجَيِن لَعَلَّكُو لَذَكُرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩]، يعني: فوله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَقًا المتضادات: الصحة والمرض ضدّان، والخير والشرّ ضدّان، والغني والفقر، والسعادة والشقاوة، الله تعالى هو الذي خلقها وقدّرها، ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنَّه خير؛ ولذلك ورد في حديث ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنَّه خير؛ ولذلك ورد في حديث الاستفتاح: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ وَالشَّرُ لِيس إلَيْكَ»(١).

معلوم أنَّ الله هو الذي يقدِّر الأمراض، وهو الذي يقدِّر الفقر والمصائب، وهو الذي يقدِّر الفقر والمصائب، وهو الذي يقدِّر العاهات على العباد والحوادث ونحوها، ولكن هل يُقال: إنَّمَا شُرُّ بالنسبة إلى الله؟ والجواب: أنها ليست شرَّا، بل هي لحكمةٍ، ومحض مصلحة. فهذا معنى قوله عَلَيْنَ: "وَالشَّرُّ ليس إِلَيْكَ».

وإذا تتبَّعت القرآن والأدلّة تجدأنَّ كل ما فيه ضرر وشرٌّ ينسب إلى الإنسان،

⁽١) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث على بن أبي طالب ١٠٠٠

وإن كان الله هو الذي أوجده وكوّنه وقدّره، وقد حكى الله عن إبراهيم عليه السلام وأنَّه قال: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]، لم يقل: وإذا أمرضني، بل قال: وإذا مرضت، مع أنَّ الله هو الذي ينزل المرض ويقدِّره، ولكن لا يضاف إليه الشرُّ المحض.

وحكى الله عن مؤمني الجن أنّهم قالوا: ﴿ وَأَنّا لاَندَرِى آَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي الحير الله عن مؤمني الجن ١٠١]، فالشرّ قالوا فيه: ﴿ أُرِيدَ ﴾ ، وفي الحير قالوا: ﴿ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ وذلك تنزيه لله تعالى عن أن يصدر منه شرٌ محضٌ ، وإن كان هو الذي قدّر الشرّ وخلقه وكوّنه، فإنّه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، في عتقد العبد أنّ صدوره من الله تعالى خير ولمحض مصلحة، وليس فيه أي ضرر بالنسبة إلى الله، ولو كان في ذلك كراهية للعباد وضرر عليهم، لكن ما خلقه وقدّره إلا لحكمة ومصلحة، فهو خير، فلا يضاف الشرّ إلى الله تعالى . هذا هو قول أهل السنة .

يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ" (١٠).

من هذا كله نعلم أنَّ الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير، وأضلَّ هذا وصرفه إلى الشرِّ، وله الممِنَّة والنعمة على المهتدين، وهو العادل في صرف هؤلاء المعتدين الظالمين، وما عذَّبهم وهو ظالم لهم، ونو عذَّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم.

فعلى هذا نقول: إنَّ الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، فلو شاء لما ضلً هذا ولما اهتدى هذا، فهو الذي منَّ على هذا وهداه، وهو الذي أضلَّ هذا وصرفه، قال تعالى: ﴿ فَمَن يُردِ اللهُ أَن يَهْدِيكُ يَشَرَحُ صَدِّرُهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُردِ اللهُ أَن يَهْدِيكُ يَشَرَحُ صَدِّرُهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُردِ اللهُ أَن يَهْدِيكُ يَشَرَحُ صَدَّرُهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُردِ أَللهُ أَن يَهْدِيكُ يَشَرَحُ صَدَّرَهُ الله عن المشركين يُضِي الله عن المشركين أنهم يتعلقون بعموم المشيئة، ولا متعلق لهم في ذلك، فإذا قال المشركون مثلًا: ﴿ أَنظُعِمُ اللهُ مَا أَشَرَكَ اللهُ مَا أَشَرَكَ اللهُ مَا أَشَرَكَ اللهُ مَا أَشْرَكَ اللهُ مَا أَشْرَكَ اللهُ مَا أَشْرَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَشْرَكَ مَا وَلَا اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وقادره، هو الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل المسنَّة: إنَّ الله تعالى تغلب قدرته

تقدم تخریجه (۱/ ۲۶).

قدرة العباد، ولكن أعطانا قوَّة وقدرة واستطاعة نتمكَّن بها من مزاولة الأعمال، وقدرة الله وإرادته ومشيئته غالبةٌ على قدرة العباد ومشيئتهم وإرادتهم، ولأجل ذلك يقول تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءَ وُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

والمعتزلة لم تتّسع قلوبهم لهذا، فقالوا: إنَّ قدرة العبد غلبت قدرة الله، ويقولون: إنَّه يكون في الوجود ما لا يريد، وإنَّه أراد من الناس كلِّهم أن يؤمنوا، ولكن غلبت قدرة هؤلاء الكفار قدرة الله، فاختاروا الكفر؛ فغلبت قدرتهم، فكان في الكون من يخلق مع الله؛ لأنَّهم خلقوا أفعالهم مستقلِّين بها، دون أن يكون لله تصرُّف فيهم ولا قدرة عليهم، فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار، كأنَّهم يقولون: لو أنَّه خلق فيهم ذلك وعذبهم، لكان ظالمًا لهم، كيف يعذِّبهم وهو الذي خلق فيهم الكفر، وخلق فيهم المعاصى، وأقدرهم عليها.

نقول: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شرِّ منه حيث جعلتم الله مغلوبًا على أمره حين قلتم: إنَّه يعصى قسرًا، وإنَّ قدرتهم تغلب قدرته، تعالى الله عن ذلك!! ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قولهم: إنَّ مع الله من يخلق، سمُّوا «مجوس هذه الأمة»؛ لأن المجوس مجملون الأمر صادرًا عن خالقين: النور والظلمة، فالنور هو الذي يخلق الخير، والظلمة هي التي تخلق الشرّ. والقدرية ينكرون قدرة الله، ويجعلون العباد يخلقون أفعالهم مستقلِّين بها، ولا يجعلون لله قدرة على الهداية، ولا على الإضلال.

وبكلِّ حالٍ فإن عقيدة أهل السنَّة: أنَّ لله تعالى قدرة تغلب قدرة العباد،

ولكن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فيهم من القدرة والاستطاعة، التي يتمكّنون بها من مزاولة الأعمال، فثواب العباد وعقابهم على طاعاتهم كما في قوله: ﴿ جُزّاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]، بها قدّمت أيديكم، وبها كسبت أيديكم، فها دام أنهم أسندت إليهم الأعمال، فمنهم من عمل بها، ومنهم من لم يعمل، فلابد أن هم استطاعة وقدرة يتمكّنون بها من إيجاد الإيمان والكفر، وإيجاد الطاعات والمعاصي، ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى وباختياره وبقهره، ولو شاء الله لما حصل ذلك منهم ﴿ قُلْ فَلِلُوالَّفُحُةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوسُكَهُ لَهُ المُدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فلله الحجة على خلقه، فهو الذي يقدر على أن يعطى هذا الهذاية مناً منه وكرمًا، ويخذل هذا .

والبحث في هذا بحثٌ واسع يتعلَّق بالقضاء والقدر، وقد أطال فيه العلماء حتى يبطلوا شبهة طائفتين؛ طائفة غلت في الإثبات، وطائفة غلت في النَّفي، فالذين غلوا في الإثبات يسمَّون المجبرة أو الجبريَّة، وقد غلوا في الإثبات حتَّى سلبوا العبد قدرته واختياره، وجعلوه كالشجرة تحرِّكها الرياح، ليس له أي اختيار، وجعلوا تعذيبه على المعاصي ظلمًا من الله له ـ تعالى الله عن قولهم ـ وتوسط أهل السنة والجماعة وجعلوا للعبد قدرة وإرادة، والله خالقه وخالق قدرته وإرادته، وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعماهم، فالعبد هو المؤمن والكافر، والبرُّ والفاجر، والمصليِّ والصائم، تُسند إليه هذه الأعمال وإن كانت بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته؛ حيث لا يخرج شيءٌ عن إرادة الله تعالى.

قال الشارح:

وَرَوَى عُمَرُ بْنُ الْهَيْمَمِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفِينَةٍ، وَصَحِبَنا فِيهَا قَدَرِيٌّ وَجَوسيّ، فَقَالَ الْقَدَرِيُّ وَجَوسيّ، فَقَالَ الْقَدَرِيُّ : إِنَّ لِلْمَجُوسِيِّ: حَتَّى يُرِيدَ اللَّهُ، فَقَالَ الْقَدَرِيُّ: إِنَّ اللَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ، فَقَالَ الْقَدَرِيُّ: إِنَّ اللَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ وَأَرَادَ الشَّيْطَانُ، فَكَانَ اللَّهُ يُرِيدُ، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ الْمُجُوسِيُّ: أَرَادَ اللَّهُ وَأَرَادَ الشَّيْطَانُ ، فَكَانَ مَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ! هَذَا شَيْطَانُ أَوْ وَيُ إِلَيْهِ إِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: فَأَنَا مَعَ أَقْوَاهِمَا!! (١)

وَوَقَفَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى حَلْقَةٍ فِيهَا عَمْرُو بْنُ عُبَيدٍ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ نَاقَتِي شُرِقَتْ، فَادْعُوا اللَّهَ أَنَ يَرُدَّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيدٍ: اللَّهِمَّ إِنَّكَ لَم تُرِدْ أَنْ تُسْرَقَ نَاقَتُهُ فَسُرِقَتْ فَارْدُدْهَا عَلَيهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا حَاجَةَ لِي فِي دُعِائِكَ، قَالَ: وَلِمَ اللَّهُ فَسُرِقَتْ فَارُدُدْهَا عَلَيهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا حَاجَةَ لِي فِي دُعِائِكَ، قَالَ: وَلِم اللهُ عَلَيهِ مُنْ اللهُ اللهُ عَرَابِيُّ اللهُ ا

وَقَىالَ رَجُ لُ لِأَبِي عِصَامِ الْقَسْطَلَّانِي: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَنِي الْهُدَى وَأَوْرَدَنِي الضَّلَالَ، ثُمَّ عَذَّبَنِي، أَيَكُونُ مُنْصِفًا؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عِصَام: إِنْ يَكُنِ الْهُدَى شَيْئًا هُوَ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يُعْطِيه مَنْ يَشَاءُ، ويَمْنَعُهُ مَنْ يَشَاءُ.

وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْشِتْنَا لَآنَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَّنِهَا وَلَنَكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴾

⁽١) أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص٨٢)، وابن المستفاض في القـدر (ص٢٤٤)، والآجري في الشريعة (٢/ ٩٦١)، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٢٧٩).

⁽٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٢/ ٢٨٠)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٠٤٠).

قال الشيخ:

في هذه القصص التي حكاها الشارح ما يُبطل قول المعتزلة؛ ففي القصّة الأولى مجوسي وقدري، ومعلوم أن المجوس يجعلون الكون صادرًا عن خالقين، خالق الخير وخالق الشرّ، فهذا المجوسي باق على مجوسيّته، فدعاه هذا القدريُّ للإسلام! فقال المجوسي: لا أسلم حتى يريد الله أن أسلم، فقال ذلك القدري: الله يريد الإسلام منك، ولكن الشّيطان هو الذي يريد منك الكفر! فتعجّب ذلك المجوسي، وقال: هذا شيطان قويّ؛ قوّة الشيطان غلبت قوّة الله! الله أراد أن أؤمن، والسيطان أراد أن أكفو، فغلبت إرادة الله فخصم بذلك وهزم المعتزلي، ولو أنّه قال: إن الله تعالى أراد كلَّ شيء، أراد منك الإيمان وأحبّه منك، ولكن جعلى لك قدرةً وميلًا واستطاعةً تزاول بها العمل، لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبّل. فهذه لا شكَّ أنّها دالّة على أن المعتزلة العمل، لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبّل. فهذه لا شكَّ أنّها دالّة على أن المعتزلة

متذبذبون في شبهاتهم، وفي حججهم.

وأمّا القصة الثانية: قصة الأعرابي الذي سُرقت ناقته، فدعا له هذا المعتزلي وقال: اللهمّ إنّك لم ترد أن تسرق ناقته فارددها!! ولكن الأعرابي فطن وقال للمعتزلي: الله ما أراد أن تُسرق وسُرقت، فإذًا لو أراد أن يردّها لن يقدر، فلا حاجة لى في دعائك.

فالله تعالى هو الذي يريد كل شيء، ولا يكون في الوجود إلَّا ما يريد، ولكنَّه يقدِّر هذه الأشياء كما يشاء.

وبعد، فإنَّ من أركان الإيمان بالله: الإيمان بقضائه وقدره، فهو ركن من

أركان الإيمان الستَّة، بيَّنه النبي عَلَيْ بقوله: «الَإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ وركُتُبِهِ ورُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ »(١).

وذكره الله تعالى بقوله: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩]، وذكره الله تعالى بقوله: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

والإيهان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمَّن شيئين:

الدرجة الأولى: تتضمّن أنَّ الله تعالى علم الأشياء ثم كتبها، أولا العلم، وثانيًا الكتابة، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْدُما فِ ٱلْمَيْبِ لَا يَعْلَمُها وَلاَ عَبَيْهِ الْمَعْلَمُها وَلاَ عَبَيْهِ وَالْمَعْلَمُ مَنُ وَرَقَهَ قِ إِلَا يَعْلَمُها وَلاَ عَبَيْهِ فَالْمُكُن ٱلْأَرْضِ وَلاَ يَاسِ إِلّا فِي كِنْكِ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، هذا دليل على الكتابة. كذلك قول النبي ﷺ: ﴿ أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُب، فَجَرَى في ثِلْكَ السَّخْمَةِ بِهَا هُو كَائِنٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهُ تعالى الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُب، فَحَرَى في ثِلْكَ السَّخْمَةِ بِهَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهُ عَالَى اللهُ علم ما سوف يحدث من أوّل الدنيا إلى آخرها، وأثبت ذلك، وليس في ذلك صعوبة على الله، قال تعالى: إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ مَا اللهُ وَالْمَا فَالْ نَمْرَاهُمَ أَلَا يُولِ وَاللهُ هُو الذي أوجد المَائنات فلا يكون إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ يَسِيرٌ ﴾ [الخديد: ٢٢]، والله هو الذي أوجد المَائنات فلا يكون إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ يَسِيرٌ ﴾ [الخديد: ٢٢]، والله هو الذي أوجد المَائنات فلا يكون

⁽١) أخرجه مسلم برقم (٨) من حليث عمر بن الخطاب اله

⁽٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٨١)، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تعليق سياحة الشيخ على قول الطحاوي: «ونُؤْمِنُ باللَّوحِ والقَلَمِ، وبجَميعِ مَا فيهِ قَدْرُقِم».

في الوجود إلا ما يريد، وحيث إنها تكون بإرادته سبحانه وتعالى، فإنها كذلك كائنة بعد خلقه وبعد إيجاده لها، فهو علمها قبل أن توجد، وأثبتها في اللوح المحفوظ كها أخبر بذلك .

وقد كان غُلاة القدر قديمًا ينكرون هذا النوع، ويقولون: إنَّ الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وبعضهم يقول: إنَّه يعلم الكليَّات ولا يعلم الجزئيَّات، بمعنى: أنَّه لا يعلم مفردات الأشياء، وإن كان يعلم عموماتها، وقد أوردنا فيها سبق أثر ابن مسعود الله حيث قال: «اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ، أو ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فقال أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قال الْآخَرُ: يَسْمَعُ إِن جَهَرْنَا ولا يَسْمَعُ إِن أَخْفَيْنَا، وقال الْآخَرُ: إِن كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فإنه يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ _ عَزَّ وَجَلَّ .: ﴿ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلِا أَبْصَلُوكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ وَذَٰ لِكُمَّ ظَنَّكُوا ٱلَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمُ أَرْدَ نَكُمُ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ النَّكَسِرِينَ ﴾ [فصلت: ٢٢، ٢٣] (١)، فهكذا ظنّ هؤلاء الذين يظنون أنَّ الله لا يعلم أعمالهم، أو أنَّه يخفي عليه شيء من أحوالهم، أو أنَّهم يكونون في مكانٍ أو موضع لا يراهم رجم، أو نحو ذلك.

فإذا آمن العبد بأنَّ الله عالم بسرِّه، وعالم بنجواه، وعالم بأحواله، وعالم بما هو عامل، وأنَّه قد كتب أعماله قبل أن يوجده، وقد كتب ما هو كائن، ويعلم ما

نقلم تخريجه (١) تقلم تخريجه (١).

توسوس به نفسه، وما يجول ويتحدَّث به في قلبه، ترتب على إيمانه بذلك أنَّه يخاف الله حقَّ الخوف، فإنَّ من علم أنَّ أعماله محصاةٌ عليه، وعلم أنَّها مكتوبة لا تضيع دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، وأنّه سوف يحاسّب عليها، وأنّه سوف يوقف عليها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطُ لِيَوْمِ ٱلْقِبْكَمَةِ فَلَا فَلْكُمْ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ أَنْنَا بِهَا وَكُونِ مَنْ الْمَوَذِينَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ ٱلْقِبْكَمَةِ فَلَا

حَسِيِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، فهذه درجة من درجات القدر، وهي الإيان بأنَّ الله عالم بالأعمال وبالمخلوقات، وعالم بعددها، وكتب ذلك وأثبته قبل أن توجد المخلوقات بأسرها، وأنَّه لا يحدث إلا ما علم الله أنَّه سيحدث، في الوقت الذي قدر أنَّه يحدث فيه، دون تقدُّم أو دون تأخُّر.

أما الدَّرجة الثانية: والتي تتضمَّن شيئين أيضًا، فهي الإيهان بإرادة الله تعالى ويخلقه، هذه الدرجة تتضمَّن أنَّ الله أراد ما في الكون وخلقه، والإرادة عامَّة لا يكون شيء في الوجود خارجًا عنها، وهي الإرادة الكونيَّة القدرية، وحي بمعنى المشيئة، فلهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ويقولون: لا حول ولا قوة إلا ببالله، فلا يكون في الوجود حركة إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يكون لإنسان حول إلا بإذن الله، ولا يكون له قوة ولا قلمة ولا استطاعة على أمر من الأمور إلا بالله تعالى، في شاءه كان وإن لم يشأ العبله، وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشأ الله، وفي هذا المعنى قال الشافعي و حمه الله . في

أبياتٍ مشهورةٍ(١):

فَسَ الْسِعْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَفَسَا وَمَا شِعْتُ إِنْ لَمْ تَسَا لَمْ يَكُونَ وَإِن فَيَ الله عالى وَإِن لَم يَشا الحلق، وما لم يشأ لن يكون وإن شاء الخلق، ومصداق ذلك في قول النبي على الله عباس وضي الله عنها : «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِثَنِيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبهُ الله الله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّ وكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبهُ الله عَلَى الله عَلَى أَنْ يَضُرُ وكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّ وكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّ وكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبهُ الله عَلَى الله عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّ وكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبهُ الله عَلَى الله عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبهُ الله عَلَى المَا الله عَلَى الله عَلَى المَالَّ في العمل وجدًا واجتهادًا، وما ذاك إلا أَنَّنا خُلقنا للعمل، وأعطينا من القوّة التي بإرادة الله ما نسطيع به مزاولة الأعال.

فهذا هو الجمع بين كون الله تعالى خالقًا ما في الوجود، وأنّه يريد ما في الكون، وبين كونه أراد من العباد أفعالهم التي هي الطاعات والإيمان، أراد ذلك دينًا وشرعًا، وأمرهم بها هم قادرون على امتثاله، وأعطاهم من القوّة ما يزاولون به تلك الأعمال، وما يصحُّ أن تنسب إليهم، ويثابون عليها ويعاقبون على أفعالهم، فبهذا يجتمع إيمان أهل السنّة بها ذكرنا، ويكون هذا من السرّ الذي لا يعلم كيفيته إلا الله، كها تقدّم لنا أنّ القدر سرُّ الله تعالى في خلقه.

 ⁽١) تقدم ذكرها (١/ ٧٤٥).

⁽۲) تقدم تخریجه (۱/ ۷٤۷).

قال الشارح:

وَمَنْشَأُ الضَّلَالِ: مِنَ التَّسْوِيَةِ بَينَ المُشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ، وَبَيْنَ المَحَبَّةِ وَالرِّضَا، فَسَوَّى بَيْنَهُمَا الجَبْرِيَّةُ وَالقَدَرِيَّةُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَتِ الجَبْرِيَّةُ: الْكُونُ كُلُّهُ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، فَيَكُونُ كُلُّهُ مِثْفَائِهِ وَقَدَرِهِ، فَيَكُونُ كَلُهُ مِثْفِينَا وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ النَّفَاةُ: لَيْسَتِ المَصَاصِي تَحْبُوبَةً لِلَّهِ، فَيَكُونُ مَرْضَيَّةً لَهُ، فَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً، وَلَا مَقْضِيَّةً، فَهِي خَارِجَةٌ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَخَلْقِهِ.

وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ المَشِيئةِ وَالْمَحَبَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالْفِطْرَةُ الصَّحِيحَةُ،

أَمَّا نُصُوصُ المَشِيئةِ وَالْإِرَادَةِ مِنَ الْكِتَابِ، فَقَدْ تَفَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِهَا، وَأَمَّا نُصُوصُ
المَحَبَّةِ وَالرِّضَا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ١٢٥، ﴿ وَلَا يَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَحْبَبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ١٢٥، ﴿ وَلَا يَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى عَقِيبَ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرْكِ وَالظَّلْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَالْكُفُرُ ﴾ [الزمر: ٧]، وقالَ تَعَالَى عَقِيبَ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرْكِ وَالظَّلْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَالْكُورُ: ﴿ كُلُّ فَالِكَ كَانَ سَيْعُهُ عِندَ دَيِّكَ مَكُرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٢٨].

وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُم ثَلاثًا: قِيْلَ وَقَالُ، وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ، وَإِضَاحَةِ الْمَالِ»(١).

وَفِي «الْمُسْنَدِ» (٢): «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤخَذَ برُخَصِهِ، كَما يَكْسَرُهُ أَنْ تُسَوَّتَى مَعْمِيئَهُ». وكان من دعائه ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَخُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَخُوذُ بِخُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويَتِكَ، وأَحُوذُ بِكَ مِنْكَ» (٣).

⁽١) أخرجه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المفيرة بن شعبة ١٠٠٠

⁽٢) (٢/ ١٠٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها.

⁽٣) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٠).

فَنَا مَّكُلُ ذِكْرَ اسْتِعَاذَتِهِ بِصَفَةِ الرِّضَا مِن صِفَةِ السَّخْطِ، وَيِفِعْلِ المُعَافَاةِ مِنْ فِعْلِ الْعُقُوبَةِ، فَالْأَوْلُ لِلصِّفَةِ، وَالنَّانِي لِأَثْرِهَا الْمُرَتِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَبَطَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ رَاجِعٌ إِلَيهِ وَحَدَهُ لَا إِلَى غَيْرِه، فَهَا أَعُوذُ مِنْهُ وَاقِعٌ بِمَشِيتَكَ وَإِرَادَتِكَ، وَمَا أَعُوذُ بِهِ مِنْ رِضَاكَ وَمُعَافَاتِكَ هُو بِمَشِيتَكَ وَإِرَادَتِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ وَعَمَافَاتِكَ هُو بِمَشِيتَكَ وَإِرَادَتِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ وَعَمَافَاتِكَ هُو بِمَشِيتَتِكَ وَإِرَادَتِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْضَبَ عَلَيهِ وَتُعَاقِبَهُ، فَإِمَانَتِ مِنَ عَلَيهِ وَتُعَاقِبَهُ، فَإِمَانَتِ مِنَا أَكُورَهُ وَلَاكُونَ وَمَا أَعُوذُ بِهِ مِنْ رَضَاكَ وَمُعَافَاتِكَ هُو بِمَشِيتَتِكَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَمَانَتِ مِنَا أَكُورَهُ وَلَاكُونَ وَمَا أَعُودُ بِعَلْ اللَّهُ مِنْ عَيْرِكَ مِنْ فَيْ الْمَلْمُ بُولِكَ وَقُوتَ لِكَ وَلَاكُونَ وَمَا أَعُودُ وَلَاكَ وَحَكْمَتِكَ مَنْ فَي بِحَوْلِكَ وَقُوتَ لِكَ وَمَعْرَفَتِ وَمَا يَكُونُ وَمَعْرَفَتُ وَمَعْرَفَتِ وَمَعْرِفَتِ وَمَعْرِفَتِ وَمَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةٍ وَمَعْرَفَةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَمَعْرِفَةٍ وَلَا لَكَالِهُ وَاللّهُ الرَّالِ الرَّالِ اللْمَالِ الْمَالِ الللّهُ المُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمَالِ الللّهُ الْمُعْرِقِي الْمَالِ الللّهُ الْمَالِقُ الللّهُ الْمُعْرِقِةُ الللّهُ الْمَالِ اللللّهُ الْمُعْرِقَةِ الللّهُ الْمُعْرِقَةُ الللْمُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْرِقُ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللْم

قال الشيخ:

يقول الشارح: إنَّ الذين ضلُّوا في هذا الباب سوَّوا بين المشيئة والإرادة، والصحيح أنَّه بينها فرقًا، فإنّ الإرادة تنقسم قسمين: إرادة شرعيّة، وإرادة قدريّة. فالإرادة القدريّة هي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبَّة، فالله تعلى أراد الطاعات شرعًا وأحبَّها، وأراد المعاصي كونًا وكرهها، ولم يحبَّها، ولكنه تذرها وأرادها وشاءها، ولو لم يشأها لم تكن، ولكنّه ما رضيها ولا أحبَّها، بل كرهها وتوعَّد عليها، ولو كانت بمشيئته وبقدرته وبإرادته الكونيَّة، حتَّى لا يكون كرهها وتوعَّد عليها، ولو كانت بمشيئته وبقدرته وبإرادته الكونيَّة، حتَّى لا يكون

في الوجود ما لا يريد، وحتى لا يُعصى ربّنا قسرًا عليه، فنعرف بذلك أنَّ هناك فرقًا بين المشيئة والإرادة الشرعية.

فالإرادة الشرعية: هي كونه تعالى يريد الطاعات يعني شرعها وأرادها وأحبَّها، وقد ذكر الله هذه الإرادة في مواضع، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ هِذَهُ الإرادة في مواضع، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى قُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

نقول: إنَّ الله تعالى أراد الطاعات شرعًا، وأراد من العباد كلَّهم الإيهان شرعًا، أراد منهم الطاعات، فأراد منهم الصيام والصدقات والزكوات والجهاد والحبَّ والعمرة والذكر والقراءة وأنواع الطاعات، وأحبَّ هذه الطاعات، وأراد منهم ترك المعاصي شرعًا، وكرهها، فهذه إرادةٌ شرعيّة، وهي تستلزم المحبّة للمراد. فإذا شرع الله شيئًا وأراده شرعًا فإنّه يحبُّه ولو لم يكن، فيحب الإيهان من الخلق كلِّهم ولو لم يحصل إلَّا من بعضهم، ويحبُّ الصلوات من الناس كلَّهم ولو أنّ بعضهم، ويحبُّ الصلوات من الناس كلَّهم ولو أنّ بعضهم، ويحبُّ الصلوات من الناس كلَّهم ويحبُّ أنّ بعضهم، ويحبُّ المعلوات من الناس كلَّهم ويحبُّ أنّ بعضهم، ويحبُّ الأذكار، ويحبُ المعلووة، يحببُ المناهم، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وهد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وهد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحصل إلَّا من البعض، وقد أراده شرعًا، ولكنه لم يحسل إلَّا من البعض ولله المناس المناس وهي المناس المناس وهي المناس والمناس والمن

المؤمنون. فهذه إرادة شرعيّة، وهي التي ذكرنا أنَّ الله تعالى يحبّ ما يترتب عليها، ولكنها لا تستلزم حصول المراد، فقد يريد شرعًا أمرًا ولكنّه لا يحصل؛ لكونه ما أراده قدرًا، يعني: أراد من الكفار الإيهان شرعًا ولم يرده قدرًا، فلذلك لن يحصل، وأراد من العصاة أن يطيعوه، ولكنّه لم يرده قدرًا ولم يشأه؛ فلذلك لم يحصل. هذا معنى الإرادة الشرعيّة.

أما الإرادة الكونية: فهي التي لابد أن يقع مرادها، وقد ذكرت في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]، وقوله: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَدْرَهُ وَلَا اللهُ يَعْمَلُ مَدَدَهُ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يُغِمَلُ مُدَدَهُ وَمَن يُرِدِ اللهُ عَلَى اللهُ وَن وفي الأزل، وهي الأنعام: ١٢٥]، فهذه إرادة كونية، يعني: مكتوبة في الكون وفي الأزل، وهي القدرية، وهي التي يقع المراد بها، ولكن ليس يحبوبًا كله، فليس ما يريده الله من هذه الكائنات يكون دائبًا محبوبًا، فلذلك نقول: إنّه أراد المعاصي كونًا ولكنه لا يحبّه، ولم يرده شرعًا، ومع ذلك لولم يشأه ولو لا يحبّها، وأراد الكفر كونًا ولكنه لا يحبّه، ولم يرده شرعًا، ومع ذلك لولم يشأه ولو لم يرده لما حصل، فإنّه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولما لم يحبّه ولم يأمر به شرعًا بل كرهه؛ كان متر تبًا عليه العقاب.

فهذا هو المراد بكونه سبحانه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولكن غلا في هذه الإرادة قوم، ونفاها قوم، وتقابل الطرفان أو الطائفتان، فطائفة جبريّة، جعلوا كل الموجودات مخلوقة لله، ولم يجعلوا للإنسان أي تصرّف، بل جعلوه مجبورًا ليس له أيُّ اختيار، وقالوا: إنَّ عقوبته على الماصي ظلم؛ لأنه مقسور

ومجبور عليها، فهذه الطائفة هم الجبريّة.

والطائفة الثانية التي قابلتهم: هم نفاة قدرة الله، الذين يقولون: ننزّه الله عن الظلم، فنقول: إنّه لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظالمًا. فهذه الطائفة غلت في النفي فقالت: إنّ أعمال العباد ومعاصيهم وطاعاتهم ليست من خلق الله، بل من خلقهم ومن إيجادهم، وأنّ العباد هم الذين يوجدون أفعالهم. فهذه الطائفة غلت في النفي فجعلت الإنسان يخلق فعله، ونفت أن يكون نله أي قدرة على أفعال العبد، وزعموا بذلك أنّهم أهل العدل والإنصاف.

وكلا الطائفتين ضالً، فالطائفةُ الأولى جعلت للكفار وللعصاة عذرًا؛ لأنهم يقولون: كيف يخلقنا ويخلق فينا المعاصي ثم يعاقبنا عليها؟ والطائفة الثانية جعلت مع الله من يخلق، وجعلت كل إنسان خالقًا مستقلًا بأفعاله، وكذبت بالأدلّة التي تثبت أنَّ الأمر بيد الله تعالى، يضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء.

وتوسط أهل الحقّ وقالوا: إنّ الكائنات حاصلةٌ بقدرة الله، كلها طاعات ومعاص، ولكن تنسب إلى العبد، فالله أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعمال، ويصح نسبتها إليه، ولأجل ذلك يقولون: إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، فالعبد هو المؤمن والكافر والبرُّ والفاجر والمصليّ والصائم، تنسب أفعاله إليه، وإن كانت بقضاء الله تعالى وقدره، وبإرادته الكونيّة، وبمشيئته التي حصلت بإرادة الله، ولكنّها تُنسب إلى العبد، ولو سلبنا العبد هذه القدرة لبطلت الشريعة، وفي بطلان الشريعة بطلان الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن الأوامر والنواهي، ومن خلق الثواب والعقاب، والله تعالى منزَّ، عن

ذلك، فلو لم يكن للعباد القدرة على مزاولة أعمالهم لما أُمروا، ولأجل ذلك تتوجه إلى فلك، فلو لم يكن للعباد القدرة على مزاولة أعمالهم لما أُمروا، ولأجل ذلك تتوجه إلى الله تعالى: ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ، وَالشَّهُ وَقُلُ اللهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلُواْ فَسَيْرى اللهُ عَمَلُوا فَالْمَوْنِ وَالله الله الله عَمَالُونَ ﴿ الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم، وقدرتهم مسبوقة بقدرة الله.

أمّا أدلّة الرِّضا فقد أورد منها الشارح الآيات والأحاديث في إثبات أنَّ الله تعالى يرضى ويسخط، وللرِّضا والسخط أسباب ذكرها في هذه الآيات، أو أشار إلى بعضها، فتراه تارة يثبت الرضا، وتارة ينفيه، يقول الله تعالى: ﴿ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَ اللهُ عَن كُمُّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم ﴾ [الزمرر:٧]، فأحبر بأنه لا يرضى عن الكفر، ومعناه أنّه يكرهه، وأخبر بأنّه يرضى بالشكو فأخبر بأنّه لا يرضى عن الكفر، ومعناه أنّه يكرهه، وأخبر بأنّه يمرضى بالشكو فروان تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم الله وأضاف هنا الكفر إليهم؛ لأنّه صدر بأفعالهم، وإن كانت، مقدّرة، والشكر إليهم ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا ﴾.

وهكذا الحديث: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُم ثَلاثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ اللَّاكِ» (أ)، فأثبت الرضا، وأثبت السخط، وأثبت الكراهية؛ أثبت أنَّ هذه المعاصي يكرهها الله، ومعلوم أنَّه نهى عنها العباد، وما نهاهم إلا ولهم قدرةٌ على الانتهاء، وعلى أن ينزجروا ويتركوا الأعمال السيئة التي منها الكفر.

 ⁽١) تقارم تخريجه (٢/ ٢٠١٤).

فالحاصل: أنَّ من عقيدة أهل السنة إثبات أنَّ الله يرضى ويسخط، ويحبُّ ويكره، وأنَّ الأعمال التي يحبُّها قد أمر بها عباده، وأنّه ما أمرهم إلَّا وهم قادرون، وأنَّ الأعمال التي نهى عنها يسخطها ويكرهها، وقد نهاهم عنها، ولا ينهاهم إلَّا عن شيء يقدرون على فعله، فإنَّ العاجز لا يُنهى عن شيء يعجز عن فعله، فإنَّ العاجز لا يُنهى عن شيء يعجز عن فعله فلا يُقال مثلًا للإنسان: لا تحيى الموتى؛ لأنّه عاجز عن إحيائهم، فلا يُنهى عنه ولا يُقال له مثلًا لا تقتل النفس التي حرَّم الله، فإنّه في إمكانه أن يخلقها، بخلاف ما إذا قيل له: لا تقتل النفس التي حرَّم الله، فإنّه في إمكانه أن يقتل، أو لا تزن، أو لا تأكل الحرام، فلا يُنهى عن شيء لا يستطيعه، بخلاف ما يستطيعه، فيقال له مثلًا: احمل هذا الكرسي، أو انقل هذا المصحف، من مكان إلى مكان، أو يقال له: قم واركع ركعتين، هذه باستطاعته فعله، فيُؤمر بها يستطيع، ويُنهى عمَّا هو ممكن أن يُفعل، ولا يُؤمر بالمستحيل أن يفعله، ولا يُنهى عن الشيء الذي مستحيلٌ فعله.

قال الشارح:

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُرِيدُ اللَّهُ أَمْرًا وَلَا يَرْضَاهُ وَلَا يُحَبُّه؟ وَكَيفَ يَشَاؤُه وَيُكَوِّنُهُ؟ وَكَيفَ يَجْتَمِعُ إِرَادَتُهُ لَهُ وَبُغْضُهُ وَكَرَاهَتُهُ؟

قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ هُوَ الَّذِي افْتَرَقَ النَّاسُ لِأَجْلِهِ فِرَقًا، وَتَبَايَنَتْ طُرُقُهُمْ وَأَتُوالهُمْ.

فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُوَادَنَوْحَانِ: مُوَادٌ لِنَفْسِهِ، وَمُوَادٌ لِغَيْرِهِ. فَالْمُوادُ لِنَفْسِهِ مَطْلُوبٌ عَنْبُوبٌ لِخَاتِهِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَهُوَ مُوَادٌ إِرَادَةَ الْغَايَاتِ وَالمَقَاصِدِ.

وَالْمُرَادُ لِغَيْرِهَ قَدْ لَا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْمُرِيد، وَلَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً إِلَى مَقْصُودِهِ وَمُرَادِهِ، فَهُو مَكُرُوهٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ وَذَاتُهُ، مُرَادُهِ، فَهُو مَكُرُوهٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ وَذَاتُهُ، مُرَادُهِ، فَهُو مَكُرُوهٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِفْضُهُ وَإِيصَالُهُ إِلَى مُرَادِهِ. فَيَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَمْرَانِ: بُغْضُهُ وَإِرَادَتُهُ، وَلَا يَتَنَافَيَانِ، لِاخْتِلَافِ مُنَعَلَقَهُمَا. وَهَذَا كَالدَّوَاءِ الْكَرِيهِ، إِذَا عَلِمَ النَّتَاوِلُ لَهُ أَنَّ فِيهِ فِيهِ الْمُعْرَاقِ، لِاخْتَالُولُ لَهُ أَنَّ فِيهِ وَلَا يَتَنَافَيَانِ، لِاخْتِلَافِ مُنْعَلِقهُمَا. وَهَذَا كَالدَّوَاءِ الْكَرِيهِ، إِذَا عَلِمَ النَّتَاوِلُ لَهُ أَنَّ فِيهِ فِيهِ الْمُنْ وَلَى مُرَادِهِ وَعَنْهُ فِيهِ الْمُعْمَ الْمَسَافَةِ الشَّاقَةِ، إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُنْ لِي مُرَادِهِ وَتَحْبُوبِهِ. بَلِ الْعَاقِلُ يَكْتَفِي فِي إِيشَارِ هَذَا الشَّاقَةِ، إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُنْ لِي، وَإِنْ خَنِيتُ عَنْهُ عَاقِبَتُهُ، فَكَيفَ بِمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيهِ الشَّلَ الْمُؤْلِقِ وَإِرَادَتِهِ بِالظَّنِّ الْمُالِي، وَإِنْ خَنِيتُ عَنْهُ عَاقِبَتُهُ، فَكَيفَ بِمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيهِ الشَّاقَةِ ، فَكَيفَ بِمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيهِ الشَّافَةِ عَالِهُ الْمُؤْلِدِ ، وَإِنْ خَنِيتُ عَنْهُ عَاقِبَتُهُ، فَكَيفَ بِمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيهِ خَافِيةٌ ؟

فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَكْرَهُ الشَّيْءَ، وَلَا يُناَفِي ذَلِكَ إِرَادَتُهُ لَأَجْلِ غَيْرِه، وَكَوْنُهُ سَبَبًا إِلَى أَمْرٍ نَنْرَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ فَوْتِهِ.

مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ خَلَقَ إِبْلِيسَ، الَّذِي هُوَ مَادَّةٌ لِفَسَادِ الْأَدْيَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالْإِعْتِةَادَاتِ وَالْإِرَادَاتِ، وَهُوَ سَبَبٌ لِشَقَاوَةِ كَثِيرٍ مِنَ انْعِبَادِ، وَعَمَلَهُمْ بِمَا يُغْضِبُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ السَّاعِي فِي وُقُوعِ خلَ افِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَمَعَ هَذَا، فَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى مَحَابٌ كَثِيرَةٍ لِلرَّبُ تَعَالَى تَرَبَّبَتْ عَلَى خَلْقِهِ، وَوُجُودُهَا أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ عَدَمِهَا:

مِنْهَا: أَنَّهُ تَظْهُرُ لِلْعِبَادِ قُدْرَهُ الرَّبِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِ الْمُنْضَادَاتِ الْمُتَقَابِلَاتِ، فَخَلَقَ هَلِهِ الذَّاتِ الَّتِي هِيَ أَخْبَثُ الذَّوَاتِ وَشَرُّهَا، وَهِيَ سَبَبُ كُلِّ شَرِ فِي مُقَابَلَةِ ذَاتِ جِبْرِيل، الَّتِي هِيَ مِنْ أَشْرَفِ الذَّوَاتِ وَأَطْهَرِهَا وَأَزْكَاهَا، وَهِيَ مَادَهُ كُلِّ خَيرٍ، فَاتَ جِبْرِيل، الَّتِي هِيَ مِنْ أَشْرَفِ الذَّوَاتِ وَأَطْهَرِهَا وَأَزْكَاهَا، وَهِيَ مَادَهُ كُلِّ خَيرٍ، فَالدَّوَاتِ وَأَطْهَرِهَا وَأَزْكَاهَا، وَهِيَ مَادَهُ كُلِّ خَيرٍ، فَالدَّوَاتِ وَأَطْهَرِهَا وَأَزْكَاهَا، وَهِيَ مَادَهُ كُلِّ خَيرٍ، فَالدَّوَاتِ وَأَطْهُرِهَا وَأَزْكَاهَا، وَهِيَ مَادَةُ كُلِّ خَيرٍ، فَالدَّوَاتِ وَأَطْهُرِهَا وَأَزْكَاهَا، وَهِي مَادَةُ كُلِّ خَيرٍ فَالدَّوَاتِ وَالْمُؤْدِ وَلَا لَكُلُولُ وَالنَّالِ وَالنَّولِ وَالدَّوْرَاءِ وَالدَّوْرَةِ وَالدَّوْرَاءِ وَالدَّوْرِ وَاللَّهِ مِنْ أَدُلُ الدَّلِيلِ عَلَى كَتَالِ وَالمَّرِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَاللَّرُ وَاللَّرِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَاللَّرِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّرِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَى الْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَيَ الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَ وَالْمُؤْدِ وَ وَالْمُؤْدِ وَى وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْهُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ

وَمِنْهَا: ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَائِهِ الْقَهْرِيَّةِ، مِثْلُ: الْقَهَارِ، وَالمُنْتَقِمِ، وَالْعَدْنِ، وَالنَّالِ وَاللَّالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَلَوْ كَانَ الْجِنْ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُو وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللّلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال الشيخ:

هذا الاعتراض كثيرًا ما يردِّده العصاة، ويقولون - إذا نصحناهم عن العصية -: إنَّ الله ما هدانا، إنَّ الله قدَّر علينا هذا، ولو أنَّه هدانا لما خرجنا عن

الطاعة، فنتوقف حتى يهدينا الله، ويستمرُّون في المساصي، ويحتجُّون بمثل هذه الحجج، ويقول بعضهم: كيف يقدِّر علينا أن نكفر وأن نفسق أو نعصي ثم مع ذلك يعذِّبنا ويعاقبنا؟ لو كان يعذب على ذلك ما قدره ولا أوجده ولا أراده كونًا وقدرًا، فدائمًا يحتجون بهذه الأمور المقدَّرة، ويقولون: صحيح إنَّ الله أرادها كونًا، وأنّه قدرها وأنّه لو شاء لما حصلت، ولكن هو سبحانه أرادها.

ونقول لهم: لا يلزم من إرادة الله لها أنَّه يحبّها، ولا يلزم من كراهته لبعضها أنَّه لا يحبُّ، فهو أراد الكفر كونًا، وهو يكرهه ويكره أهله شرعًا، وأراد الطاعات وهو يحبّها، وإن لم تحصل من البعض.

مر بنا في كلام الشارح أنّ المرادات إما أن تكون مرادة لنفسها، وإما أن تكون مرادة لغيرها، فالطاعات مرادةٌ لنفسها؛ مثل: الإيبان، والسنن، والصالحات؛ والحسنات، وسائر الطاعات مرادةٌ لنفسها، أرادها الله من المؤمنين وحصلت؛ لأنّه بحبها. وأما المعاصي، فإنّه أرادها ولكن نفيرها، لم يردها لذاتها، وإنّها أرادها لمصلحةٍ قد تظهر وقد تخفى للبعض.

وذكر الشارح بعض الحكم في إيجاد هذه المخلوقات الشريرة، وكذلك في إيجاد المعاصي، وتقدير الكفر، وتقدير البدع، رفشوُّها وانتشارها وما أشبه ذلك، فمن ذلك أنَّه شاء هذه الأشياء كونًا، يعني: الكفر والمعاصي والبدع، وقدرها حتى يمتحن عباده المؤمنين ويبتليهم بمجاهدتها وببغضها وببغض أهلها، وبمعرفة ما يجب عليهم نحوهم، فلو كان الناس كلُّهم مؤمنين ما حصل بندُّ في الله، ولكن نحن نبغض من يبغضُه الله، ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل

جهاد في سبيل الله، ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل ولاءٌ وبراءٌ.

ثمّ أيضًا من حكمة الله في إيجادها: إظهار قدرة الله، فالله تعالى قد أظهر قدرته العامّة ووجدت آثارها، فمن آثارها: عقوبات العصاة وما أنزل بهم من المثُلات، فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما أغرق هؤلاء، ولا أهلك هؤلاء بصيحةٍ، ولا أرسل على هؤلاء الريح العقيم، ولا أهلك هؤلاء بعذاب يوم الظّلة.

فمن حكمة الله في إيجاد ذلك أن تُعرف قدرة الله؛ حيث إنه ينتقم ممن عصاه ويعاقبه، ويعجّل له العذاب في الدنيا؛ ليكون ذلك دليلًا على العذاب في الآخرة، ولكنّه ولو كان الناس كلهم مؤمنين لما كان في الآخرة إلا دارٌ واحدة وهي الجنّة، ولكنّه تعالى قدّر في الدنيا معاص حتى يكون للدار الآخرة نصيبٌ، فإنّه خلق الدارين الجنة والنار، وهما ضدّان، كما خلق في الدُّنيا الخير والشرَّ، والإيمان والكفر، وكذلك، سائر المتضادات، وكل واحد مضادٌ للآخر أو مقابل له، فمثلًا: الليل بقابله النهار، والنّور تقابله الظلمة، والخير يقابله الشرّ، والذكر يقابله الأنشى، والبياض يقابله السواد مثلًا، كذلك الطاعة مع المعصية، والكفر مع الإيمان، والعقوبة مع الثواب، والوعد مع الوعيد ضدّان متقابلان، فخلق الضدين دليل على كمال القدرة، فيؤمن العبد إذا رأى خلق المتضادات بكمال قدرة القادر، وأنَّ على كمال القدرة، فيؤمن العبد إذا رأى خلق المتضادات بكمال قدرة القادر، وأنَّ هذه قدرة الله، حيث خلق هذه الأشياء، ثم مع ذلك نحن نؤمن بأنّه ما خلق شيئًا إلا وله فيه حكمة، ولا يجوز أن نعترض على الله في خلقه لشيء من مخلوقاته.

ويُروى أنَّ أحدهم رأى دابّة الخنفساء، فقال: ليت الله ما خلقها، أو لماذا خلق هذه الدّابّة؟ هذه الخنفساء لا فائدة فيها ولا منفعة!! فاعترض على الله في

خلقها، فابتُلي بقرحة خرجت فيه، ولم يوجد لها علاج إلا خنفساء أُحرقت وذُرّ عليه رمادُها فبرأ، فعرف أن الله ما خلق شيئًا إلا وله حكمة في ذلك.

فلا يجوز أن تقول: ليت الله ما خلق السباع، وليت الله ما خلق هذه الحيّات ولا هذه الهوام، التي ليس فيها إلا مضرّةٌ وضرر على العباد. بل تقول: إنّه خلق هذه لتُعلم بذلك قدرته، وليُعلم أنّه قادرٌ على خلق الأضداد، وليكون ذلك آيةٌ من آياته:

وَفِي كُلِلَّ شَيْءٍ لَهُ آيَدةٌ تَددُّلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِد(١)

فهذه المخلوقات كبيرها وصغيرها كأنها دالّة على كهال قدرته، إذا تأملها الإنسان عرف بذلك كهال قدرة القادر، مع أنها لا تحصى، دواب البرّ من طيور ومن دواب تدبّ على الأرض، لا يحصيها إلا الله تعالى، في خلقها عجائب من عجائب الله، ودواب البحر مع كثرتها أيضًا وتفاوتها، وما أشبه ذلك، كلها فيها عجائب من قدرة الله تعالى، فخلقها ليس عبثًا، لم يخلق الله شيئًا إلا وله في ذلك عجائب من قدرة الله تعالى، فخلقها ليس عبثًا، لم يخلق الله شيئًا إلا وله في ذلك حكمة، حتى البعوضة والنملة والذرّة ونحو ذلك من الدواب الصغيرة، ولو كان على الناس ضرر من هذه السباع التي تأكل دوابهم، أو من هذه الحيّات والهوام ونحوها، أو من هذا الذباب الذي يقع عليهم أو على طعامهم، أو من هذا البعوض الذي يلدغهم، فإنّ الله تعالى حكيم.

وأيضًا فإنَّ له الحكمة حتى فيها يجريه من الأمراض ونحوها، هذه الأمراض

⁽١) راجع (١/ ٢٦٨).

التي أنزلها الله يسلّطها على من يشاء، ولا يجوز أيضًا أن يُعترض على الله ولا يقال: ليت الله ما خلق الحمى، ولا خلق المرض كذا وكذا، بل الله له الحسَمة في خلقه، وفي أمره.

وبكل حال، فإنّ إيجاد هذه الأشياء لأجل الحكمة، ولأجلِ إظهارِ القدرةِ وكمالها.

ويُقال مثل ذلك أيضًا في الحكمة في خلق إبليس وأعوانه الذي هو مادة الشرِّ ونحوه، والحكمة في خلق الكفار وانتشارهم، وكذلك في تقويتهم وإمدادهم بالقوة والذخائر ونحو ذلك، والحكمة في تمكينهم من الأعمال التي عملوها وما أشبه ذلك، ومن تسليطهم أحيانًا على المؤمنين، لا شكّ أنَّ الله تعالى له الحكمة في ذلك، فلا يعترض على الله، بل يؤمن العبد بأنّه هو القادر على كل شيء، وأنّ ذلك دليل على كمال قدرته وتمام تصرّفه.

قال الشارح:

وَمِنْهَا: ظُهُورُ آثَار أَسْمَائِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِحِلْمِهِ وَعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَسَنْرِهِ وَتَجَاوُزِهِ عَنْ حَقِّهِ، وَعِنْقِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِهِ، فَلُولَا خَلْقُ مَا يَكْرُهُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْفُضِيةِ إِلَى خَقِّهِ، وَعِنْقِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِهِ، فَلُولَا خَلْقُ مَا يَكْرُهُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ النَّفْضِيةِ إِلَى ظُهُورِ آثَارِ هَذِهِ الْأَسْبَاءِ، لَنَعَطَّلَتْ هَذِهِ الْحِكَمُ وَالْفَوَادِدُ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْةً إِلَى ظُهُورِ آثَارِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، لَنَعَطَّلَتْ هَذِهِ الحِكمُ وَالْفَوَادِدُ، وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ: «لَوْ لَمْ تُذْنِيوا، لَذَهَب اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ، فَيَغْفِرُ لَمُ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ، فَيَغْفِرُ

وَمِنْهَا: ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَاءِ الحِكْمَةِ وَالْحِبْرَةِ، فَإِنَّهُ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، الَّذِي يَنْسَعُ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَيُنْزِهُا مَنَازِهَا اللَّارِئَقة بِهَا، فَلَا يَضَعُ الشَّيْءَ فِي خَبْرِتِهِ، فَهُو أَعْلَمُ وَلَا يُنزِلُهُ فِي خَبْرِتِهِ، فَهُو أَعْلَمُ وَلَا يُنزِلُهُ فِي خَبْرِتِهِ، فَهُو أَعْلَمُ وَلَا يُنزِلُهُ فِي خَبْرِتِهِ، فَهُو أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ، وَأَعْلَمُ بِمَنْ يَصْلُحُ لِتَبُولِهَا، وَيَشْكُرُه عَلَى انْتِهَارُهَا إِلَدْهِ، وَأَعْلَمُ بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلَاكَ. فَلَو قَدَّرَ عَدَمُ الْأَسْبَابِ الْمَكْرُوهَةِ، لَتَعَطَّلَتْ حِكَمُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْكَ. فَلَو قَدَّرَ عَدَمُ الْأَسْبَابِ الْمَكْرُوهَةِ، لَتَعَطَّلَتْ حِكَمُ تَعْرَدُةً، وَلَو عُطَّلَتْ تِلْكَ الْأَسْبَابِ لِمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ اللَّذِي فِي تِلْكَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا كَالشَّمْ اللَّرِي فَي تِلْكَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا كَالشَّمْسِ لَتَحَلَّلُ وَالرَّيَاحِ، النِّي فِيهَا مِنَ الشَّرِ اللَّذِي فِي تِلْكَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا كَالشَّمْ اللَّي وَلَا يَعِي فَيْهَا مِنَ الشَّرِ اللَّذِي فِي تِلْكَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا كَالشَّمْ اللَّي وَالرَّيَاحِ، الَّذِي فِيهَا مِنَ الشَّرِ مَا هُو أَضْمَافُ أَضْمَافِ مَا يَخْمُدُلُ بِهَا مِنَ الشَّرِ وَالرَّيَاحِ، الَّذِي فِيهَا مِنَ الْمَعَالِحِ مَا هُو أَضْمَافُ أَضْمَافِ مَا يَخْمُدُلُ بِهَا مِنَ الشَّرِ وَالنَّرَيَاحِ، اللَّي فِيهَا مِنَ الْمَعَالِحِ مَا هُو أَضْمَافُ أَضْمَافُ أَضْمَافِ مَا يَخْمُدُلُ بِهَا مِنَ المَعَلِحِ مَا هُو أَضْمَافُ أَنْهُمَافٍ مَا يَخْمُدُلُ بِهَا مِنَ الشَّرِ وَالْمَالِحِ مَا هُو أَضْمَافُ أَنْ مَا عَلَى الْمُرْوَالِقِ الْمَعَلَى مَا يَخْمُدُلُ بِهَا مِنَ الْمُعَامِلُ وَالْمُؤَامِنَ الشَّرِي وَالْمُؤْمُولُ وَالرَّيَاحِ، اللَّذِي فِيهَا مِنَ الْمُعَالِحِ مَا هُو أَضْمَافُ أَنْ الْمُنْ الْمُسْلِعِ مَا عَلَى الْمُسْلِعِ مَا مَنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

وَمِنْهَا: حُصُولُ الْمُبُودِيَّةِ المُتَنَوِّعَةِ الَّتِي لَوْلَا خَلْقُ إِبْلِيسَ لَمَا حَمَلَتْ، فَإِنَّا عُبُودِيَّةِ إلَيْهِ مُنْ النَّاسُ كُلُّهُمْ عُبُودِيَّةً إلَيهِ مُنْ حَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عُبُودِيَّةً إلَيهِ مُنْ حَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ

⁽١) أخرجه مسلم (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

مُؤْمِنِينَ، لَتَعطَّلَت هَذِهِ الْعُبُودِيَّةِ وَتَوَابِعُهَا مِنَ المُوالاَةِ لِلَّهِ. شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَالمُعَادَاةِ فِيهِ، وَعُبُودِيَّةُ الْاَمْرِ، وَخُالَفَةِ الْمُوَي، فِيهِ، وَعُبُودِيَّةُ الصَّبْرِ، وَخُالَفَةِ الْمُوي، فِيهِ، وَعُبُودِيَّةُ الْاَسْتِعَافَةِ بِاللَّهِ اَلْمُوي، وَعُبُودِيَّةُ اللَّانِةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، وَعُبُودِيَّةِ الْإِسْتِعَافَةِ بِاللَّهِ أَنْ وَإِيثَارِ تَحَابِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَعُبُودِيَّةُ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، وَعُبُودِيَّةِ الْإِسْتِعَافَةِ بِاللَّهِ أَنْ فَإِيثَارِ تَحَابِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَعُبُودِيَّةُ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، وَعُبُودِيَّةِ الْإِسْتِعَافَةِ بِاللَّهِ أَنْ فَاللَّهِ مَعْلَى مَعْدِقِهِ، وَيَعْصِمَهُ مِنْ كَيْلِهِ وَأَذَاهُ، إِلَى خَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمِ الَّتِي تَعْجِيزُ المُقُولُ عَنْ إِذْرَاكِهَا.

قال الشيخ:

أشار الشارح إلى الحكمة في أنّ الله تعالى أوجد المعاصي والطاعات، وأوجد في الدنيا عصاةً ومطيعين، وأوجد أسبابًا يتمكّن بها البعض من مزاولة المعاصي، أو تكون سببًا لانتشار بعضها، وأسبابًا تكون سببًا في الطاعات ونحوها، ويطول البحث فيها؛ فمثلًا: العصاة أسباب معاصيهم كثيرة؛ فمنها: الشّهوات التي تتزيّن لهم، ومنها: الدنيا التي تبسط على كثير منهم، فيتهادون في المعصية، ومنها الهوى الذي يميلُ بكثيرٍ منهم، ومنها: دعاة الضلال الذين يدّعون إلى الباطل ويوالون فيه، ومنها وساوس الشيطان التي هي سبب للضلال والكفران ونحو ذلك.

كذلك أيضًا أسباب الطاعة التي منها: إرسال الرسل ودعاتهم، ومنها: قراءة كتب الله ومنا يكون بهنا من الاهتداء ومنهنا دعنوة المؤمنين إلى الله إخوانهم وترغيبهم بالخير وتعليمهم إياه، وذكر الطرق التي يترصلون بها إلى الطاعنات ونحو ذلك.

فوُجِد في الحياة الدنيا طاعات ومعاص، ووجد فيها كفرٌ وإيان، ولو كان

الناس كلهم مؤمنين لما ظهرت آثار أسماء الله، فمن أسماء الله: العزيز، والجبار، والمنتقم، وشديد العقاب. ولو لم يكن هناك من يعاقب لما عرفنا ماذا يكون معنى شديد العقاب، أو عزيزٌ ذو انتقام، أو المنتقم، ولو كان الناس كلهم مطيعين، لما انتقم الله من هذا العاصي.

ومن حكمة الله في إيجاد المعاصي ظهور آثار أسهائه الحسنى التي تدل على كماله سبحانه، فمن أسهاء الله: الرؤوف، والرحيم بالعباد، والمعطي، والمتفضل، ولو كان الناس كلّهم على الإيهان الكامل، ما حصل أنّه رحم هؤلاء، وعفا عن هؤلاء، وغفر لهؤلاء، وتاب على هؤلاء، فإنّه ليس هناك معاص يتوب هذا منها، ولا يستغفر هذا منها، فيغفر له كما في الحديث: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي فَأَعْفِرُنِي فَأَعْفِرُنَي فَأَعْفِرُنَي فَأَعْفِرُنَي فَأَعْفِرُنَي فَالْعَلَيْءَ مَنْ يَسْتَعْفِرَنِي فَأَعْفِرُنِي فَأَعْفِرُنَي فَالله كما في الحديث: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» مَنْ يَسْتَعْفِرَنِي فَأَعْفِرُ لَهُ» (۱).

لو كان الناس كلُّهم مطيعين ما حصلت آثار ذلك.

كذلك أيضًا من أسمائه: الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلو كان كل الناس مطيعين ما حصلت آثار الحكمة. ومن حكمته أنّه يعاقب هذا، عقوبة في موضعها، ومن حكمته أنّه يثيب هذا، ومن حكمته أنّه يعطي هذا، ويمنع هذا، ويرفع هذا ويخفض هذا، ويعز هذا، ويذلّ هذا، ونحو ذلك، فقد رالله وجود المعاصي حتى تظهر آثار هذه الأسماء التي هي من أسماء الله تعالى الحسنى.

⁽١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة الله.

هذا الكلام ونحوه استنبطه العلماء من وجود هذه الطاعات والمعاصي، وكون الناس كلهم ليسوا على إيمان ولا على كفر؛ بل فيهم مؤمن وكافر، ومطيع وعاصٍ، فقالوا: إن آثار هذه إنّا ظهرت بوجود من يتوب الله عليهم بعد أن كانوا عصاة، فالله هو التواب ويقبل توبة عبده ويفرح بها كذلك، هؤلاء يستخفرون فيغفر لهم، والله تعالى غفور رحيم، وهؤلاء يرحهم ويتجاوز عنهم، والله غفور رحيم، وهؤلاء يرحهم ويتجاوز عنهم، والله غفور رحيم، وهؤلاء يرحهم ويتجاوز عنهم، والله عفور رحيم، وهؤلاء يرحهم ويتجاوز عنهم، والله غفور

قال الشارح:

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ كَانَ يُمْكِنُ وُجُودُ تِلْكَ الْحِكَمِ بُدُونِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؟ فَهَذَا سُؤَالٌ فَاسِدًا وَهُوَ فَرْضُ وُجُودِ اللَّذُومِ بُدُونِ لَازِمِهِ، كَفَرْضِ وُجُودِ

الْإِبْنِ بِدُونِ الْأَبِ، وَالْحَرَكَةِ بِدُونِ الْتَحَرِّكِ، وَالتَّوْبَةَ بِدُونِ التَّاتِبِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ مُرَادَةً لِهَا تُفْضِي إِلَيهِ مِنْ الجِكَمِ، فَهَلْ تَكُونُ مُرْضِيَّةً تَحْبُويَةً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، أَمْ هِي مَسْخُوطَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوء؟

قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ يَرِدْ عَلَى وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: مِنْ جِهَةِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَهَلْ يَكُونُ مُحِبًّا لَمَا مِنْ جِهَةِ إِفْضَائِهَا إِلَى مَحْبُويِهِ، وَإِنْ كَانَ يُنْغِضُهَا لِلَاتِهَا؟

وَالثَّانِي: مِن جِهَةِ الْعَبْدِ، وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَسُوغُ لَهُ الرِّضَا بِهَا مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ أَيْضًا؟ فَهَذَا سُؤَالٌ لَهُ شَأْنٌ.

فَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرَ كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْعَلَمِ، أَعْنِي عَدَمَ الْخَيْرِ، وَأَسْبَابِهِ المُفْضِيةِ إِلَيْهِ، وَهُو هِ وَهُو هِ المَحْضِ، فَلَا شَرَّ فِيهِ، مِثَالُهُ: أَنَّ وَهُو مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ شَرِّ فِيهِ، مِثَالُهُ: أَنَّ النَّقُوسَ الشَّرِّيرَةِ وُجُو دُهَا خَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هِي مَوْجُودَة، وَإِنَّهَا حَصَلَ لَمَا الشَّرُ بِقَطْعِ النَّقُوسَ الشَّرِّيرَةِ وُجُو دُهَا خَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هِي مَوْجُودَة، وَإِنَّهَا حَصَلَ لَمَا الشَّرُ بِقَطْعِ مَادَّةِ النَّيرِ عَنْهَا، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ فِي الْأَصْلِ مُتَحَرِّكَةً، فَإِنْ أُعِينَتْ بِالْعِلْمِ وَإِمُا مِلْ الشَّرُ بِقَطْعِ مَا قَيْرَ كَتْ، فَكَرَّكَتْ بِثَابُهِ فَا إِلَى خِلَافِهِ، وَحَرَكَة هِ وَإِنْ تُركَتْ، فَإِنْ أُولِنَ مُركَتْ مِنْ حَيْثُ هِي عَرَكَة اللهُ الشَّرُ كُلُهُ اللَّمْ عَيْ حَرَكَة اللهُ الشَّرُ كُلُهُ اللَّمْ الْمُنْ عَيْدَ عَيْرَ عَلَيْهِ اللهَ وَالشَّرُ كُلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ حَيْثُ هِي حَرَكَة اللهُ الشَّرُ عُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَإِنْ قِيلَ: لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهِ إِلَيهِ خَلْقًا وَمَشِيئَةً؟ قِيلَ: هَوَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَيْسَ بِشَرِّ، فَإِنَّ وُجُودَهُ هُوَ المَنْسُوبُ إِلَيهِ، وَهُو مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَيْسَ بِشَرِّ، وَالشَّرُّ الَّذِي فِيهِ مِنْ عَلَمِ إِمْدَادِهِ بِالْخَيْرِ وَأَسْبَابِهِ، وَالْعَلَمُ لَيْسَ بِشَيءٍ حَنَّى يُنْسَبَ إِلَى مَنْ بيدِهِ النَّيْر.

قال الشيخ:

أورد الشارح الاعتراض الذي يعترض به بعض غلاة القدريَّة على خلق الله تعلى للشرور والأشرار وإيجاده لهم مع كونهم أشرارًا، فذكر من اعتراضاتهم قولهم: لماذا خلق الله إبليس مع أنّه كله شرّ؟ ولماذا خلق الله الكفرة والمشركين الذين ليس فيهم خيرٌ محض بل هم شرٌّ محض، وجودهم ضرر على المسلمين؟ ولماذا خلق الله هذه المعاصي والأسباب التي يستعان بها عليها؟ لماذا وجدت

المسكرات وما يتَّصل بها؟ ولماذا وجد المفسدون الذين يعيثون في الأرض فسادًا؟ ولماذا وجدت المعاصي؟

فيعترض هؤلاء يقولون: هذا شرُّ؛ فكيف أوجده الله؟ وكيف أراده؟ وكيف خلقه؟ مع أنَّه لا يحصل به إلا شرّ وضرر على المؤمنين، فيتضررون بوجود هؤلاء الكفار؛ لأهم يصدُّونهم عن الهدى، ويحاولون ردَّهم إلى الكفر، وإخراجهم من ملّة الإسلام، ويلقون عليهم الشبهات والشكوك، ويظهرون الفساد، والمعاصي ونحو ذلك.

فلهاذا وجدوا؟ ولماذا خلقهم الله؟ ولماذا مكّنهم؟ أليس في هذا إعانة على المعاصي؟ أليس في هذا تمكين للعصاة وتقويةً لشأنهم؟

هذا خلاصة هذا الاعتراض على حِكم الله سبحانه وتعالى، وقد تقدّم أنّه سبحانه خلق الجنّة والنّار، فمن حكمته أن جعل دارًا للثواب، ودارًا للعقاب، فلابدَّ أنّ لهذه من يسكنها ولهذه من يسكنها، حكمةُ الله لا بدّ أن تتمّ بذلك، فلمّا كان كذلك لم يكن بدّ أن يكون الخلق فريقين، فريق في الجنّة وفريقٌ في السعير، وتقدَّم أنّ من أسهاء الله تعالى التي سمّى بها نفسه، وامتدح بها؛ أسهاء تدلُّ على مثل هذه الأفعال، كاسمه المنتقم، والجبار، والعزيز، وذو القوة المتين، وكذلك أسهاؤه المزدوجة؛ مثل الخافض والرافع مزدوجان، والمعزُّ والمذلُّ، والمعطي والمانع، فلابد أن تظهر مدلولات هذه الأسهان، ولا تظهر إلا إذا وجد من يذهم الله ومن يمنعهم، ومن يخفضهم، لا بدّ أن يوجد من يقهرهم باسمه القهار، ومن يقدر على عقوبتهم بموجب اسمه القادر، ومن يرحمهم ويغفر لهم بموجب اسمه الغفور

الرحيم، ولو كان الناس كلُّهم أتقياءَ بررةً لم تظهر أيضًا آثار أسمائه فمن يرحم إذا كانوا كلهم أتقياء، ومن يغفر له إذا كانوا كلهم مطيعين، وهكذا بقيةُ أسماء الله سبحانه وتعالى.

وبعد الجواب عن هذا الاعتراض نقول: كل ما أوجده الله وأراده، فإنه خير بالنسبة إلى الله تعالى، وإن كان شرَّا بالنسبة إلى العبد الذي حصل عليه ذلك الشرّ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى ما أوجده إلا لمصلحة، وهي الاختبار للعباد، وكذلك الابتلاء، ولكي يظهر من يصبر ومن يجزع، ويظهر من يطيع ومن يعصي، ويظهر من يمتثل ومن يأبي، ويظهر من يكون صالحًا أو يكون فاسدًا، هذا من اختبار الله لعباده، فهو سلَّط عليهم هؤلاء الأعداء، وسلَّط عليهم إبليس الرجيم؛ حتى يكون منهم مقاومة وشدة تمسُّك، رغم ما يلقيه من الدعايات إلى الفساد وإلى المعاصي، فينابون ويزاد في ثوابهم إذا تمسَّكوا، فلذلك سلَّط عليهم هذه الشهوات التي تدفعهم إلى الدنيا وإلى المحرمات، فأظهرها أمامهم، ويثبّت الله أولياءه، ويخذل أعداءه، ويكون الذي يستمسك بالدِّين ويصبر عليه هو الذي يعظم ثوابه وهذا أيضًا يصدقُ على المصائب التي تحصل للعباد، وقد يكون حصولها للأنقياء أكثر من حصولها للفسقة ونحوهم.

 حكى الله عنهم أنَّهم قالوا: ﴿ وَقَالُوا نَعَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأَوْلَنادًا ﴾ [سبأ:٣٥]، فهذا الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين؛ ليكون أعظم لأجرهم إذا صبروا واحتسبوا، فهكذا خلقه لهذه الشرور؛ ليكون أعظم للأجر، إذا عرف العبد أنَّه قد سُلِّط عليه الأعداء فصبر، وَعُدّ مجاهدًا غاية الجهاد، فهو يجاهد الشيطان الرجيم الذي دائمًا يسوِّل له ويوسوس له، وهو يجاهد النفس الأمَّارة بالسوء التي تخيّل له دائمًا وتدفعه، وهو يجاهد الهوى الذي يعمي ويصمُّ، وهو يجاهد الشهوات التي تتجلِّي له، وتندفع نفسه إليها، وتتزيَّن له، ولكنَّه يمسك نفسه ويقمعها، وهو يجاهد قرناء السوء وجلساء السوء الذين يدفعونه إلى الشرور، ويدعونه إليه، هذا يدعوه إلى زني، وهذا يدعوه إلى ربا، وهذا يدعوه إلى شرك، وهذا يدعوه إلى غشّ، وهذا يدعوه إلى تكاسل عن العبادة، وهذا يدعوه إلى شرب مسكر، ولكنَّه يمسك زمام نفسه، ويجاهد هؤلاء الدُّعاة، ويردّ عليهم دعايتَهم، فلو كان الناس كلُّهم مفطورين على الإسلام، ما ظهرت آثار هذا الجهاد، زيادةً على الجهاد الحسي الذي هو جهاد الكفار الذي أمر الله به، وأكّده، وكرر ذكره في عددٍ من الآيات، والإنسان متى قاوم هذه المقاومة، وصبر هذه المصابرة، فإنَّه يعدُّ ناجحًا في الابتلاء والاختبار، ويعدّ مثابًا غاية الثواب، فيجزل الله له الأجر على ذلك، فهذا سن حكمة الله.

إذًا فلا يُعترض على الله، ولا يُقال: لماذا سلَّط الأشرار؟ ولماذا قوّاهم؟ ولماذا أعطاهم الدنيا وأعطاهم النّمم، وأعطاهم العدد والعدّة، والقوّة، ونحر ذلك؟

لا يُعترض على الله تعالى؛ لأنَّه أوجد ذلك ليظهر من يصبر مِنَّن يجزع، وليظهر من يقوي نفسه ممّن لا يقويها، فيثاب هذا على مقاومته، ويعرف بذلك عدم صبر هؤلاء الذين لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمَّارة بالسوء، فالله تعالى له الحكمة في ذلك، فهو خير بالنسبة إلى خلق الله تعالى وإيجاده، وشرٌّ بالنسبة إلى فعل العبد، فالعبد إذا زني قيل: هذا الزني شرّ؛ لأنَّه صدر منه، ولكن الله تعالى هو الذي قدّر ذلك وأحدثه، فهو خيرٌ بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى له، حيث إنّه أخبر العباد بذلك، ومكّنه وجعل أسبابه ظاهرةً، كذلك العبد إذا سكر، والمرأة إذا تبرَّجت، وتجمَّلت لغير زوجها، وفعلت ما لا يحلُّ لها فعله، والرجل إذا تعاطى غشًا في معاملةٍ أو غصبًا أو سرقةً أو اختلاسًا أو ما أشبه ذلك، كذلك إذا سوّلت له نفسه ترك الصَّلوات، أو تخلُّفًا عن جماعات، أو ما أشبه ذلك من ترك الطاعات، قيل: الله تعالى هو الذي قدَّر أسباب ذلك، ولكنَّه جعل ذلك اختبارًا للعباد وابتلاءً لهم؛ ليظهر بذلك أهل طاعته من أهل معصيته، الذين أراد بهم الخير فقويت نفوسهم وأعطاهم قوةً، والذين خذلهم وخلّى بينهم ربين نفوسهم، وقوَّى عليهم أعداءهم، فلم يتمكّنوا من مقاومةِ أولئك الأعداء، فأصبحوا من الخاسرين.

قال الشارح:

فَإِنْ أَرَدْتَ مَزِيدَ إِيضَاحِ لِللَّكِ، فَاعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ الْخَيْرِ ثَلَاثَةٌ: الْإِيجَادُ، وَالْإِعْدَادُ، وَالْإِعْدَادُ، وَالْإِعْدَادُ، وَالْإِعْدَادُ، وَالْإِعْدَادُ، وَإِلْمِادُهُ، فِإِذِا وَالْإِعْدَادُ، وَالْإِمْدَادُ، فَإِيجَادُ هَذَا خَيرٌ، وَهُو إِلَى اللَّهِ، وَكَذَلِكَ إِعْدَادُهُ وَإِمْدَادُهُ، فِإِذِا لَمْ يَعْدَادُ وَلَا إِمْدَادُ، حَصَلَ فِيهِ الشَّرُّ بِسَبَبِ هَذَا الْعَدَمِ الَّذِي لَيْسَ إِلَى الْفَاعِل، وَإِثْمَا إِلَيهِ ضِدُّهُ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا أَمَدَّه إِذْ أَوْجَدَهُ؟ قِيلَ: مَا اقْتَضَتِ الحِكْمَةُ إِيجَادَهُ وَإِمْدَادَهُ، وَإِنَّمَا اقْتَضَتْ إِيجَادَهُ وَتِرْكَ إِمْدَادِهِ، فَإِيجَادُهُ خَيْرٌ، وَالشَّرُّ وَقَعَ مِنْ عَدَم إِمْدَادِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا أَمَدَّ المَوْجُودَاتِ كُلَّهَا؟ فَهَذَا سُؤَالُ فَاسِدٌ، يَظُنُّ مُورِدُهُ أَنَّ التَّسْوِيةَ بَينَ المَوْجُودَاتِ أَبْلَغُ فِي الْحِكْمَةِ! وَهَذَا عَيْنُ الجَهْلِ! بَلِ الحِكْمَة كُلِّ الْحِكْمَةِ فِي الْحَكْمَةِ! وَهَذَا عَيْنُ الْجَهْلِ! بَلِ الحِكْمَة كُلِّ الْحِكْمَةِ فِي النَّفَاوِتِ الْعَظِيمِ الَّذِي بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، وَلَيسَ فِي خَلْقِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا تَفَاوُتُ، وَالتَّفَاوُتُ إِنَّمَا وَقَعَ بِأُمُورٍ عَدَمِيَّةٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بَهَا فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا لِيسَ فِي خَلْقِهِ تَفَاوُتُ، وَالتَّفَاوُتُ إِنَّمَا وَقَعَ بِأُمُورٍ عَدَمِيَّةٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بَهَا النَّفَاوُتُ إِنَّا وَقَعَ بِأُمُورٍ عَدَمِيَّةٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بَهَا النَّفَاوُتُ اللَّهُ وَلَا الْفَائِلِ مَنْ تَفَاوُتٍ، فَإِنِ اعْتَاصَ عَلَيْكَ هَذَا وَلَمْ تَفْهَمْهُ حَقَّ الْفَهْم، فَرَاجِعَ قَوْلَ الْقَائِلِ (''):

إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ ﴿ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَرْضَى لِعَبْدِهِ شَيْئًا وَلَا يُعِينُهُ عَلَيهِ؟ قِيلَ: لِأَنَّ إِعَانَتَهُ عَلَيهِ قَدُ تَسْتَلْزِمُ فَوَاتَ تَحْبُوبِ لَهُ أَعْظَمَ مِنْ حُصُولِ تِلْكَ الطَّاعَةِ الَّتِي رَضِيَهَا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ

⁽۱) البيت لعمروبن معد يكرب، الشاعر المشهور، له صحبة ورواية. انظر: أسد الغابة (۲) ۲۹۲/۶)، والبداية والنهاية (۷/ ۱۲۰)، والإصابة في تمييز الصحابة (۶/ ۲۸۶).

وُقُوعُ بِلْكَ الطَّاعَةِ مِنْهُ بَتَضَمَّنُ مَفْسَدَةً هِي أَكْرَهُ إِلَيهِ سُبْحَانَهُ مِنْ تَجَبِّيهِ لِبَلْكَ الطَّاعَةِ. وَقَدْ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ آرَادُوا الدَّعُرُوجَ لَأَعَدُوا الدُعُرَةُ اللهُ عَدَّةً الطَّاعَةِ. وَقَدْ أَشَارَ اللهُ عَلَى إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلُو آرَادُوا الدَّعَرِهِ اللهُ المَعْرَو مَعَ رَسُولِهِ، وَهُو طَاعَة، فَلَمَّا كَرِهَهُ مِنْهُمْ، فَبَطَهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ كَرِهَ الْبِعَانَهُمْ إِلَى الْعَزْوِ مَعَ رَسُولِهِ، وَهُو طَاعَة، فَلَمَّا كَرِهَهُ مِنْهُمْ، فَبَطَهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ كَرَهُ اللهُ عَنْ وَمَعَ رَسُولِهِ، وَهُو طَاعَة، فَلَمَّا كَرِهَهُ مِنْهُمْ، فَبَطَهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ وَكُو وَعَعَ رَسُولِهِ، وَهُو طَاعَة، فَلَمَّا كَرِهَهُ مِنْهُمْ، فَيَعَلَمُ مُعْ رَسُولِهِ، فَقَالَ: ذَكَرَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ المَفَاسِدِ الَّتِي كَانَتْ تَنَرَبَّبُ عَلَى خُرُوجِهِمْ مَعَ رَسُولِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَوْمَعُوا اللهُ مَا مُعْرَا المَعْدُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَصْلَعَة خُرُوجِهِمْ، فَاقْتَهَ وَلُو كُمُ اللهُ وَالرَّحْمَةُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَمُ مَنْ الشَّرِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَعَة خُرُوجِهِمْ، فَاقْتَهَ الْحِدُمَةُ وَالرَّحْمَةُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّحْمَةُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّحْمَةُ أَنْ اللهُ الل

فَاجْعَلْ هَذَا الْمِثَالِ أَصْلًا، وَقِسْ عَلَيْهِ.

قال الشيخ:

تكثر إيرادات هؤلاء المجبرة، وهم طائفة يسمّون مجبرة وجبريّة، وهم الذين يعذرون العبد على فعل المعاصي، ويزعمون أنّ له عذرًا في ذلك؛ لأنه ليس له أي اختيار، ولا أي قدرة على أي فعل، فيكثرون من إيراد مثل هذه الشبهات، فيقولون مثلًا .: كيف يريد الله هذه المعاصي وهو يكرهها؟

فيُقال: الله تعالى أرادها كونًا وكرهها شرعًا .

ويقولون: مادام أنَّ الله قد خلق العباد كلّهم لعبادته، فكيف لا يسوِّي بينهم فيهديهم جميعًا ويرشدهم؟

والجواب: أنّه ـ سبحانه وتعالى ـ خلقهم ومكّنهم، ولكنّه علم أنّ فيهم نفوسًا شرّيرةً تختار الشرّ فخذلها، ونفوسًا خيّرةً تختار الخير فوفقها، فله الحكمة في توفيق هذا وفي خذلان هذا، وإن كان الجميع كلّهم عبيده وتحت تصرّفه، وهم الذّين كلّفوا جميعًا بعبادته وبالإنابة إليه.

وضرب المؤلِّف مثلًا بها حكى الله تعالى عن المنافقين في سورةِ التَّوبةِ في قوله تعـــالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَصِودِينَ اللهِ مَن رَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِنَّا خَبَ الَّا وَلاَ وْضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِلْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّاعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: ٤٦، ٤٦]، هؤلاء عمّن كانوا أسلموا، ولكن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولا شكِّ أنَّ الله تعالى خذلهم وخلَّى بينهم وبين أهوائهم وشهواتِهم، ولم يوفُّقهم لما وفَّق إِليه صفوته وخِيرته من خلقه من المهاجرين والأنصار الذين أصطفاهم، والذين مكّن لهم في دينهم. فه وَلاء المنافقون لَمَّا تخلّفوا عن الخروج في غزوةِ تبوكَ، وأتوا بأعذارٍ لا فائدة نيها، وليست صادقة، بل حلفوا وهم كاذبون، كما في قوله تعالى: ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَوَا عَنْهُم فَإِن تَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوَّمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٦]، فأخبر الله تعبالي أنّهم لم يريبدوا الخروج أصلًا، ولم يستعدُّوا له، ولو كانوا يريدون الخروج، ويرغبون في الخزو، لأعدُّوا

العدّة، ولهيّؤوا أنفسَهم، فهم قادرون على أن يخرجوا، وعندهم استطاعة وتمكّن، ولكنّهم لم يفعلوا، فلما لم يفعلوا دلّ على أنّهم ما أرادوه، ولا أعدّوا له عدّته، مع أن الله تعالى هو الذي خدّهم؛ لأنه علم أنّ في خروجهم مفسدة كبيرة؛ لأنه لا يكون منهم إلّا ضرر، فلذلك كره الله خروجهم وانبعاثهم وثبيّطهم، أي: سكنهم وصرف أنفسهم عن الخروج لمصلحة عظيمة، فإنّهم لو خرجوا ما زادوا المسلمين إلّا خبالًا، أي: ضعفًا وتخذيلًا وتثبيطًا عن القتال وعن العدو، ﴿ وَلا وَضَعُوا وَللّا كُمْ يَبّغُونَكُمُ الفِئنَةَ ﴾، يعني: أوقعوا في المسلمين الفستن ونحو ذلك، فكان هذا من حكمة الله أن خدّلهم، ولم يبعث عزائمهم إلى القتال.

وبذلك يعرف أنّه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فعلى المسلم أن يرضى ويسلم بها جاءه من شرع الله تعالى وأمره ودينه، وأن يعترف أنّه ما خَلق إلَّا ما فيه مصلحةٌ، سواء كانت مخلوقات جوهرية أو عرضيّة، وسواء كانت أشخاصًا أو عروضًا وأعهاً لا، كل ذلك له الحكمة فيه، فهو الحكيم العليم.

وعلى الإنسان أن يلع في سؤاله لربه، وأن يكثر من الدعاء، والله تعالى قد قدّر له ما هو مقدّر، وجعل سبب ذلك كثرة الإلحاح في الدعاء، فيكون سببًا من أسباب تيسير اليسرى، وتجنيب، العسرى، وليس مغيّرًا لما في قدر الله تعالى.

قال الشارح:

وَأَمَّا الْوَجْهُ النَّانِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ، فَهُو آَيْضًا مُحُكِنٌ، بل واقِعٌ؛ فَإِنَّ الْعَبْدِ مَا الْعَبْدِ وَاقِعَةٌ بِكَسْبِهِ الْعَبْدِ مَا الْفَسُوقَ وَالمَعَاصِيَ وَيَكْرَهُهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ فِعْلُ الْعَبْدِ وَاقِعَةٌ بِكَسْبِهِ وَإِرَادَتِهِ وَالْعَبْدِ وَاقِعَةٌ بِكَسْبِهِ وَإِرَادَتِهِ وَالْعَبْدِ وَاقِعَةٌ بِكَسْبِهِ وَإِرَادَتِهِ وَالْعَبْدِ وَاقِعَةٌ بِكَسْبِهِ وَإِرَادَتِهِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَلْمِ اللّهِ وَكِتَابَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَأَمْرِهِ الْكَرَاهَةِ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى كَرِهَتْهَا مُطْلَقًا، وَقَوْلِمْ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَهُمْ لِلْكَرَاهَةِ لَا يُمِرْ فَانِ . وَطَائِفَةٌ أُخْرَى كَرِهَتْهَا مُطْلَقًا، وَقَوْلِهِمْ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَهُمْ لِلْكَرَاهَةِ لَا يُرِيدُونَ بِهِ شُمُولَةً لِعِلْم الرَّبِّ وَكِتَابَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ.

وَسِرُّ المَسْأَلَةِ: أَنَّ الَّذِي إِلَى الرَّبِّ مِنْهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَالَّذِي إِلَى الْعَبْدِ مَكْرُوهٍ. فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ إِلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ مِنْهَا.

قِيلَ: هَذَا هُوَ الْحَبُرُ البَاطِلُ، الَّذِي لَا يُمْكِنُ صَاحِبُه التَّخَلُّصَ مِنَ هَذَا الْمَقَامِ الضَّيِّقِ، وَالْقَدَرِيُّ الْمُنْكِرُ أَقْرَبُ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ مِنَ الْجَبْرِيِّ، وَأَهْلُ السُّنَةِ، المُتَوسَّطُونَ بَينَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ أَسْعَدُ بِالتَّخَلُّص مِن الْفَرِيقَينِ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَتَأَتَّى النَّدَمُ مَعَ شُهُودِ الْحِكْمَةِ فِي التَّقْدِيرِ، وَمَعَ شُهُودِ الْقَيُّومِيَّةِ وَاللَّشِيَّةِ النَّافِذَةِ؟ قِيلَ: هَذَا هُو الَّذِي أَوْقَعَ مَنْ عَمِيَتْ بَصِيرَتُهُ فِي شُهُودِ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلِيهِ، فَرَأَى تِلْكَ الْأَفْعَالَ طَاعَاتٍ؛ لِـمُوافَقَتِهِ فِيهَا المَشِيَّةِ وَالقَدَرِ، وَقَالَ: إِنْ عَصَيْتُ أَمْرَهُ فَقَدْ أَطَعْتُ إِرَادَتَهُ! وَفِي ذَلِكَ قِيلَ:

أَصْبَحْتُ مُنْفُولًا لِمَا تَخْتَارُهُ مِنْ فَفِعْلِي كُلُّهُ طَاعَاتُ(١)

⁽١) انظر: منهاج السنة النبوية (٣/ ٢٥)، ومدارج السالكين (١/ ٢٢٩).

وَهَؤُلَاءِ أَعْمَى الخَلْقِ بَصائِرَ، وَأَجْهَلُهُمْ بِاللَّهِ وَأَحْكَامِهِ الدِّينِيَّةِ وَالْكُوْنِيَّةِ، فَإِنَّ الطَّاعَةَ هِيَ مُوافَقَةُ الْقَدَرِ وَالمَشِيئَةِ، وَلَوْ كَانَ مُوافَقَةُ الْقَدَرِ وَالمَشِيئَةِ، وَلَوْ كَانَ مُوافَقَةِ الْقَدَرِ وَالمَشِيئَةِ، وَلَوْ كَانَ مُوافَقَةِ الْقَدَرِ طَاعَةً، لَكَانَ إِبْلِيسُ مِنْ أَعْظَمِ المُطِيعِينَ لَهُ، وَلَكَانَ قَوْمُ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِح وَلُوط وَشُعَيبِ وَقَوْمَ فِرْعُون، كُلُّهُم مُطِيعِينَ! وَهَذَا غَايَةُ الجَهْلِ.

لَكِن إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ءَ بُوْ نَفْسِهِ، وَنُفُودَ الْأَقْدَارِ فِيهِ، وَكَهَالَ فَقْرِهِ إِلَى رَبِّهِ، وَعَدَمَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ عِصْمَتِه وَحِفْظِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ: كَانَ بِاللَّهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا بِنَفْسِهِ، فَوُقُوعُ الذَّنْ بِمِنْهُ لَا يَتَأَتَّى فِي هَذِهِ الْحَالِ أَلْبَتَّة، فَإِنَّ عَلَيهِ حِصْنَا حَصِينًا مِنْ: «فَبِي فَوُقُوعُ الذَّنْ بُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَلْبَتَّة، فَإِنَّ عَلَيهِ حِصْنَا حَصِينًا مِنْ: «فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي» (١)، فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الذَّنبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَإِذَا حُجِبَ عَنْ هَذَا المَشْهَلِ، وَبقي يَنْفُسِهِ، اسْتَوْلَى عَلَيْهِ حُكْمُ النَّفْسِ، الْعَبْولِ فَلْا يُسْتَوْلَى عَلَيْهِ الصَّيَّادُونَ، فَإِذَا انْقَشَعَ عَنْهُ فَهُنَالِكَ نُصِبَتْ عَلَيهِ الصَّيَّادُونَ، فَإِذَا انْقَشَعَ عَنْهُ فَهُنَالِكَ نُصِبَتْ عَلَيهِ الصَّيَّادُونَ، فَإِذَا انْقَشَعَ عَنْهُ فَهُنَالِكَ يُعْضُرُهُ النَّكُمُ وَالتَّويَةُ وَالْإِنَابَةُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي ضَبَابُ ذَلِكَ الْوُجُودِ الطَّبْعِيِّ، فَهُنَالِكَ يَعْضُرُهُ النَّذَة مُ وَالتَّويَةُ وَالْإِنَابَةُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْمَعْمِيةِ تَعْجُوبًا بِنَفْسِهِ عَنْ رَبِّهِ، فَلَمَا فَارَقَ ذَلِكَ الْوُجُودِ، صَارَ فِي وُجُودٍ آخَرَ، فَبَقِي المَعْمِيةِ لَا بِنَفْسِهِ عَنْ رَبِّهِ، فَلَمَا فَارَقَ ذَلِكَ الْوُجُودِ، صَارَ فِي وُجُودٍ آخَرَ، فَبَقِي بِرَبِّهُ لَا بِنَفْسِهِ.

⁽۱) هذه الرواية للحديث أوردها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (۱) هذه الرواية للحديث أو دها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (۲، ۲۰)، والمشهور من الحديث ما أخرجه البخاري (۲۰۰۲) من حديث أبي هريرة في: «وَمَا يَزُالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَيْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي يَرْشِي بهان يَرْجُلهُ التي يَمْشِي بها...». وسيورده الشارح بتامه.

قال الشيخ:

كثيرًا ما يحتجُّون بأنَّ هذه المعاصي والواقعات مرادةٌ لله تعالى، فيقول أحدهم: أنا خالفت أمر الله، ولكن وافقتُ إرادةَ الله؛ لأن الله تعالى أراد منِّي هذا الفعل وهذه المعصية.

فالجواب: أنّ هذه الإرادة إرادة كونية، وقد أراد منك، إرادة شرعية أن تطيعه، فلا تحتجّ بالإرادة الكونية و تترك الإرادة الشرعية، فقد اراد الله تعالى كل ما في الكون إرادة كونية، ولكنّه أراد الطاعات إرادة شرعيّة، وهذه الطاعات التي أرادها قد تقع، وقد لا تقع؛ لأنّه خلق كل الخلق للعبادة، فمنهم من عبده، ومنهم من لم يعبده، فمحبّة العبادة من الجميع إرادة شرعيّة، فالذي يقول: ليس للعبد أي اختيار، نقول له: هذه مقالة الجبريّة الذين يزعمون أنّ العبد مسلوبُ الاختيار أصلًا، وأنّه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الرياح، ليس له أي اختيار، ففي ذلك إبطال شرع الله، وإبطال أحكامه وقضائه وقدره.

والواجب على المسلم أن يعترف بشرع الله، وأن يَدين له بالطاعة، وأن يسلّم لقضائه وقدره، ولا يردَّ عليه شيئًا من أمره؛ فبذلك ينصبح مستسلمًا لأمره، فأمّا هؤلاء الذين يقولون: إنّ جميع حركاتنا، ولو كانت معاصي ولو كانت غير محبوبة لله، فهى طاعةٌ؛ لأنها وافقت مراد الله القدري، لذلك يقول قائلهم:

أَسْرَبَ حْتُ مُنْفَعِلًا لِمَا تَخْتَارُهُ مِنِّي فَفِعْلِسِي كُلُّهُ طَاعَاتُ

فهذا عين المحادة لله؛ لأن الطاعات إنّما تكون بالعبادات التي فرضها، فكونه يقول: أفعالي كلّها طاعات، حتّى ولو كانت فجورًا، ولو كانت

كذبًا، ولو كانت معاصي وكفرًا وشركًا، كيف تكون طاعاتٍ وقد حرّمها الله تعالى وسمّاها معاصي؟ فهذه معاص بالنسبة إلى صدورها من العبد، وهي مرادةٌ كونًا وقدرًا؛ لأنها وقعت بخلق الله وتكوينه، فها شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن، فإذا علم العبد أولًا أنَّ الله تعالى أراد جميع ما في الكون كونًا وقدرًا وما هو حادث، ولكنه أحبَّ الطاعات، وكره المحرَّمات، وأمر بالطَّاعات أمرًا شرعيًا، ونهى عن المحرَّمات نهيًا شرعيًا، وعلم أيضًا: بأنّ مزاولة العبد لها واختياره تفضيل منه لهذا الذي اختاره؛ إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشرٌّ، وأنّ الثواب والعقاب حقّ لله، فمتى علم العبد واستسلم لذلك فهو من أهل الخير.

ومن استحضر دائيًا أنّه مكلّف، واستحضر أنّ الله تعالى يوفّق العبد الذي يستحضر عظمة ربّه، وأن الإنسان لم يُخلق هملًا، بل خُلِقَ للعبادة، واستحضر أن ربّه ليّا كلّفه وأمره ونهاه، كان بمرأى ومسمع من ربّه، لا تخفى عليه منه خافية، واستحضر أيضًا أنّه في كلّ حالاته عنده الدافع الذي يدفعه إلى الخير، وهو قوّة الإيهان وقوّة هذا الاستحضار، فمن تمّت معه هذه الاستحضارات، فإنّه لا يقدم على معصية، وكيف يقدم عليها وهو يستحضر عظمة الله تعالى، كأنّه واقف بين يدي ربه، كيف يقدم عليها وهو يعلم أنّه يترتّب عليها عقوبة وإثمٌ شديد؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم أنّ ربّه يكرهها؟

والعبد إذا أكثر من العبادات، سواءً أكانت قلبيَّة أم قوليَّة أم بدنيَّة، ثم ودُق بالثواب عليها، فإنَّ ذلك يحجزه عن أن يأتي بضدها، فلا يجتمع أنَّه في آن واحد يطيع الله ويطيع الشيطان، ولا يجتمع في آن واحد أنه يكون عبدًا مطيعًا وعاصيًا،

يعبد الله، ويعبد الأصنام، ولا يجتمع أنَّه في آن واحد مستحضرًا لعظمة الله تعالى، وغافلًا عنه مقبلًا على هواه، بل متى تَّت له هذه الاستحضارات عبد ربُّه، وأكثر من عبادته، وأقبل عليه إقبالًا كليًّا. ومتى كان كذلك فإنّ ربه ـ سبحانه وتعالى ـ يسدّد خطاه، ويوفقه، ويحبّب إليه العبادة، ويحميه عن المعصية، كما في قوله في الحديث القدسي: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِي بِالنَّوَافِل حتى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بهِ، وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بهِ، وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها، وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها...»، في بعض الروايات: «فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي »، بمعنى: أنّ الله تعمالي يحفظه و يحوطه و يحرسه، فتكون حركاته في إرادة الله، وفي طاعة الله، وما ذاك إلا أنَّ قلبه امتلاً بعظمة الله، وامتلأ بالإيمان به، وامتلأ بحب الخير، وامتلأ بالأعمال الخيريَّة الصالحة، والميل إليها، ولما امتلاً القلب بها ظهرت آثار ذلك على السَّمع وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل، فصار نظره كله لله، وسمعه كله لله، ومشيه وحركاته كلها بالله، ومن الله، وإلى الله، وفي الله.

فهذا هو الذي لا يمكن أنَّ يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال، فالعبد الذي يكون بهذه المثابة ـ إن شاء الله ـ لا يقدم على معصيته، وإنَّما يأتي من نقص في استحضاره بقلبه لهذه الأشياء، فإنَّ العوائق التي تعوقه عن هذه الاستحضارات كثيرة، فالشهوات وزينة الحياة الدنيا ومتاعها، والشغل بها كثيرًا، والانهاك في المحرمات، كل ذلك يجلب إلى قلبه شيئًا من الغفلة، فيوجب له ذلك صدودًا عن الخير، وإقبالًا على الشرور والفساد، نعوذ بالله من الخذلان.

قال الشارح:

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الْكُفْرُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ أَنْ نَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ أَنْ نَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ، فَكِيفَ نُنْكِرَهُ وَنَكْرَهَهُ؟!

فَالجَوَابُ: أَنْ يُقَالَ أَوَّلًا: نَحْنُ غَيْرُ مَأْمُورِينَ بِالرِّضَا بِكُلِّ مَا يَقْضِيهِ اللَّهُ وَيُقَدِّرَهُ، وَلَمْ يَرِدْ بِلَلِكَ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةُ، بَلْ مِنَ المَقْضِيِّ مَا يُرْضَى بِهِ، وَمِنْهُ مَا يُسْخَطُ وَيُمْقَتُ، كَمَا لَا يَرْضَى بِهِ القَاضِي لِأَقْضِيتِهِ سُبْحَانَهُ، بَلْ مِنَ الْقَضَاءِ مَا يُسْخَطُ، كَمَا وَيُمْقَتُ، كَمَا لَا يَرْضَى بِهِ القَاضِي لِأَقْضِيتِهِ سُبْحَانَهُ، بَلْ مِنَ الْقَضَاءِ مَا يُسْخَطُ، كَمَا أَنَّ مِنَ الْأَعْمَانِ اللَّهْضِيَّةِ مَا يُعْضَبُ عَلَيهِ وَيُمْقَتُ وَيُلْعَنُ ويُذَمَّ.

وَيُقَالُ ثَانِيًا: هُنَا أَمْرَانِ: قَضَاءُ اللَّهِ، وَهُوَ فِعْلُ قَائِمٌ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَ، وَمَقْضِيُّ، وَهُوَ المَفْعُولُ المُنْفَصِلُ عَنْهُ، فَالقَضَاءُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَعَدْلٌ وَحِكْمَةٌ، فَيُرْضَى بِهِ كُلِّه، وَالمَقْضِيُّ قِسْمَانِ: مِنْهُ مَا يُرْضَى بِهِ، وَمِنْهُ مَا لَا يُرْضَى بِهِ.

وَيُقَالُ ثَالِئًا: القَضَاءُ لَهُ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: تَعَلُّقُهُ بِالرَّبِّ تَعَالَى وَنِسْبَتُهُ إِلَيهِ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُرْضَى بِهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَعَلَّقُهُ بِالْعَبْدِ وَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْ سِمُ إِلَى مَا يُرْضَى بِهِ، وَإِلَى مَا لَا يُرْضَى بِهِ. مِثَالُ ذَلِكَ: قَتْلُ النَّفْسِ، لَهُ اعْتِبَارَانِ: فَمِنْ حَبْثُ قَدَّرَهُ اللَّهُ وَفَضَاهُ وَكَتَبُهُ وَشَاءَهُ، وَجَعَلَهُ أَجَلًا لِلْمَقْتُولِ وَضَايَةً لِعُمرِهِ، نَرْضَى بِهِ، وَمِنْ حَبْثُ صَدَرَ مِنَ الْقَاتِلِ وَبَاشَرَهُ وَكَسَبَهَ وَأَقْدَمَ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَعَصَى اللَّهَ بِفِعْلِهِ، نَسْخَطَهُ وَلَا نَرْضَى بِهِ.

وَقَوْلُهُ: (وَالتَّعَمُّقُ وَالتَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلَانِ...)، إِلَى آخِرِهِ. التَّعَمُّقُ: هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْكَلَامِ فِيهِ ذَرِيعَةُ الخِنْلَانِ، وَالمَعْنَى: أَنَّ الْمُبَالَفَةَ فِي طَلَبِ الْقَدَرِ وَالْغَوْصِ فِي الْكَلَامِ فِيهِ ذَرِيعَةُ الِخِذْ لَانِ. الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ، وَالذَّرِيعَةُ وَالشَّرِيعَةُ الْخِذْ لَانِ. الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ، وَالذَّرِيعَةُ وَالشَّغْيَانُ مُتَقَارِبُ وَالشَّغْيَانُ مُتَقَارِبُ المَعْنَى، وَكَذَلِكَ الخِذْ لَانُ وَالْحِرَمَانُ وَالطَّغْيَانُ مُتَقَارِبُ المَعْنَى النَّعْرِ، وَالخِرْمَانَ فِي مُقَابَلَةِ الظَّغْيَانَ المَعْنَى الْيُضِرِ، وَالخِرْمَانَ فِي مُقَابَلَةِ الظَّغْيَانَ وَالطَّغْيَانَ وَالطَّغْيَانَ فِي مُقَابَلَةِ الظَّفْرِ، وَالطَّغْيَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْإِسْتِقَامَةِ.

قال الشيخ:

الكلام الأول يتعلَّق بالرضا بالقضاء، والرضا بالمقضى، فنقول: يلزمنا أن نرضى بالقضاء، وأمَّا المقضيَّ الذي يقع بذلك القضاء، فلا يلزمنا الرضي به، بل قد ننكره ونستبشعه، فَمَثَّل بقتل النفس ظلَّا، نقول: هذا الذي قُتل قد بلغ أجله الذي كُتِب له، لم يُقْطع عليه أجله، الله تعالى قضي وقدّر وكتب أنَّ هـذا عمره لا يزيـد ولا ينقص، فالمقتول مات بأجله المحدَّد له؛ لأنَّ الله تعالى يقـول: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ ۖ **غَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَّنَقَدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، ويقول تعالى:** ﴿ قُل لَوْكُنُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَايِعِهِم ﴾ [آل عمران:١٥٤]، أي: لو تحصّنتم في بيوتكم، والله قد كتب على بعضكم القتل، لخرجوا إلى المكان الذي قدّر الله عليهم أن يموتوا أو يقتلوا فيه ولا بدّ، وقد ذكر الله تعالى أنَّ الموت محكوم على الإنسان مهم تحضن، كما في قوله تعالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنَّكُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء:٨، ، يعني: ولـو تحـصّنتم في أحـصن الأبـراج يصل إليكم الموت الذي قدّره الله لكم، سواءً بسبب ظاهر، أو بسبب خفيٍّ، فمن

حيثُ حصل هذا الموت لهذه النفس، نؤمن بأنَّ هذا قضاءٌ وقدرٌ، وأنَّ هذا المقتول مهما تحصَّن لا بدَّ أن يحصل له ما قدَّر الله تعالى عليه، ولكن مع ذلك ننكر هذا الذنب على القاتل، ونلومه عليه، ونسخطه، والله تعالى أنكره عليه، وتوعّده على هذا القتل بوعيد شديد، وتوعّده النبي ﷺ، وأخبر بأنّه يستحقّ العقوبة.

الله تعالى كتب القصاص في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَائِلَ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وفي قوله: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ النَّفْس بِالنَّقْس ﴾ [المائدة: ١٤٥]، فهذا دليل على إنَّه من حيث إنَّه قضاءٌ وقلرٌ، ومن حيث صدوره من ذلك القاتل، نسخطه وننكره ونلوم القاتل، وهكذا بقية الحوادث التي تحدث في الدنيا، منها ما نرضاه، ومنها ما نسخطه من حيث الظاهر، أمّا من حيث القضاء والقدر، فجميعه مرضيٌ لله سبحانه وتعالى، مقضي له ومرضي للعباد.

فعلى كلّ حال يلزمنا الرضا بكلّ ما قضاه الله وقدّره، ولا يلزمنا الرّضا بكلّ مقضيّ ومخلوق ومقدّر وجوده في العالم، بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاءً وقدرًا، وننكر على من فعلها ونلومه على ذلك، وإذا احتجّ بالقدر لم نه عه من أخذ الحقّ منه، كما ذكرنا أنّ عمر هذكاً رُفع إليه مبارق، قال له: «ما هملك؟» أي: على السرقة، قال السارق: «قضاء الله»، أي: إنه مكتوب عليّ، وهذا قدر الله، فقطع يده، وقال: «هذه للسرقة»، وجلده وقال: «هذه لكذبك على الله» أنه وبذلك

⁽١) تقدم تخريجه (١] ٥٥٠).

يعرف أنَّ هذا مأمور به.

ولَمَّا خرج عمر الشام، ذُكِرَ له أنّ الطاعون قد وقع في الشام، فشاور الصحابة هل يقدم عليهم أو لا يقدم؟ فاختلفوا، فمنهم من قال: لا تذهب إلى الشام ومعك هؤلاء الذين هم صفوةُ الصحابة فتعرِّضهم للموت، ومنهم من قال: إنَّ هذا شيء مكتوب فلا تفرَّ بهم، ولا ترجع، ولكنَّه عزم على الرجوع. فقال له أبو عبيدة بن الجرّاح: فِرَارًا من قَدَرِ اللَّهِ؟ فقال عُمَرُ: «لو غَيْرُكَ قَالَمَا يا أَبا عُمَرُ: «هم نَفِرُ من قَدَرِ اللَّهِ إلى قَدَرِ اللَّهِ؟

يعني يقول: إنّ الله تعالى قدّر لنا أن نرجع، وما كتب لنا أن نذهب، فنحن إذا رجعنا فبقدر الله، نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. ثمّ ضرب مثلًا وقال: «أَرَأَيْتَ لو كان لك إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا له عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إن رَعَيْتَ الْجُدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟»، فالله رَعَيْتَ الجُدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟»، فالله تعالى هو الذي قدّر لك أن تسلك هذا، ثم اختار لك أن تسلك هذا، فهكذا إذا رجعت من مكانٍ مخوفٍ، فليس ذلك هربًا من قضاءٍ، بل الله الذي قدّر عليك أنّك ترجع أو أنّك لا ترجع، وإذا كان الله تعالى قد كتب على الإنسان أنّه يموت بسبب، فلا بدّ أنْ يصل إليه الموت في أيّ مكان.

وقد رُوي أنَّ بعض البصريين هرب من الطاعون، فركب حمارًا له، ومضى بأهله نحو سفوان، فسمع حاديًا يحدو خلفه يقول:

⁽١) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٦١٩).

لَـنْ يُـسْبَقِ اللَّـهُ عَـلَى حِمَـارِ وَلَاعَـلَى ذِي مِيعَـةٍ طَيَّـادِ

أَوْ يَـأْتِي الْحَتْـفُ عَـلَى مِقْـلَارِ قَـدْ يُـصْبِحُ اللَّـهُ أَمَـامَ السَّارِي (۱)

فتوقّف واستمع قليلًا، ثم إِنَّه نزل في ذلك المكان، وأصابه الطاعون ومات،
ولم يغنه فراره ولا هربه.

الله تعالى قد ذكر أنّ قومًا هربوا من الموت، ثم إنّ الله تعالى أماتهم في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسَرَإِلَى اللّهِ يَنَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَر الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمّ أَحْيَنهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، ما أخرجهم إلا حذر الموت، ولكن هل سلموا، بل أماتهم الله ثم أحياهم، يعني: قُدرة الله تعالى تأتي على كلّ شيء، فأماتهم الله ليريهم أنّ الخروج والهرب لا ينجيهم، ثم أحياهم بقدرته ليعلمهم ويريهم كامل قدرته.

وعلى كل حال فنحن نقول: إنَّ الإنسان مأمور بأن يتحصّن، وبأن يفعل الأسباب، وبأن يأخذ حذره، ولكن لا يردَّ عنه ما قد كتب الله عليه من الآجال والأمراض والعاهات ونحو ذلك، وإنها هذه أسباب ظاهرةٌ، ولا يجوز مع ذلك تركها، فإن الله سبحانه قد أمر بأخذ الحذر في حالة صلاة الخوف لَهًا أمر بها، ومعلوم أنّ المسلمين قد يقولُ قائلهم: سوف نصلي جماعة، والله تعالى سوف يحرسنا، ويحفظنا، ولكنّ الله تعالى أخبر بأنّ المشركين يتحيّنون الفرص، ويحتالون

⁽١) ذكر هذه القصة ابن جرير الطبري في تاريخه (٢/ ٤٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤٨٩).

في أن يجدوا غفلة من المؤمنين فيقتلونهم، فقال تعالى: ﴿ وَدَّ اللَّايِنَ كَفَرُوا لَوَّ مَعَنَ اللَّهِ مِن المؤمنين فيقتلونهم، فقال تعالى: ﴿ وَدَّ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَن السّلمين عَلَيْكُم مَّيْهَ اللَّهُ وَلِيعِدَةً ﴾ [النساء:١٠١]، هكذا أخبر الله عن الكافرين، وأمر المسلمين بأن يأخذوا الحذر في قوله تعالى في الآية: ﴿ وَخُذُوا حِدْرَكُم ﴾، يعني: في حالة صَلاتِهم للخوفِ يأخذوا أسلحتهم، ويكونوا حذرين.

فكلّ ذلك دليل على أنّ فعل السبب لا ينافي التوكّل، وأنّه لا يردّ ما قدّر الله، فإنّ فعل الأسباب مأمور به، وتركها إلقاءٌ إلى التهلُكة، وإنّ التعرّض أو فعل الأسباب التي يحصل بها الموت عمدًا، يصير ذنبًا كبيرًا؛ ولهذا ورد الوعيد الشديد على من قتل نفسه بفعل ظاهر، ففي حديث أبي هريرة هذه وغيره أن النبي عَلَيْهُ قال: «من تردَّى من جَبَلٍ فَقتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو في نَارِ جَهنَّمَ يَرَدَّي فيه خَالِدًا مُحَلَّدًا فيها أَبدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فيها أَبدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فيها غَلِدًا فيها أَبدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فيها غَيده في نَارِ جَهنَّم وَالعياد بالله، وَمَن قردى من وأس جبل حتى يموت، عَالِدًا في نار جهنّم، والعياد بالله، ومَن قردى من وأس جبل حتى يموت، فهو يتردى في نار جهنّم، والعياد بالله، ومَن قردى من وأس جبل حتى يموت، فهو يتردى في نار جهنّم، فهذا دليل على أنّه إذا فعل سببًا يعوقه، أرم صل إلى أنّه فهو يتردى في نار خهنّم. فهذا دليل على أنّه إذا فعل سببًا يعوقه، أرم ممل إلى أنّه يقتل بذلك نفسه، فإنّه معرّضٌ هذا الوعيد. ولو قال مثلًا: إنّ هذا مكتوبٌ عليّ،

⁽١) أخرجه البخاري (٨٧٧٥)، ومسلم (١٠٩).

وإنّ هذا مقدّر، نقول له: إنّ الله تعالى هو الذي قدّر كلّ شيء، ولكنّه نهاك عن شيء أنت تستطيعه، فنهاك أن تلقي بيدك إلى التهلكة، ونهاك عن هذه المعاصي، ونهاك عن هذه المخالفات، وأمرك بأضدادها، وما أمرك إلا بأمرٍ أنت مستطيعٌ له، ولو كان كل ذلك واقعًا بقضاء وقدر.

قال الطحاوي:

فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ، نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً.

قال الشارح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوه: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: ﴿ وَقَدْ وَجَدْثُمُوه؟ ﴾، قَالُ: ﴿ وَقَدْ وَجَدْثُمُوه؟ ﴾، قَالُ: ﴿ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانُ»، إِلَى تَعَاظُمِهِمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ.

وَلِمُسْلِمٍ ('') أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هُ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

وَهُنَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ، فَإِنَّ وَسُوَسَةَ النَّفْسِ وَمُدَافَعَةَ وسُوَاسَهَا بِمَنْزِلَةِ المُحَادَثَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ اثْنَينِ، فَمُدَافَعَةُ الْوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَاسْتِعْظَامُهَا صَرِيحُ الْإِيمَانِ، وَتَحْضُ الْإِيمَانِ.

هَذِهِ طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، سَوَّدُوا الْأَوْرَاقَ بِتِلْكَ الْوَسَاوِسِ، الَّنِي هِيَ شُكُوكٌ وَشُبَهُ، بَلْ وَسَوَّدُوا الْقُلُوبَ، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ؛ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقَّ، وَلِذَلِكَ أَطْنَبَ

⁽۱) برقم (۱۳۲).

⁽۲) بوت (۲۳۳).

الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذَمِّ الحَوْضِ فِي الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ وَالْفَحْصِ عَنْهُ.

وَعَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الحَصِمُ" () . وَقَالَ الْإِمَامُ أَهْدُ () : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي هِنْد، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ : فَكَأَثْمَا تَفَقَّا فِي وَجْهِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ : فَكَأَثْمَا تَفَقَّا فِي وَجْهِهِ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيدُ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ : فَكَأَثْمَا تَفَقَّا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَانِ مِنَ الغَضَبِ، قَالَ : فَقَالَ : «مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَةً فَي وَجْهِهِ مَبْعُلِي إِنْ مَا كُمُ مَ نَصْرِبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَةً اللهِ اللَّهِ بَعْضَا ؟! هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم "، قَالَ : فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ الْمُعْدُهُ، بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ المَجْلِسِ أَنِّ لَمْ أَشْهَدُهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه أَيْضًا (").

قال الشيخ:

عندنا شيئان: الأمر الأول: ما يجول في النفس، وما يحدث من الوساوس والأوهام، ولكن لا يخرجها الإنسان، بل يزيلها أو يحرص على إزالتها، فهذه مما يُعفى عنه. والأمر الثاني: ما ابتُلي به المتكلمون من إظهار تلك الوساوس والتكلم بها، وكتابتها وإشاعتها، وهذا مذموم.

فكمان المصحابة وكللك التابعون وتلاميلهم، إذا خطرت في أنفسهم

⁽۱) تقدم تخريجه (۲/ ۲۲۹).

⁽٢) في المسئد (٢/ ١٧٨٤).

⁽٣) برقم (٨٥).

خطرات وشكوك لم يبدوها، بل استمروا على ما هم عليه من العقيدة، وآمنوا بالله وبما جماء عمن الله سبحانه وتعملي، فلم تمضرُّهم تلك الوسماوس ولا تلك المواجس.

وكثيرًا ما يخطر على قلب الإنسان وسوسةٌ في أمور من الغيب. مثلًا ـ في ماهية وكيفيَّة العرش، وذات الربّ تعالى وصفاته، وكنذلك أمور البعث وأمور البرزخ، قد يتوارد على نفسه شيء من التشكيكات في هذه، وكيف تتصوّر، وكيف يتحقق ما ذُكر من وصفها في هذه النصوص، فإنّ في ذلك شيئًا من الاستبعاد، ومن الاستغراب، فإذا تواردت هذه الشكوك على هذه النفوس، ولكن أحرقتها النفس المطمئنَّة، ولم تلتفت إليها، ولم يتكلِّم بها الإنسان، فإنَّ ذلك ممَّا يعفي عنه، وقد سمّاه النبيّ ﷺ: «صَرِيحُ الْإِيمَانِ»، يعني: ما دمتم تنتصرون على هذه الوساوس دون أن تتكلُّموا بها، فإن ذلك معفو عنه، كما ثبت في الحديث قوله عَلِيْهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أَمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمُ تَعْمَلُ أو تَكَلَّمُ ۗ (١). فحديث النفس معفوٌّ عنه، يعني: الخواطر التي تخطر في القلب، والتي تكون طوارئ وخواطر ووساوس وأوهامًا وتشكيكات، ولكن يغلبها المؤمن بقوةِ إيهانه، لَمَّا قامت عنده الأدلَّة الصريحة والصادقة في صدق الرسل، وما جاؤوا بـه من الأمور الغيبية، وثق بها أتمّ ثقة، ولم تؤثّر فيه تلك الشكوك والأوهام ونحوها، فلمّا وجد بذلك هذه الثقة اضمحلّت تلك الوساوس، ولم تضرّه، فعليك أيها

⁽١) تقلع تفريجه (٢/ ٩١).

المؤمن أن تؤمن بالحقّ الذي أنت عليه، وتثق به، دون أن تلتفت إلى شيء من تلك الأوهام، ولا تتمادي معها، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام.

عرفنا أن من عقيدة المسلمين الإيهان، وأركانه ستة: الإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيهان بالقدر خيره وشرِّه، وأن الإيهان تدخل فيه الأعهال، فالأعهال من مسمَّى الإيهان، ولأجل ذلك يقوى الإيهان ويضعف، ويزيد وينقص، بسبب زيادة الأعهال يزداد الإيهان، وبسبب نقص الأعهال ويزيد وينقص، بسبب زيادة الإيهان، وذلك مما يحمل المسلم على أن يتعهد إيهانه وارتكاب الذنوب ينقص الإيهان، وذلك مما يحمل المسلم على أن يتعهد إيهانه بالزيادة، ويحذر من النقصان؛ لأنّه إذا تغافل وصار ينقص إيهانه شيئًا فشيئًا، لم يأمن أن يضعف، وإذا ضعف لم يكن زاجرًا له عن اقتراف السيئات، ولم يكن دافعًا له إلى التكاثر من الحسنات، كذلك قد يصير ضعف الإيهان سببًا لأن يقوى ضدّه وهو الكفر أو الذنب أو المعصية، فإنّه كلَّما قوي الإيهان ضعفت دوافع الكنر والفسوق والمعاصي، وكلها ضعف الإيهان قويت أضداده. فيحرص المسلم على أن يتعهد الإيهان مجتهدًا في الحرص على تقوية إيهانه، وعلى البعد عن الأسباب التي تضعفه، فقد بيّن العلهاء مسمّى هذه الأشياء؛ لأنهًا مسميات شرعية.

فالإيهان وإن كان أصله لغويًا، ولكنّه أصبح مسمى شرعيًا، استعمله الشرع في الانقياد لأوامر الله تعالى، واتباع ما جاء عنه، واستعمله في تكميل هذا الاتباع، بامتثال الطاعات وترك المحرّمات، فأصبح مسمّى شرعيًا.

كـذلك الإسـلام مـسمّى شرعـيّ، ولـو كـان أصـله في اللغـة: الإذعـان والاستسلام، ولكنّه أصبح اسمًا شرعيًّا يراد به: الدخول في هذا الـدين، والانتماء إليه، والالتزام بتعاليمه، فهو مسمّى شرعيّ بعد أن كان لغويًّا.

كذلك الإحسان مسمّى شرعيّ، قد بيّنه النبي عَلَيْق، فوصف أهله وقسّمهم، فأصبحت هذه الأسماء الإسلام والإيمان والإحسان، كذلك أضدادها أصبحت مسمّيات شرعيّة، فالكفر مسمّى شرعيّ، وإن كان أصله في اللغة الستر والتغطية، والشرك مسمّى شرعيّ، ولو كان له أصل في اللغة الذي هو الاشتراك في شيئين، أو التشريك بين اثنين، والنفاق مسمّى شرعي ولو كان له أصلٌ في اللغة، ولكنّه أصبح مستعملًا في هذا الاستعمال الشرعي.

فهذه المسميات جاءت الشريعة باستعمالها في هذه الأشياء، منها ما هو مأمور به؛ كالإسلام والإيمان والإحسان، والدين والاستقامة، وما أشبهها، ومنها ما هو منهي عنه، ومحذَّر منه؛ كالكفر والشرك والنفاق والسيئات والخطايا والذنوب، وما أشبهها، هذه مسميات شرعية، ودخولها في العقيدة من حيث إنّ على المسلم أن يعتقد ما جاءت به الشريعة، وأن يقبلها قبولًا كليًا، فيقول: هذا الإسلام تضمنته هذه الشريعة، فأنا أدين بالإسلام سواءً فيما يتعلّق بالعقائد، أو ما يتعلّق بالأعمال، فيدين لله تعالى به، ويعتقد أنّه سفينةُ النجاة، وأنّه سبيل الوصول إلى السلامة، فيعتقد صحته وسلامة من سار عليه، ويعتقد خطأ من ضلّ وابتعد عنه، أو أخذ منه بعضًا دون بعض، فهذا وجه دخوله في العقيدة.

أما أركان الإسلام فهي مشهورة، ولم يدخلوها في العقيدة، ما عدا الركن الأساسي الذي هو الشهادتان، فإنها أساس العقيدة، وأ. اس التوحيد، بخلاف الأركان العملية، فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف

والنهى عن المنكر وما أشبهها، هذه من الأعمال التي جعلوها من الفروع، ولكن هي في الحقيقة من العقيدة؛ لأنها أسس للعقيدة، ولأنَّ إنكارها إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، فيخرج المنكر لها من الملَّة؛ ويلدخل في الكفر والعياذ بالله؛ وذلك لأنَّها لما كانت أدلَّتها واضحة، والمسلمون تلقُّوها بالقبول، لم يكن هناك مجال لإنكارها ولـو وجـد مـن ينكرهـا، فـإنّ أولئك الـذين أنكروهـا قـد خـالفوا المعقول والمنقول، وكذلك الذين تأوّلوها كالفلاسفة، وبعض الصوفيَّة ونحوهم، الذين قالوا: إنَّ الصلاة ليست هي هذه الأفعال؛ إنَّما المراد بها التصال القلب بالرّب، وفسروا الحجّ بأنّه: حجّ القلوب إلى علاّم الغيوب، وأسقطوا بذلك هذه الأركان الظاهرة، والتي تعلّمها المسلمون من نبيّهم عليه ولكن نفرة المسلمين من هذه الأقوال واستبشاعهم لها أوجب أنَّها ما تذكر في العقائد، فاقتصر أهل العقائد على أركان الإيان التي هي الستّة، وأصلها كما تقدّم وتكرّر أصلان: الإيمان بالله، والإيهان باليوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعهتما بقية الأركان، ولكنَّهم فصَّلوا في كثير منها، وأجملوا في بعض منها لقلةِ الخلاف، وبذلك إذا حققها المسلم أصبح من أهل العقيدة السليمة، وأهل الاستقامة، الذين هم على سبيل النجاة.

قال الشارح:

وَجَمَعَ ـ سُبْحَانَهُ ـ بَيْنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالْخَلَاقِ وَبَينَ الْغَوْضِ؛ لِأَنَّ فَسَادَ اللَّينِ: إِمَّا فِي الْعَمَلِ، وَإِمَّا فِي الْإِعْتِقَادِ، فَالْأَوَّلُ مِنْ جِهَةِ الشَّهَوَاتِ، وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ الشَّهَوَاتِ، وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ الشَّهَوَاتِ، وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ الشَّهُوَاتِ،

وَرَهَى الْبُخَارِيُّ () عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَتَأْخُذَنَّ أَمَّتِي مَأْخَذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ »، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَادِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: «فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟».

وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِو. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيَأْتِيَنَ عَلَى أُمْتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَنْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَنْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى عَلَى أُمَّةُ عَلَانِيةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ حَلَى ثِنْتَيْنِ وَمَنْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَمَنْ مِلَّةً، وَتَفْرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً».

⁽١) برقم (٧١٢١٩) ولفظه: ﴿لا تَقُومُ الْمَنَّامَةُ حتى نَأْخُذَ أُمُّتِي ...؟ الحديث.

قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». رواه الترمذي^(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَفَرَّ قَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَصَبْعِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فَرْقَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاود (''، وَابْنُ مَا جَه ("'، وَالتَّرْمِذِيُّ (،'، وَقَالَ: «حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بِن أَي سُفْيَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً . يَعْنِي: الأَهْوَاءَ . كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَهَاعَةُ (٥٠).

وَأَكْبَرُ المَسَائِلِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الخِلَافُ بَينَ الْأَئِمَّةِ مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ، وَقَدْ اتَّسَعَ الْكَلَامُ فِيهَا خَايَةِ الْإِتِّسَاعِ.

⁽١) برقم (٢٦٤١)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، قال الحافظ في التقريب (ص ٣٤): «ضعيف في حفظه». وانظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٤)، والكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٢٧٩).

⁽۲) برقم (۴۹۵).

⁽٣) برقم (٣٩٩١).

⁽٤) برقم (٢٦٤٠)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣)، وصمعت ابن حباق (١٤٠/١٤)، والحاكم (١/ ١٢٨).

⁽٥) أخوجه أحمد (٤/ ٢٠٢)، وأبو داود (٤٥٩٧)، وأخرجه عن أنس شهوفيه زيادة أحمد (٢/ ١٢٠/ ١٤٥)، وابن ماجه (٣٩٩٢).

قال الشيخ:

كلامه هاهنا على تفرق الأمة، وأن هذه الأمة ستفعل كها فعل الأولون، فالله تعالى ذكر أن الأولين استمتعوا بخلاقهم، وأنكم استمتعوا أيها العرب بخلاقكم مثل استمتاعهم، وأنكم خضتم كخوضهم الذي خاضوه، والاستمتاع: الانتفاع، يعني: أنهم انتفعوا بأخلاقهم وبقوا عليها كاستمتاع الذين من قبلهم بأخلاقهم، وخوضهم في الذي خاضوه، وأخبر بأن الخلاق هو الحظ والنصيب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ وَ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ مَنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ٢٠]، أي: ليس له من حظ ولا نصيب، فأخبر الله تعالى بأنكم أيها العرب استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كاستمتاع الذين من قبلكم بنصيبهم، وأنكم خضتم (كَالْحَوْضِ الَّذِي خَاضُوهُ، أَوْ كَالْفَوْجِ، أَوْ المِيلِ الَّذِينَ خَاضُوهُ، أَوْ كَالْفَوْجِ، أَوْ المِيلِ الَّذِينَ خَاضُوا)، وهذا على وجه الإنكار، وعلى وجه التحذير. والمراد: ابتعدوا عن تقليدهم فيها خاضوا فيه، ولو كانوا يدعون أنهم على حق أو والمراد: ابتعدوا عن تقليدهم فيها خاضوا فيه، ولو كانوا يدعون أنهم على حق أو أنهم على صواب، فإن هذا استمتاع وخوض يؤدي إلى الباطل فابتعدوا عنه.

قوله: (وَجَمَعَ ـ سُبْحَانَهُ ـ بَيْنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالخَلَاقِ وَبَيْنَ ٱلْخَوْضِ)، أي: يخبر بأن الله جمع بين الاستمتاع والخوض في قوله ﴿ فَأَسْتَمْتَعُواْ ﴾، ﴿ وَخُضْتُمُ ﴾.

قِوله: (لِأَنَّ فَسَادَ الدِّينِ: إِمَّا فِي الْعَمَلِ، وَإِمَّا فِي الْإِعْتِقَادِ)، فالعمل هو الخوض، والخلاق هو الاعتقاد.

يقول: (فَالْأُوَّلُ مِنْ جِهَةِ الشَّهَيَ اتِ)، أي: الفساد في العمل بالشهوات التي

توقع في الآثام؛ لأن الإنسان إذا أعطى نفسه ما تشتهي جرته إلى المحرمات، من الشهوات التي هي توقع في النار؛ لأن النبي الشقال: «حُفَّتُ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» ('')، فالشهوات التي تشتهيها النفس - كالزنى والغناء والخمور وما أشبهها - توقع في الذنب الكبير.

قوله: (وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ الشُّبُهَاتِ)، أي: الفساد في الاعتقاد بالشبهات التي يلفقها أعداء الإسلام، ويريدون للأمة أن تقع في هذا الخوض، فيكون ذلك سببًا في شكهم في دينهم، فيجمعون شبهات يشبهون بها، وهي التي سببت، حيرة كثير من هذه الأمة، حيث وقعوا في الحيرة وماتوا وهم في شك، نعوذ بالله.

ثم أورد مجموعة من الأحاديث، هذه الأحاديث دالة على أن الأمة تتبع من قبلها، في حديث البخاري عن أبي هريرة على قوله الله التأخذن أُمّتي ما خُذِ الْقُرُونِ قَبْلَها، شِبْرًا بِشِبْر وَذِرَاعًا بِلِرَاعِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّه و كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ» (")، الما خذ هي: الطرق والعادات والأعمال السيئة، يعني: أنهم يسيرون على نهج الأمم قبلهم الذين هم فارس وهم من المجوس، والروم وهم من النصارى، ونحوهم أيضًا كاليهود، أفعالهم تتبعها هذه الأمة شبرًا بشبر وذراع بذراع، بحيث إنهم يفعلون كل ما فعلوه قبلهم ولو مسيرة شبر أو ذراع، وذراع بذراع، بحيث إنهم يفعلون كل ما فعلوه قبلهم ولو مسيرة شبر أو ذراع،

⁽١) أخرجه مسلم (٢٨٢٢) من حديث أنس ، وأخرجه البخاري (٦٤٨٧) من حديث أبي هريرة ، بلفظ: «حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَ وَاتِ، وَحُجِبَتْ الْبَنَةُ بِاللَّكَارِءِ».

⁽۲) تقدم تخریجه (۲/۲ ۰۰).

وهذا فيه تحذير للأمة وإخبار بأن هذا واقع، وقد وقع كما أخبر.

وفي حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قوله ﷺ: "لَيَانُيّنَ عَلَى أُمّتِي مَما أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَنْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنه الله و النصارى؛ لأن كلاً منهم يدَّعون أنهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، أي: أن هذه الأمة تسير مع مسير تلك الأمم، حتى كأنهم يسيرون على آثارهم، يضع أحدهم نعله على موضع نعل اليهودي أو النصراني، إذا رفع قدمًا وضع عليه قدمًا، بمعنى: أنهم يفعلون كأفعالهم، كما يفعل الذي يسير على أثر غيره، يضع قدمه على موضع قدمه.

ثم ضرب مثلاً من الأفعال الشنيعة، قال: «حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةُ عَلاَئِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ»، أي: إذا كان منهم من زنى بأمه علانية والعياذ بالله وأمام الناس جهرًا كان من هذه الأمة من يصنع ذلك، وهذا من الواقع الشنيع، ولاشك أنه قد وقع ذلك، حيث أخبر به النبي الله فإن كثيرًا عن ينتسب إلى الإسلام صاروا يحلون الحرام ومن ذلك الزنى، ويجعلونه حِلاً إذا حصل التراضي بين الزانيين، ويجر ذلك إلى أن الرجل قد يزني بأمه أو بابنته أو ببعض محارمه ولا يبالي والعياذ بالله.

قوله ﷺ: "وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً"، أخبر ﷺ أن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة، قيل: إن هذا للحصر، وأن فرقهم وصلت

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/۷۰۰).

إلى ثنتين وسبعين، وقيل: إن هذا على وجه المبالغة في الكثرة.

قوله ﷺ: "وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى تَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً"، قيل: إن المراد أمة الدعوة فيدخل فيها كل من كان من البشر فإنه من أمة الدعوة. وقيل: المراد أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي ﷺ واتبعوه وقالوا: إننا مسلمون. افترقوا فرقًا كثيرة، وذكر الثلاث وسبعين؛ لأجل التكثير لا لأجل الحصر، فلو أحصيت فرقهم فقد تكون أكثر، ويمكن أن يُراد أن هذه الثلاث وسبعين هي رؤوس الفرق بخلاف الفروع، فإن الفروع كثيرة يمكن أنها تصل إلى مئات أو ألوف من الفرق، وبعض الفرق قد يكونون انقرضوا، وبعضهم قد يكونون قلة تابعين لغيرهم.

ثم يقول: «كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّهُ وَاحِدَةً»، هذه الفِرق إذا قلنا: إنه يدخل فيهم فرق الأمة: كالقدرية والمعتزلة والوعيدية والجهمية والصوفية والرافضة والزيدية والإمامية والعلمانية ونحوهم من هذه الفرق القديمة والجديدة، ومثلهم أيضًا النُصيرية والدرزية ونحوهم، فإن من هؤلاء من هم قريبون من الإسلام - كالأشاعرة والماتريدية ونحوهم - فلا يُحكم بأنهم كلهم في النار، بل يكونون كأهل البدع الذين انتحلوا بدعًا، فيكون وعيدهم بأنهم من أهل النار، يعني: سيدخلونها وإن كانوا سوف يخرجون منها. وقيل: إن المراد أمة الدعوة، فيدخل فيهم النصارى والمجوس واليهود والقبوريون والمشركون والشيوعيون والبوذيون والهندوس ونحوهم عمن ينت لون نحلاً ويصيرون أثمًا وفرقًا مستقلة.

وبكل حال فإن هذا وعيد شديد: «كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْدَابِي»،أي: ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه الذين صحبوه، ولاشك أنه لم يقع فيهم اختلاف ولا انحراف أنه بل كانوا متمسكين، ولما خرجت الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة بل كلهم من بعد الصحابة، وكذلك لما ظهرت المعطلة والقدرية لم يكن فيهم أحد من الصحابة، فمن اقتدى بالصحابة وما كانوا عليه، كالأئمة وعلماء التابعين والمحدثين ونحوهم فإنهم من أهل النجاة؛ ولذلك سئل الإمام أحمد وحمه الله عن الفرقة الناجية، فقال: "إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم" (١٠). يعني: الأقرب أنهم المحدثون الذين اشتغلوا بعلم الحديث؛ لأنه العلم الموروث عن النبي المحدود النبي النب

وفي حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً »(٢)، هذا أيضًا فيه هذا التفرق يمكن أن فرق الأمة: أمة الإجابة أو أمة الدعوة، وإذا قيل: إنهم أمة الإجابة فيكون من أحاديث الوعيد، ويكون أيضًا الذين يدخلون النار والعياذ بالله عهم أهل البدع الكبيرة الذين يدخلونها بسبب بدعهم، وقد يطول مكثهم فيها وقد لا يطول، ومثلهم أيضًا أهل المعاصي ونحوهم.

وفي حديث معاوية الله أن النبي على قال: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا في دِينِهِمْ

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٤٤).

⁽۲) تقدم تخریجه (۲/ ۲۰۰۷).

على ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً "(1)، المراد بأهل الكتابين: أهل التوراة والإنجيل، فأهل التوراة اليهود، وأهل الإنجيل النصارى، ذكر أن فرقهم وصلت إلى هذا العدد، إما على وجه الحصر، أو لأجل التكثير.

ثم قال: «وإن هذه الأُمَّةُ سَتَفْتَرِقُ على ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يعني: الأَهْوَاءَ .» يراد بذلك الحصر، أو يراد بذلك التكثير، «كُلُّها في النَّارِ إلا وَاحِدَةً، وهي الجَهَاعَةُ». والمراد بالجهاعة: الذين اجتمعوا على الحق ولو كانوا قليلاً، فإنهم هم أهل السنة وأهل الجهاعة، ومن خالفهم فإنه بعيد عن أن يكون من أهل السنة، وبعيد عن أن يكون من الجهاعة، يقول بعض السلف: «الجهاعة من كان على الحق ولو كانوا قليلاً، ولو خالفهم عدد كثير»؛ ولهذا في النونية لابن القيم لما ذكر قول أهل السنة في إثبات العلو قال (٢):

لِ الْعِلْمِ أَعْنِي حُبَّهَ الْأَزْمَانِ أَهْلُ الْعَلْمِ أَعْنِي حُبَّهَ الْأَزْمَانِ أَهُلُ الْقُرْآنِ كَالُهُ مُلَا الْقُرْآنِ كَالُهُ مُلَا اللهُ عَلِيدَ السشَّاءِ وَالبُّعُسَرَانِ

هَذَا وَسَادِسُ عَشْرِهَا إِجْمَاعُ أَهْ مِنْ كُلِّ صَاحِبِ مُنَّةٍ شَهِدَتْ لَهُ لَا عِـبْرَةً بِمُخَالِفٍ لَـهَمُ وَلَـوْ

يعني: أن الذين يكونون حجة هم أهل الحديث وعسكر القرآن، ولا عبرة بمن خالفهم ولو كثروا.

ثم قال: (وَأَكْبَرُ المَسَائِلِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الخِلَافُ بَينَ الْأَئِمَّةِ مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ، وَقَدْ

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۵۰۷).

⁽٢) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/ ٤٣٩).

اتّسَعَ الْكَلّامُ فِيهَا عَايَةِ الْإِنّسَاعِ)؛ ذلك لأنه أول ما حدث مسألة القدر الذي هو إنكار العلم، فإن الذين سألوا ابن عمر ـ رضي الله عنها ـ وهم : يحيى بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن الحميري قالوا: «يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ وحميد بن عبدالرحمن الحميري قالوا: «يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ ـ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهُمْ ـ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ اللهُ اللهُ وَقَدْ رد عليهم الشافعي ـ رحمه الله ـ الأَمْرَ أَنْفُ " " معؤلاء هم غلاة القدرية، وقد رد عليهم الشافعي ـ رحمه الله بقوله: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا» " يعني: سلوهم وناقشوهم هل الله تعالى بكل شيء عليم؟ فإن أقروا به قلنا: يعني: سلوهم وناقشوهم هل الله تعالى بكل شيء عليم؟ فإن أقروا به قلنا: ما الفرق بين علم السابق وعلم اللاحق؟، وإذا جحدوه كفروا لعموم الآيات، ثم حدث بعدهم القدرية الذين ينفون قدرة الله وهم المعتزلة والذين يقولون: إن الله حدث بعدهم القدرية الذين ينفون قدرة الله وهم المعتزلة والذين يقولون: إن الله لا يخلق أفعال العباد. وقد رد عليهم أيضًا العلماء وبينوا أن هذا تنقص لله تعالى.

 ⁽١) أخرجه مسلم (٨):

⁽٢) انظر: جامع العلوم والحكم (ص٢٧)، ومجموع الفتاوي (٢٣/ ٣٤٩)، وطريق الهجرتين (٢٤٣).

تعليقات على شرح الطحاوية

قَالَ الطَّحَاوِيُّ:

فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

قال الشارح:

اعْلَمْ: أَنَّ مَبْنَى الْعُبُودِيَّةِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُثِيهِ وَرُسُلِهِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَحَدَمُ الْأَسْئِلَةِ عَنْ تَفَاصِيلِ الْحُكْمَةِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالشَّرَائِعِ؛ وَلَهَذَا لَمْ يَخْاكِ اللَّهُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْبُعْخَانَهُ عَنْ أُمَّةٍ نَبِيٍّ صَدَّقَتْ بِنَبِيَّهَا وَآمَنَتْ بِمَا جَاءَ بِهِ أَنَّهَا سَأَلَتُهُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْخِكْمَةِ فِيهَا أَمْرَهَا بِهِ وَنَهَاهَا عَنْهُ وَبَلَّغَهَا عَنْ رَبِّهَا، وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَهَا كَانَتْ مُؤْمِنَة بِنِيِّهَا، بَلِ انْقَادَتْ وَسَلَّمَتْ وَأَذْعَنَتْ، وَمَا عَرَفَتْ مِنَ الْحِكْمَةِ عَرَفَتْهُ، وَمَا خَفِي بِنِيِّهَا، بَلِ انْقَادَتْ وَسَلَّمَتْ وَأَذْعَنَتْ، وَمَا عَرَفَتْ مِنَ الْحِكْمَةِ عَرَفَتْهُ، وَمَا خَفِي عَنْهَا لَهُ تَتَوَقَّفُ فِي انْقِيَادِهَا وَتَسْلِيمِهَا عَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَلَا جَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ شَأَنْهَا، وَكَانَ رَسُولُهَا أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ أَنْ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْإِنْجِيلِ: "يَا بَنِي وَكَانَ رَسُولُهَا أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ أَنْ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْإِنْجِيلِ: "يَا بَنِي الْمُولِيلَ لَا تَقُولُوا: لِمَ أَمُولُ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ مِنْ شَلْهُ مَا الْأُمْمِ عُقُولًا وَمَعَارِفَ وَعُلُوا، بِمَ أَمَرَ رَبُّنَا» وَلَحَانَ سَلَعَ هَذِهِ إِسْرَائِيلَ لَا تَقُولُوا: لِمَ أَمُرَ رَبُّنَا» وَلَحَانَ سَلَعَ هَذِه وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ كَلَاكُ مَنَا الْمُعَى عَنْ كَذَا؟ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُنَالًا لَهُ مِنْ مَنْ كَذَا؟ وَلِحَمْ الْوَلَالْمَ مِنْ كَذَا؟ وَلَحَلَ كَذَا؟ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُ مَنَادُ الْحَمْرُ وَالْإِسْتَوْمُ مَنْ الْإِسْلَامِ لَا تَشْدُوا لِللَّهُ مَنْ الْمُعْمِعْمُ أَنَّ ذَلِكَ مُ مَنْ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ مُنَادً وَالْمُ مَنْ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِى وَلَا الْمَعْمُ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَالُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَالُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّ

فَأَوَّلُ مَرَاتَبَ تَعْظِيمِ الْأَمْرِ: النَّصْلِيقُ بِهِ، ثُمَّ الْعَزْمُ الجَازِمُ عَلَى امْتِثَالِهِ، ثُمَّ الْعَزْمُ الجَازِمُ عَلَى امْتِثَالِهِ، ثُمَّ الْمُسَارَعَةُ إِلَيهِ وَالْمُبَادَرَةِ بِهِ، وَالْحَذَرَ عَنِ الْقَوَاطِعِ وَالْمَانِعِ، ثُمَّ بَذْلُ الجُهْد وَالنَّصْع فِي الْمُسْارَعَةُ إِلَيهِ وَالْمُبَانُ الْمُهْدَ وَالنَّصْع فِي الْمِنْ الْمُؤْمِدِهِ، ثُمَّ فِعْلُهُ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ، بِحُيثُ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِنْسَانُ الْمُؤْمِدِهِ، ثُمَّ فِعْلُهُ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ، بِحُيثُ لَا يَتَوَقَّفُ الْإِنْسَانُ

بِهِ عَلَى حِكْمَتِهِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ فَعَلَهُ، وَإِلَّا عَطَّلَهُ، فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي الْإِنْقِيادَ، وَيَقْدَحُ فِي الْإِمْتِثَالِ.

قال الشيخ:

الله ـ سبحانه وتعالى ـ حكيم في أمره ونهيه، ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة ومفعدة، ولكن مع ذلك ليس لنا أن نكثر التساؤل عن حكمة أي فعل أو أي قول نؤمر به أو نفعله، بل نرضى ونسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نتعنت ولا نخالف في هذه الأوامر والنواهي، بل نقول: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَفْنَا عُغْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيّاكَ ٱلْمَمِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ونقول: ﴿ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾ [البقرة: ٣٢]، رضينا بها جاءنا عن الله، وقد رُوي عن الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه قال: «آمنتُ باللّه، وبها جاءَ عَن الله، على مُرادِ رسولِ اللّه، (۱).

قوله: (اعْلَمْ: أَنَّ مَبْنَى الْعُبُودِيَّةِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَعَدَمِ الْأَسْئِلَةِ عَنْ تَفَاصِيلِ الْمِحْمَةِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالشَّرَائِعِ)، بل يقولون: سلمنا لأمر ربنا، رضينا بها جاءنا منه، قبلناه وإن لم تظهر لنا الحكمة، هذا هو مبنى العبودية، وكذلك الإيهان على الرضا والتسليم، وعدم التقعر في الأسئلة، لا يُسأل عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع.

⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ١٦٢).

يقول: (وَلَهِٰذَا لَمْ يَحْكِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ أُمَّةِ نَبِيٍّ صَدَّقَتْ بِنَبِيَّهَا وَآمَنَتْ بِهَا جَاءَ بهِ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْحِكْمَةِ فِيهَا أَمَرَهَا بِهِ وَنَهَاهَا عَنْهُ وَبَلَّغَهَا عَنْ رَبِّهَا)، الأمم السابقة، يعنى الذين صدقوا نوحًا ـ عليه السلام ـ أو صدقوا إبراهيم ـ عليه السلام ـ أو صدقوا لوطًا أو شعيبًا أو هودًا ـ عليهم السلام ـ ما سألوا، ما قالوا: لماذا أمرتنا بالتوحيد، لماذا نهيتنا عن الشرك؟ لماذا أمرتنا بالنكاح ونهيتنا عن السفاح؟ لماذا حرمت علينا المسكرات وما أشبهها؟ لماذا أبحت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث؟ لا يسألون عن تفاصيل الحكمة، ولو فعلت ذلك ما كانت مؤمنة بنبيها، بل الأصل أنهم ينقادون ويسلمون ويذعنون لما جاءهم عن الله تعالى على لسان رسوله، فما عرفوه من الحكمة عرفوه، إذا عرفوا المصالح قالوا بها، والشك أن في الطهارة بالماء مصالح، وأن في الصلاة مصالح وعبودية وتذلل، وأن في الزكاة مصالح، وأن في الصوم مصالح، وأن في الحج مصالح، وأن في الجهاد مصالح.

وكذلك أيضًا في تحريم المحرمات كتحريم الربا، وتحريم الغش وتحريم الغرر والغصب وما أشبه ذلك، يعرفون أن فيها مصالح، ولكن لم يتوقف قبولهم على معرفة تلك المصالح، بل ينقادون ويسلمون، وما عرفوا من الحكمة عرفوه، وما خفي عنهم لم يتوقفوا في الانقياد والتسليم على معرفته، بل يقولون: إنه حتى، وإنه من الله تعالى، ولو لم تظهر لنا الحكمة.

قوله: (وَلَا جَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهَا)، يعني: معرفة الحك و رنحوها، فلو سأل أحد: لماذا شُرع التيمم بالتراب مع أنه تلوث وغبار ونحو ذلك؟ نقول: لا نسأل

عن شيء من ذلك، بل نعرف أن الله تعالى حكيم في أمره ونهيه، ومع ذلك فإن العلماء قد حرصوا على أن يذكروا ما يقدرون عليه من الحكم، وقد تكلم ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه (إعلام الموقعين) على مثل هذا، لماذا ـ مثلاً ـ أُمر بالاغتسال من المني ولم يؤمر بالاغتسال من البول؟ وذكر الحكمة، لماذا قُطعت يد السارق في ربع دينار وجُعلت ديتها خمسائة دينار؟ وذكر الحكمة، وأشباه ذلك وأطال في ذلك، ومع ذلك الذي لم تظهر الحكمة فيه يجب التسليم له.

يقول: (وَكَانَ رَسُولُهَا أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ)، بل نسلم لذلك.

قوله: (كَمَافِي الْإِنْجِيلِ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَقُولُوا: لِمَ أَمَرَ رَبُّنَا؟ وَلَكِنْ قُولُوا: بِمَ أَمَرَ رَبُّنَا)، أي: لماذا أمرنا بكذا؟ ما الحكمة وما المصلحة؟ لا تقولوا ذلك، بل قولوا: بأي شيء أمرنا ربنا؟ وهكذا نقول: لا نسأل عن لِمَ؛ عن حكمة في أمر من الأوامر، بل نقول: الأمور كلها بيد الله تعالى، وما أمرنا به امتثلنا، وما نهانا عنه انتهينا.

قوله: (كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَةِ، الَّتِي هِيَ أَكُمَلُ الْأُمَمِ عُقُولًا وَمَعَارِفَ وَعُلُومًا)، السلف ـ رحمهم الله ـ الصحابة لا يسألون النبي على أماذا أمر الله بكذا؟ ولماذا نهى عن كذا؟ ولماذا قدَّر كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ لا يسألون عن هذا؛ لأن هذا تكلف، لما قرأ عمر على قول الله تعالى: ﴿ وَفَكِمَةُ رَأَبًا ﴾ [عبس:٢١]، على المنبر، فقال: "هذه الفاكهة قد عرقناها فها الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو

التكلف يا عمر "(1)، وسُئل أبا بكر الصديق عن قوله تعالى: ﴿ وَفَكِهَهُ وَأَبَّا ﴾، فقال: ﴿ وَفَكِهَهُ وَأَبًّا ﴾، فقال: «أي سهاء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم "(1)، منقطع.

قوله: (لِعِلْمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُضَادٌ لِلْإِيمَانِ وَالْإِسْتِسْلَامِ)؛ لأن المؤمنين يقولون: آمنا بالله واستسلمنا لأمره.

قوله: (وَأَنَّ قَدَمَ الْإِسْلَامِ لَا تَشْبُتُ إِلَّا عَلَى دَرَجَةِ التَّسْلِيمِ)، القدم هنا استعارة عن ثبوت الإسلام، لا يثبت الإسلام حقًا إلا على درجة التسليم، أن يقولوا: سلمنا لأمر الله تعالى.

ثم قال: (فَأَوَّلُ مَرَاتَبَ تَعْظِيمِ الْأَمْرِ: التَّصْدِيقُ بِهِ)، إذا جاءنا الأمر فأول مرتبة أن نصدق بذلك الأمر.

ثانيًا: (الْعَزْمُ الجَازِمُ عَلَى امْتِالِهِ)، أي: نعزم ونجزم من أنفسنا على امتثال ذلك الأمر.

⁽۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص٣٧٥)، وعبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٤٩)، وسعيد بسن منسصور في سسننه (١/ ١٨١)، وابسن أبي شسيبة (٦/ ١٣٦)، والطهري في تفسيره (٣/ ٥٩)، والحاكم (٢/ ١٨٥) وصححه. وأخرج البخاري (٢٢٩٣) نحو ذلك عن أنس في قال: «كنا عِنْدَ عُمَرَ في، فقال: نُمِينَا عن التَّكَلُّفِ». قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٢/ ٢٧٠): «وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ في رواية أنه بنا ما أمرنا بهذا».

⁽٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٥٦).

تَالتًا: (ثُمَّ الْسَارَعَةُ إِلَيهِ وَالْبَادَرَةِ بِهِ)، وعدم التواني وعدم التأخر، ثم (وَالحَذَرَ عَنِ الْقَوَاطِعِ وَالمَوَانِعِ)، أي: إذا بادرنا وامتثلنا نحذر عن الشواغل والقواطع التي تعوقنا عن امتثال ذلك الأمر.

رابعًا: (ثُمَّ بَذْلُ الجُهْد وَالنُّصْح فِي الْإِثْيَانِ بِهِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ)، ذلك الذي أُمرنا به نحرص على أن نبذل ما نستطيعه حتى نأتي به كاملاً كما أمرنا الله تعالى به، وأن ننصح لديننا حتى نأتي به كما أمرنا الله تعالى به.

خامسًا: (ثُم قَفِعُلُهُ؛ لِكُوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ، بِحُيثُ لَا يَتَوَقَفُ الْإِثْيَانُ بِهِ عَلَى حِكْمَتِهِ)، يقول: أفعله لأن الله أمرنا به، ولا أتوقف على معرفة الحكمة أو المصلحة بل أمتثله؛ لأن الله تعالى أمر به، وأما السؤال فإنه السؤال عن الأوامر لا عن الحكم؛ ولهذا يقولون: (شفاء العي السؤال)، أي: السؤال عن الأحكام وعن الأوامر والنواهي.

قال الشارح:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ نَاقِلاً عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: «فَمَنْ سَأَلَ مُسْتَفْهِمًا رَاغِبًا فِي الْعِلْمِ وَنَفْي الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ، بَاحِمًّا عَنْ مَعْنى يَجِبُ الْوُقُوفُ فِي الدِّيَانَةِ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَشَفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، وَمَنْ سَأَلَ مُتَعَنِّتًا غَيْرَ مُتَفَقِّهٍ وَلَا مُتَعَلِّمٍ، فَهُوَ الَّذِي لَا يَحِلُّ فَشِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، وَمَنْ سَأَلَ مُتَعَنِّدًا غَيْرَ مُتَفَقِّهٍ وَلَا مُتَعَلِّمٍ، فَهُو الَّذِي لَا يَحِلُّ قَلِيلُ سُؤَالُهُ وَلَا كَثِيرُهُ.

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِ: الَّذِي يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ هُوَ بَسْطُ الْأَدِلَةِ، وَإِيضَاحُ شُبُلَ النَّظَرِ، وَتَحْصِيلُ مُقَدِّمَاتِ الْإِجْتِهَادِ، وَإِحْدَادُ الْآلَةِ الْمُعِينَةِ عَلَى الْإِسْتِمْدَادِ، وَإِحْدَادُ الْآلَةِ الْمُعِينَةِ عَلَى الْإِسْتِمْدَادِ، وَأَحْدَادُ الْآلَةِ الْمُعِينَةِ عَلَى الْإِسْتِمْدَادِ، وَاللَّهُ يَفْتَحُ قَالَ: فَإِنْ عَرَضَتْ لَكَ مَسْأَلَةٌ: أُتِيتَ مِنْ بَابِهَا، وَنُشِدَتَ مَنْ مَظَانِهَا، وَاللَّهُ يَفْتَحُ وَجُهَ الطَّوَابِ فِيهَا» انْتَهَى (۱).

وَقَالَ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». رواه الترمذي (٢) وغيره (٣).

وَلَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ مَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَلَكِنْ مَنْ تَأَوَّلَ حُكْمَ الْكِتَابِ لِشَبْهَةٍ عَرَضَتْ لَهُ، بُيِّنَ لَهُ الصَّوَابُ لِيَرْجِعَ إِلَيهِ، وَهُوَ ـ سُبَحَانَه وَتَعَالَى ـ لَا يُسْأَلُ عَمَّا لِشُبْهَةٍ عَرَضَتْ لَهُ، بُيِّنَ لَهُ الصَّوَابُ لِيَرْجِعَ إِلَيهِ، وَهُوَ ـ سُبَحَانَه وَتَعَالَ ـ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفُولُ جَهْمُ يَفْعَلُ؛ لِكَمَالِ حِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، لَا بِمُجَرَّدِ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يَقُولُ جَهْمُ

⁽١) تفسير القرطبي (٦/ ٣٣٣).

⁽٢) برقم (٢٣١٧) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

 ⁽٣) أخرجه ابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (١/ ٤٦٦) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٠٣)، وأحمد (١/ ٢٠١) من حديث علي بن أبي طالب .

وَأَتْبَاعُهُ، وَسَيَأْتِي لِلَاكَ زِيَادَةُ بَيَانٍ عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ: (وَلَا نُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِلَانَهُ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ).

قال الشيخ:

قوله: (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ) القرطبي إمام مشهور وله كتاب التفسير الكبير اللذي سهاه «الجامع لأحكام القرآن».

قوله: (نَاقِلاً عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبُرِّ)، ابن عبدالبر عالم مغربي له مؤلفات كثيرة ومن أكبرها كتابه «التمهيد» في شرح الموطأ، وله «جامع بيان العلم وفضله»، وهذا البحث في كتابه «التمهيد»(١).

قوله: (فَمَنْ سَأَلَ مُسْتَفْهِمًا رَاغِبًا فِي الْعِلْمِ وَنَفْي الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ، بَاحِشًا عَنْ مَمْنى يَجِبُ الْوُقُوفُ فِي الدِّيَانَةِ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ)، يتكلم ـ رحمه الله ـ عن الذي يسأل، نقول: هل سؤالك رغبة في العلم حتى تنفي الجهل عن نفسك، وتبحث عن المعنى الذي يجب الوقوف عليه ومعرفة الحكم فيه؟ فهذا سؤال جائز، بل قد يكون واجبًا على الإنسان أن يسأل عها أشكل عليه.

قال: (فَشِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، وَمَنْ سَأَلَ مُتَعَنَّنَا غَيْرَ مُتَفَقِّهٍ وَلَا مُتَعَلِّم، فَهُوَ الَّذِي لَا يَجِلُّ قَلِيلُ شُؤَالُهُ وَلَا كَثِيرُهُ)، وقد ورد أيضًا ذم المتعنتين في بعض الأحاديث،

^{(1) (17/797).}

مثل قوله ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»(١)، ونحو ذلك.

قوله: (قَالَ ابْنُ الْعَرَبِي)، ابن العربي المفسر المشهور الذي له كتاب أحكام القرآن، وله أيضًا كتب أخرى، يقول: (: اللّذِي يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ هُوَ بَسْطُ اللّذِي يَنْبغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ هُوَ بَسْطُ الْأَدِلَةِ)، يعني: توضيح السبيل الذي الأُدِلَةِ)، يعني: توضيح السبيل الذي تنظر فيه وجه الدلالة، (وَتَحْصِيلُ مُقَدِّمَاتِ الْإِجْتِهَادِ)، حتى تكون قادرًا على الاجتهاد ومعرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام، فإن للاجتهاد مقدمات مذكورة في كتب أصول الفقه، (وَإِحْدَادُ الْآلَةِ المُعِينَةِ عَلَى الْإِسْتِمْدَادِ)، الآلة: إما الحصول على الكتب والمراجع، ومثلها في هذه الأزمنة الأشرطة ونحوها، وإما القدرة على الفهم، وذلك بالفهم والعقل والتعقل والتفهم ونحو ذلك.

ثم قال: (فَإِنْ عَرَضَتْ لَكَ مَسْأَلَةٌ: أُتِيتَ مِنْ بَابِهَا، وَنُشِدَتَ مَنْ مَظَانِهَا)، أي: إذا أتتك مسألة ابحث عنها في مظانها، (وَاللَّهُ يَفْتَحُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا)، إلى هنا انتهى كلام القرطبي.

ثم استدل أيضًا بقوله على المراع المحكم المراع المراع المحكم المحكم المراع المحكم المراع المحكم المراع المحكم المحكم المراع المحكم المح

 ⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۲٤۰).

⁽۲) (ص۱۱۳).

يقول: (وَلَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِ مَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ)، الذين يردون حكم الكتاب عنادًا هؤلاء كفرة، وأما الذي يتأول حكم الكتاب، فيتأول بعض الآيات، أو بعض الأحاديث لشبهة عرضت له، وهذا ما يحصل لكثير من المعتزلة ومن الأشاعرة ونحوهم، ومن المبتدعة كالمتصوفة والقبوريين ونحوهم، فإنهم إذا جاءتهم بعض الأدلة يؤولونها ويحملونها على محامل بعيدة، فنقول: إن هذا الاعتراض خطأ، وإن هذا التأويل خطأ، الذي تسمونه تأويلاً وهو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، فاعرفوا الصواب، يتبين لك الصواب، الصواب في المسألة كذا وكذا، إذا كانت من مسائل العقائد نبين له القول فيها، وإذا كانت من مسائل الأحكام الخلافية نبين له أيضًا الخلاف فيها، والصواب فيها، ومع الأسف أن كثيرًا من المجتهدين أو المقلدين يؤولون بعض الأدلة، فالحنفية إذا وردت عليهم بعض الأدلة تخالف ما رُوي في كتبهم حرصوا على أن يتكلفوا في ردها، وهذا خطأ، فالصواب واجب الرجوع إليه، والله ـ سبحانه وتعالى ـ حكيم في أمره لا يُسأل على يفعل لكهال حكمته، قال تعالى: ﴿ لَا يُمُّنَّا لَهُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، فلكمال حكمته ورحمته وعدله نعترف بذلك؛ لأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولكن لا نتكلف ونسأل عن كذا وكذا.

قوله: (لَا بِمُجَرَّدِ قَهْرِهِ وَقُدْرَتِهِ)، ليس معنى كونه لا يُسأل لمجرد قهره وقدرته، بل لأنه حكيم عليم في كل ما يأمر به.

قوله: (كَمَا يَقُولُ جَهْمُ وَأَتْبَاهُهُ)، الجهمية يقولون: لا يُسأل عما يفعل لقهره

لا لحكمته. أما نحن فنقول: لا يُسأل عما يفعل؛ لأنه حكيم وعادل.

فهذا هو الواجب، والشارح سوف يتوسع في هذه المسألة عند قول الطحاوي: (وَلَا نُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلُّهُ)، وكأنه يعتذر ويقول: إن الواجب أن الإنسان يرضي ويسلم بهاجاءه عن الله تعالى، وأما المسائل الخلافية إذا كانت في الفروع فإننا لا نكفر بها، فكم حصل من خلافات بين الفقهاء، بين الحنفية والشافعية خلافات كثيرة، وكذلك بين الشافعية والمالكية خلافات كثيرة، ومع ذلك لم يكونوا يكفر بعضهم بعضًا، حتى سُئل الشافعي: هل نصلي خلف من يقلد مالكًا؟ فاستعظم ذلك وقال: «أو لست أصلي خلف مالك؟ »، يعنى: أن مالكًا هو إمامه وهو شيخه الذي استفاد منه، ومع ذلك هذه الخلافات مثل كون الشافعية يجهرون بالبسملة ويجهر بعضهم بالنية، ولم يفعل ذلك المالكية هذه من مسائلهم الاجتهادية، وكذلك بقية المسائل التي حصل فيها خلاف، أما إذا كانت عقائدية فإننا نحذر منها، مثل: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أو مسألة كون الإيهان مجرد التصديق كها تقوله الحنفية اتباعًا لرواية عن الإمام أبي حنيفة، وقد أجاب عن ذلك الشارح وجعل الخلاف لفظيًا، والصحيح أنه معنوي كها هو معروف.

وبكل حال فإننا نعرف أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ حكيم فيها أمر به وفيها نهى عنه، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأن العلماء ـ رحمهم الله ـ قد تكلموا على الحِكم والمصالح التي في الأوامر والنواهي، حتى يعرفوا ويعرفوا أن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة، والله أعلم.

قال الطحاوي:

فَهَذَا جُمِلةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْه مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمانِ:

عِلْمٌ فِي الخلْقِ مَوْجُودٌ، وعِلْمٌ فِي الخَلْقِ مَفْقُودٌ.

فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وادِّعاءُ العِلْمِ المَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيسَانُ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمَ المَوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْم المَفْقُودِ.

قال الشارح:

الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (فَهَذَا) إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، مِمَّا يِجِبُ اعْتِقَادُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ، مِمَّا جَاءَ بِهِ جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ. وَقَوْلُهُ: (وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ)، أَيْ: عِلْمِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، نَفْيًا وَإِثْبَاتًا.

وَيَعْنِي بِالْعِلْمِ المَفْقُودِ: عِلْمَ الْقَدَرِ الَّذِي طَوَاهُ اللَّهُ عَنْ أَثَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، وَيَعْنِي بِالْعِلْمِ المَوْجُودِ: عِلْمَ الشَّرِيعَةِ، أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا.

فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئاً مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَمَنِ ادَّعَى عِلْمَ الْغَيبِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَمَنِ ادَّعَى عِلْمَ الْغَيبِ

قال الشيخ:

قوله: (مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَالْمَمَلُ بِهِ)، أي: من أول ما ابتدأ هذه العقيدة إلى هذا الموضع؛ وكذلك ما بعد هذا الموضع إلى آخر العقيدة بكل ما جاءت به الشريعة.

ثم يقول الماتن: (وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ)، يعني: المتمكنين، الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا يِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيِنَا ﴾ [آل عمران: ٧]، أي: راسخون في علم ما جاء به الرسول ﷺ جملة وتفصيلاً، نفيًا وإثباتًا، متمكنين من هذا العلم؛ لأنهم حفظوه وشرحوه وفهموه وتلقوه بالقبول في التعلق بالنفي؛ كالصفات السلبية مثل قوله: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ وَسِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ في البقرة: ٥٥٥]، ونحو ذلك، أو إثباتيه كقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وبحو ذلك، أو إثباتيه كقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ الفقود، وهو: (عِلْمَ الْقَدِّرِ اللَّذِي طَوَاهُ اللَّهُ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ).

قوله: (وَيَعْنِي بِالْعِلْمِ اللَوْجُودِ: عِلْمَ الشَّرِيعَةِ)، قد ذكر الماتن أن العلم: إما علم في الخلق مفقود، فأراد بالعلم الموجود علم الشريعة، في الأصول والفروع.

قال الشارح:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَدِيمُ ٱلْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ٱلْكَالَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]، الآية. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَارِهُ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَصْحِيبُ فَلَا أَوْمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مِنْ خَفَاءِ حِكْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَمِي تَعُونَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلِيدُ خَبِيمُ ﴾ [لقان: ٣٤]، وَلا يَلْزَمُ مِنْ خَفَاءِ حِكْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا فِي خَلْقِ عَدَمُهَا، وَلا انْتِقَاؤُهَا جَهْلَنَا حِكْمَتِهِ، أَلا تَرَى أَنَّ خَفَاءَ حِكْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا فِي خَلْقِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْحَشَرَاتِ، الَّتِي لَا يُعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا المَضَرَّةُ، لَمْ يَنْفِ أَنْ لا يَكُونَ فِيهَا حِكْمَةٌ خَفِيتُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ يَكُونَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقًا لَهَا، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا حِكْمَةٌ خَفِيتُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ عَلَمَ الْعِلْمِ لَا يَكُونَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقًا لَهَا، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا حِكْمَةٌ خَفِيتُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ عَلَمَ الْعِلْمِ لَا يَكُونَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقًا لَهَا، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا حِكْمَةٌ خَفِيتُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ عَلَمَ الْعِلْمِ لَا يَكُونُ عِلَيًا بِالْمَعُدُوم.

قال الشيخ:

الآيات في إثبات العلم لله تعالى كثيرة، ومنها هذه الآية في سورة (الجن): ﴿ عَلِمُ ٱلْفَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّا ﴾، فقد أخبر تعالى أنه تفرد بعلم الغيب، ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدًا ﴾، فقد يطلع بعض رسله على بعض الأمور المغيبات التي لا يعلمها إلا هو.

ذكر الله مفاتح الغيب إجمالاً بقوله: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وفي آية (لقيان)، جاء فيها تفصيل مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، أنها خمس:

الأول: ﴿ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ ، أي: متى تقوم الساعة، لا يعلم ذلك إلا الله؛ وذلك لأنها من الأمور المستقبلة.

الثاني: ﴿ وَيُنَزِّكُ الْفَيْتَ ﴾ فلا يعلم متى ينزل إلا الله حيث إنه من الأمور الغيبية، متى ينشئ الله السحب، متى يرسل الله الرياح، متى يصرفه ويسوقه إلى الأرض التي قدر الله أنه ينزل فيها؟ متى ينزل؟ وفي أي بلد؟ لا يعلم ذلك إلا الله.

الثالث: ﴿ وَيَعَلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ ، يعني: ما تشتمل عليه أرحام النساء ، وكذلك أرحام البهائم: الإبل والبقر والغنم والفيلة وسائر الحيوانات لا يدري ما في أرحامها إلا الله ، هل هو واحد أو أكثر؟ هل هو حي أو ميت؟

الرابع: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَحَصِّبُ غَدًا ﴾ أية نفس لا تدري ماذا يحصل لها في اليوم الذي بعد هذا اليوم، هل يحصل لها خير أو شر؟ الله تعالى هو الذي يعلم ذلك.

الخامس: ﴿ وَمَاتَدُرِى نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ ، قريبة أو بعيدة؟ قد يكون موتها في بلد بعيد، ثم يجعل الله لها حاجة إلى ذلك البلد، فيحصل بذلك الوفيات وما أشبهها.

قوله: (وَلا يَلْزَمُ مِنْ خَفَاءِ حِكْمَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَدَمُهَا)، أي: لا يلزم إذا خفيت علينا حكمة الله أن تكون معدومة، بل لله تعالى حكمة وإن كانت خافية علينا.

قوله: (وَلَا انْتِفَاؤُهَا جَهْلَنَا حِكْمَتِهِ)، أي: ولا يلزم إذا جهلنا انتفاء الحكمة أن تكون منتفية ليس هناك حكمة، بل لله تعالى حكمة في كل شيء، حتى في خلق

الدواب الضارة، نعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات والذباب والبعوض ونحو ذلك، وكذلك الذئاب والسباع والأسود وما أشبهها، الله هو الذي خلقها، ونحن نقول: إن فيها مضرة، ولكن قد يكون فيها حكم لا يعلمها إلا الله، فالله تعالى حكيم عندما خلقها وخلق غيرها من الشرور والسموم وما أشبه ذلك، فكوننا لا نعلم منها إلا المضرة، لا ينفي أن يكون الله تعالى هو خالقها، ولا ينفي أن يكون فيها حكمة ومصلحة عظيمة، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، فلله تعالى حكم كثيرة في كل المخلوقات، وفي الحشرات، ونحو ذلك، فعدم العلم بالشيء لا يكون علمًا بأنه معدوم.

رَفْعُ عِب (لَرَّحِلِي (الْبَخِّن يُّ (أَسِلَسَ (لَلْإِنْ (الْفِرُوف كِسَ (أَسِلَسَ (لَلْإِنْ (الْفِرُوف كِسَ

تمليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمْ.

قال الشارح:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْهُو قُرْءَانَّ مَجِيدُ ﴿ آ فِي لَقَيْحَ تَعَفُّوظٍ ﴿ آ ﴾ [البروج: ٢١، ٢١]، وَرَوَى الحَافِظُ آَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُ () بِسَنَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَوْحًا تَخْفُوظًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، صَفَحَاتُهَا مِنْ يَاقُونَةٍ مَمْرَاء، قَلَمُهُ نُورٌ، وَكِتَابُهُ نُورٌ، لَوْحًا تَحْفُونَةٍ مَمْرَاء، قَلَمُهُ نُورٌ، وَكِتَابُهُ نُورٌ، لِلَّهِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سُنُّونَ وَثَلَاثُ مِثَةٍ لَحَظَةٍ، يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَيُمِيتُ وَيُحْبِي، وَيُعِزُ لَكَ وَيُؤْمِى مَا يَشَاؤُهُ».

اللَّوْحُ اللَّذْكُورُ: هُوَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقَ فِيهِ، وَالْقَلَمُ اللَّذُكُورُ: هُوَ اللَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ وَكَتَبَ بِهِ فِي اللَّوْحِ اللَّذْكُورِ الْفَادِيرَ، كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ"، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتُولُ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، عَنَا الصَّامِةِ، قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاحَةُ».

السَّاحَةُ».

⁽١) في الكبير برقم (١٢٥١١)، ورواه موقوقًا على ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بنحو هذا اللفظ من طريق أخرى برقم (١٠٦٠٥).

⁽٢) برقم (٢٠٠٠)، وأخرجه الترمذي (٢١٥٥)، وأحمد (٥/٣١٧).

قال الشيخ:

ذكر الطحاوي هنا أن من عقيدة أهل السنة الإيهان بأن الله تعالى خلق اللوح والقلم، وأنه كتب فيه ورقم فيه مقادير المخلوقات.

أقول: نؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه خلق اللوح الذي كتب فيه هذه المخلوقات، من أول ما يكون في الدنيا إلى آخرها، ويُسمى (أم الكتاب)، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ الْكَيْبِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ الْكَيْبِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، فأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ، وكل شيء مكتوب فيه، كل كلام بني آدم من أول الدنيا إلى آخرها قد كتبه الله في ذلك اللوح، ثم وكل الملائكة أن يكتبوا الموجودات، يُكتب عمل كل إنسان، وتُكتب أقواله، وإذا عُرضت يوم القيامة محا الله منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب، وأثبت ما فيه حسنات أو سيئات، كما قال: ﴿ يُمْمُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ ﴾ وأصول ذلك موجودة في اللوح المحفوظ الذي ذكره الله، وهو أم الكتاب.

وفي هذا الحديث عند الطبراني ـ رحمه الله ـ: "إِنَّ اللَّه خَلَقَ لَوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ»، لا يعلم قدر هذا اللوح إلا الله، وذكر أنه من در، وكونه من الدريدل على نفاسته، «صَفَحَاتُهَا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرًاء»، يعني: طرفاه وحافتاه، وذكر أن «قَلَمُهُ نُورٌ»، أي: القلم الذي كتب به، وفي رواية: "وَعَرْضُهُ مَا بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ»، مقدار ما بين السهاء والأرض خمسهائة سنة هذا عرضه فكيف بطوله؟! قال: "لِلَّهِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سُتُونَ وَثَلَاثُ مِئَةٍ لِحَظَةٍ مَا يَا عَدِد أَرَا مَا السنة، وبكل نظرة محتلق ما في فيهِ كُلَّ يَوْمٍ سُتُونَ وَثَلَاثُ مِئَةٍ لِحَظَةٍ مَا أي: عدد أَرَا مَا السنة، وبكل نظرة محتلق ما في

هذا اللوح: «يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، وَيُمِيتُ وَيُحْمِي، وَيُعِزُّ وَيُلِالُّ، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاؤُهُ»، وهذا دليل على عظمة هذا اللوح، وكذلك عظمة الرب تعالى الذي هو خالق كل شيء. قيله: (اللَّهُ حُ اللَّهُ حُ اللَّهُ مُ الَّذِي كُنَتَ اللَّهُ وَقَادِدَ الخَلَائَةَ فَهِهُ)، أي: ما هم

قوله: (اللَّوْحُ اللَّذْكُورُ: هُوَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِقَ فِيهِ)، أي: ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب في ذلك اللوح: الكلام والأعمال والبشر، وعدد المخلوقات وعدد الحيوانات وكلها.

وفي حديث عبادة على قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ خَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾ (١) ، وفي رواية: ﴿قال: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي يَلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هو كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) ، فنحن نؤمن بهذا اللوح ونؤمن بهذا القلم.

⁽١) تقدم قريبًا.

⁽٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٨١).

قال الشارح:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلِ الْقَلَمُ أَوَّلُ المَخْلُوقَاتِ، أَوِ الْعَرْشُ؟ عَلَى قَوْلَينِ، ذَكَرَهُمَا الحَسافِظُ أَبُو الْعَسَلَمِ الْقَلَمِ الْقَلَمِ الْقَلَمِ الْقَلَمِ الْعَسَلَ الْقَلَمِ الْعَسَلَ الْقَلَمِ الْعَسَلَ الْقَلَمِ الْعَسَلَ الْقَلَمِ الْعَسَلَ الْقَلَمِ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ «الصَّحِيحِ» (() مِنْ حَلِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيَّةَ: « قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى اللَهِ».

فَهَذَا صَرِيحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَقَعَ بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ، وَالتَّقْدِيرَ وَقَعَ عِنْدَ أَوَّلِ خَلْقِ الْقَلْمِ، بِحَدِيثِ عِبَادَةَ عَلَيْ هَذَا، وَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ» إِلَى آخِرِهِ، الْقَلَمِ، بِحَدِيثِ عِبَادَةَ عَلَيْ هَذَا، وَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ» إِلَى آخِرِهِ، إِمَّا أَنْ بَكُونَ جُمْلَةً أَوْ جُمْلَتَينِ: فَإِنْ كَانَ جُمْلَةً. وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ عِنْدَ أَوَّلِ خَلْقِهِ قَالَ لَهُ: اكْتُبُ عَلَى اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبُ بَعْدِيقِ قَالَ لَهُ: اكْتُبُ بَعْدِينَ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبُ بِعَلْقِ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبُ بِعَلَى اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبُ بِعَلِيقِ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبُ بُ

وَإِنْ كَانَ مُحْلَتَينِ، وَهُوَ مَرْوِيِّ بِرَفْعِ (أَوَّلُ) وَ(الْقَلَمُ)، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، فَيَتَّفِقُ الْحَدِيثَانِ؛ إِذْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَرْشَ سَابِقٌ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَالتَّقْدِيرِ، مُقَارِنٌ لَخِلْقِ الْقَلَمِ. اللَّهُ عَنْهُمَا. وَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ: (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ.». فَهَذَا الْقَلَمُ أَوَّلُ الْأَقْلَمَ وَأَفْضَلُهَا وَأَجَلُهَا.

⁽١) أخرجه مسلم (٢٦٥٣) بلفظ: «كَتَبَ الله مُقَادِيرَ الْخَلاثِيِّقِ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلَفْ سَنَةٍ، قال: وَعَرْشُهُ على المَّاءِ».

وَقَدْ قَالَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ('': إِنَّهُ الْقَلَمُ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ فِي قَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ نَّ وَٱلْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١].

وَالْقَلَمُ الثَّانِيُّ: قَلَمُ الْوَحْيُّ: وَهُوَ الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ وَحْيُّ اللَّهِ إِلَى أَنبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَأَصْحَابُ هَذَا اللَّقَلَمِ هُمُ الْحُكَّامِ عَلَى الْعَالَمِ، وَالْأَقْلَامُ كُلُّهَا خَدَمٌ لِأَقْلَامِهِمْ. وَقَدْ وَأَصْحَابُ هَذَا اللَّقَلَمِ هُمُ الْحُكَّامِ عَلَى الْعَالَمِ، وَالْأَقْلامُ كُلُّهَا خَدَمٌ لِأَقْلَامِ "، فَهَذِهِ الْأَقْلَامُ رُقَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى مُسْتَوَى يَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلامِ "، فَهَذِهِ الْأَقْلَامُ فَي النَّي يَكُتُبُ مَا يُوحِيهِ اللَّهُ. تَبَارَكَ وَتَعَالَى . مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُعَدِّبَرَ بِهَا أَمْرَ الْعَالَمُ الْعُلُومِيِّ وَالسُّفْلِيِّ.

قال الشيخ:

هكذا ذكر العلماء هذا الاختلاف، هل القلم أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات؟ فيه قولان، ذكرهما أبو العلاء الهمداني، أصحها أن العرش قبل القلم، وأشار إلى ذلك ابن القيم ـ رحمه الله ـ في النونية (٣)، فيقول فيها:

وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي كُتِبَ الْقَضَاءُ بِهِ مِنَ السَّيَانِ هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُو بَعْدَهُ قَوْ لَانِ عِنْدَ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَمَدَانَي

⁽۱) أنظر: تفسير الطبري (۲۹/۲۹)، وتفسير ابن كثير (٤/٢٠٤)، والتبيان في أقسام القرآن (ص. ١٢٨).

 ⁽۲) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري رضي الله
 عنهم.

⁽٣) انظر النونية مع شرح ابن عيسى (١/ ٣٧٧).

وَالْحَــيُّ أَنَّ الْعَـرْشَ قَبْـلُ لِأَنَّـهُ قَبْلَ الْكِتَابَـةِ كَانَ ذَا أَرْكَانِ

فرجح كما رجح الشارح هذا أن العرش قبل المخلوقات كلها، وأن العرش قبل القلم، واستدل بهذا الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: "قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ عنهما ـ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْقِ: "قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ »، والتقدير هاهنا هو كتابة مقادير المخلوقات، وهذا التقدير قبل خلق السَّمَوَاتِ والأرض، ولكن كان بعد خلق المحلوقات، وهذا التقدير قبل خلق السَّمَوَاتِ والأرض، ولكن كان بعد خلق العرش، وكان عرشه على الماء، وقد دل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وسُئل ابن عباس - رضي الله عنها -: على أي شيء الماء؟ فقال: "على متن الريح" (١) فدل على أن هذا الماء مخلوق، وأن الريح مخلوقة، وأن العرش مخلوق، ويمكن أن يكرن العرش قد أمسكته قدرة الله، وإن لم يكن معتمدًا على شيء قبل الماء وقبل الريح ونحو ذلك، فالله تعالى قدر مقادير الخلائق، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية التي هي السموات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس بسنة ولا بعشر سنين ولا بألف سنة، بل بخمسين ألف سنة، فهذا الحديث صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، يعني: أن العرش كان موجودًا عند تقدير مقادير الخلائق، والتقدير وقرع أول

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٩٠)، والطبري (١٢/ ٥)، وابن أبي حاتم (٦/ ٢٠٠٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٨)، والحاكم (٢/ ٣٣٧) وصححه.

خلق القلم، عندما خلق الله القلم أمره فكتب؛ لهذا الحديث.

أما قوله في حديث عبادة النبي النبي التحقيقة قال: «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ»، فهل هذا جملة أو جملتان؟ إذا كان جملة وهذا هو الصحيح وفلا دلالة فيه على أن القلم سابق للعرش؛ لأن المعنى: (أَنَّهُ عِنْدَ أَوَّلِ خَلْقِهِ قَالَ لَهُ: «اكْتُبْ»)، أي: أول ما خلقه الله قال له: اكتب، فيكون النصب فيها، والتقدير: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، يعني: ساعة ما خلق القلم قال له: اكتب، ولا يدل على أنه سابق قال له: اكتب، يعني: ساعة ما خلق القلم قال له: اكتب، ولا يدل على أنه سابق لخلق العرش، بل إنه أمرَه الله عند أول خلقه، هذا إذا كان جملة واحدة: «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ». هذا هو الصحيح، أي أنه عند أول خلقه أمر أن يكتب، وجاء في الرواية الأخرى: «إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ»، يكتب، وجاء في الرواية الأخرى: «إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْبُ»، أي: إن أول أمره أمر بأن يكتب بنصب (أوَّلَ) و(الْقَلَمَ).

أما إن كان جملتين، فالتقدير: أولُ ما خلق اللهُ القلمُ، فقال له: اكتب، يكون برفع (أولُ) و(القلمُ) و(القلمُ) خبر، أي: أول شيء خلقه الله هو القلم، وعلى هذا (فَيتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ المَخْلُوقَاتِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ)، أي: الله هو القلم، وعلى هذا (فَيتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ المَخْلُوقَاتِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ)، أي: من هذا العالم المشاهد الذي هو السَّمَواتِ وما فيهن وما بينها، لا أنه سابق للعرش. (فَيتَفِقُ الحَدِيثَانِ؛ إِذْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - صَرِيحٌ للعرش. (فَيتَفِقُ الحَدِيثَانِ؛ إِذْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَرْشَ سَابِقٌ عَلَى التَقْدِيرِ)، الذي هو كتابة المخلوقات، وكتابة اللوح، (وَالتَقْدِيرُ مُقَارِنٌ لَخِلْقِ الْقَلَمِ)، ساعة ما خُلق القلم أمر بأن يكتب مقادير الخلائق، ولكن العرش سابق على التقدير.

وقد جاء في رواية أخرى: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ»، فهو صريح

بأنه ليس هو أول المخلوقات، وإنها هو الذي أُمر بأن يكتب عندما خلقه، لما خلقه قال له: اكتب.

قوله: (فَهَذَا الْقَلَمُ أَوَّلُ الْأَقْلَامِ وَأَفْضَلُهَا وَأَجَلُّهَا)، أي: الذي كتب الله به مقادير الخلائق.

قوله: (وَقَدْ قَالَ غَيرُ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ: إِنَّهُ الْقَلَمُ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَنَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾)، أقسم الله بالنون، وأقسم بالقلم، وأقسم بما يسطرون.

قوله: (وَالْقَلَمُ النَّانِيُّ: قَلَمُ الْوَحْيُّ: وَهُوَ الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ وَحْيُّ اللَّهِ إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ) يعنى: الذي يكتب به الملائكة وحي الله إلى أنبيائه ورسله.

قوله: (وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَلَمِ) الذي هو قلم الوحي،

قوله: (هُمُ الْحَكَّامِ عَلَى الْعَالَمِ)، أي: الملائكة الذين ذكرهم الله بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَوْظِينَ ﴿ كَامَاكُولِينَ ﴿ اللهُ عَلَيْكُمْ مَلَوْنَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١٦]، هؤلاء الذين يكتبون وحي الله، ويكتبون كلام عباد الله، (وَالْأَقْلَامُ كُلُّهَا خَدَمُ لِأَقْلَامِهِمْ).

وفي حديث الإسراء يقول عَلَيْ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلام»(١)، يعني: رُفع إلى ما فوق السَّمَوَاتِ السبع فسمع صريف

تقدم تخریجه (۲/ ۳۵۰).

٥٤٠

قال الطحاوي:

فَلُو اجْتَمَعَ الخَلْقُ كُلُّهِم عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تعالى أَنَّه كَائِنٌ، لِيجْعَلُوهُ غَبْرَ كَائِن، لَمْ يَقْدَرُوا عَلَيْهِ، وَلُو اجْتَمَعُوا كُلُّهُم عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ غَيْرِ كَائِنٍ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا، لَمْ يَقْدَرُوا عَلَيْه، جَفَّ القَلَمُ بَمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ.

قال الشارح:

تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ عَلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (جَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَا خُلِقْنَا الآنَ فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيهَا جُعْشُمٍ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَا خُلِقْنَا الآنَ فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيهَا جَفَّتْ بِهِ جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَمْ فِيهَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ فِيهَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ» (١٠).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلامُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَخْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ ثُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الطَّهُ حُسَنٌ صَحِيحٌ ". رُواه الترمذي (")، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

⁽۱) تقدم تخريجه (۲/ ٤٣٨).

⁽۲) برقم (۲۵۱۲).

وَفِي رِوَاتِيةِ خَيْرِ التِّرْمِنِي (''): «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِك، وَأَنَّ النَّصْرَ مع الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مع الْكَرْبِ، وَأَنَّ مع الْعُسْرِ يَكُنْ لِيُخْطِئِك، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مع الْكَرْبِ، وَأَنَّ مع الْعُسْرِ يُسْرًا».

قال الشيخ:

يتكلم الشارح - رحمه الله - هنا على المقادير السابقة، وفي ذلك رد على غلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق، فينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن توجد، ويقولون: إن الأمر أنف. يعني: أنه مستأنف، وأن جميع هذه الموجودات لا يعلمها حتى توجد، وكان أول من قال ذلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي، اشتهرا بهذا القول الذي هو إنكار علم الله السابق، فينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن توجد مع أنه هو الذي أوجدها، والذي قدر أوقاتها وحددها، والذي كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن مما يحدث في الأمور المستقبلة، وقد ذكر العلماء أن التقدير أربعة أقسام:

⁽۱) أخرجه عبد بن حميد (۱/ ۲۱٤)، والطبراني في الكبير (۱۱۲٤٣)، والحاكم (٣/ ٥٤٢)، والحاكم (٣/ ٥٤٢)، والبيهقي في شعب الإيان (٧/ ٢٠٣). قال ابين رجب في جمامع العلوم والحكم (ص١٨٤): «رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف». وقال العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٣٦٦): «رواه عبد بن حميد عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ رفعه ... وذكره مطولاً بسند ضعيف، ورواه أحمد، والطبراني، وغيرهما بسند أصح رجالًا وأقوى».

التقدير الأول: التقدير العام، وهو: الذي كُتب في اللوح المحفوظ، كتابة ما هو كائن من جميع الحوادث والأقوال.

التقدير الثاني: التقدير السنوي، الذي يكون في ليلة القدر إلى مثلها، بمعنى: أن الملائكة يكتبون بأمر الله تعالى في تلك السنة ما هو كائن إلى مثلها؛ ولذلك سميت ليلة القدر، أي: ليلة التقدير على هذا القول، مع أن ذلك مكتوب قبلهم أو موجود في اللوح المحفوظ، ولكن يكتبونه حتى يوافق ما يحدث.

التقدير الثالث: التقدير العمري، وهو: الذي يأمر الله الملك أن يكتب على الإنسان وهو في الرحم ما هو عامله إذا قدر الله تعالى أنه سيحيا، يأمر الله تعالى الملك أن يكتب أربع كلمات، وهي: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد(١١)، هذا تقدير خاص لكل فرد في حياته من أول ما يولد إلى أن يخرج من الدنيا.

والتقدير الرابع: اليومي، التي هي حوادث كل يوم، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩].

فالمقادير المستقبلة قد علمها الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الواسطية (٢): "وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ؛ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْتَيْنِ، فَالدَّرَجَةُ الواسطية (٢): الإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى عَلِيمٌ بِالْخَلْق، وَهُمْ عَلِمُلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ الأُولَى: الإِيمَانُ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْق، وَهُمْ عَلمِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُو مَوْتُه.

⁽١) تقدم تخريجه (٢/ ٢ ٢٤).

⁽۲) (ص ۴٥).

في حديث سراقة بن مالك بن جعشم هذه قال: (يَا رَسُولَ اللّهِ بَيِّنْ لَنَا وَبِنَنَا كَأَنَا خُلِقْنَا الآنَ)، أي: بين لنا حتى نعرف كأننا خلقنا الآن (فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟)، أي: في أي شيء عملنا الآن؟ (أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ)، يعني: أننا أننا نعمل أشياء قد كُتبت علينا وقد قُدرت علينا؟ (أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟)، يعني: أننا نستقبل أشياء ما كُتبت وإنها نحن الذين نخلقها؟ فقال في الله بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقَلامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ الله فأخبر الذين نخلقها؟ فقال الله الله يوجدوا، وأن المقادير قد قُدرت. الأقلام قد كتبت ذلك وجفت يعني يبست، وأن المقادير قد قُدرت.

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنها - وهو أحد الأربعين النووية، يقول على: (كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا)، أي: كأنه يمشي وراءه أو قريبًا منه، فعلمه بهذه الكلمات فحفظها، ناداه بقوله: «يَا غُلاَمُ»، وذلك لأنه كان شابًا يافعًا، يعني: عمره قريب من ثلاثة عشر عامًا، ولكنه كان ذكيًا قوي الذاكرة، فقال له يعني: «أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ» يعنى: أرشدك إلى هذه الكلمات:

الجملة الأولى: قال: «احْفَظِ اللَّهَ يَخْفَظُكَ»، تكلم العلماء على كيفية حفظ الله، فبينوا أن المراد حفظ أوامره ونواهيه، وحفظ حدوده، وحفظ كلامه، وما أشبه ذلك، وأن من حفظ الله حفظه الله، أي: من حفظ حدود الله وحفظ أوامره ونواهيه فإن الله تعالى يحفظه من المكاره، ولو كادته السَّمَوَاتِ والأرض، والله تعالى قد قدر أنه ينجو لما قدروا عليه، هذا معنى «يَحْفَظْكَ»، أي: يحفظك الله تعالى من كيد الكائدين.

الجملة الثانية: قال: «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ ثُجَاهَكَ»، عرفنا أن حفظ الله حفظ

أوامره ونواهيه، وذكر أن من حفظ الله وجدهذا الحفظ، «تُجَاهَكَ» يعني: أمامك، كما في رواية، أي: تجد هذا، فأجر حفظك لله تجده أمامك في الآخرة، أي تجد ثوابه وتجد فعله وأن الله تعالى يثيبك عليه.

الجملة الثالثة: قال: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّه»، أي: لا تسأل غير الله، بل سل الله كل شيء، فاسأل ربك كل ما أنت محتاج إليه، والله تعالى قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فمعنى ذلك: لا تسأل غير الله، بل أسأل ربك كل شيء أنت بحاجة إليه؛ ولذلك قال بعض الشعراء(١):

لَا تَسسْأَلَنَّ بُنَسِيَّ آدَمَ حَاجَسةً وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْئَلُ يَغْضَبُ

أي: أن الإنسان إذا كررت سؤاله فإنه يغضب منك ويمل، أما الله تعالى فإنه يعضب منك ويمل، أما الله تعالى فإنه يحب السائلين ويعطيهم ويجيبهم ويثيبهم، وفي الحديث: «مَنْ لَمْ يَسْأَلُ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»(").

⁽١) ذكر هذين البيتين أبو سليمان الخطابي في كتابه «العزلة» (ص٦٧) وعزاهما إلى الخزيمي.

⁽۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۲۲۹)، والترمذي (۳۳۷۳)، وأحمد (۲/ ٤٤٢)، والخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۲۲۹)، وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۹۵)، وتهذيب والخاكم (۱۱/ ۹۵)، وقال ابن كثير في تفسيره لسورة غافر آية (۲۰): «تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأص به».

الجملة الرابعة: قال: "وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ"، الاستعانة: طلب العون، والله تعالى يعين عباده، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء:١١٢]، وفي قول متعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَفْتُهُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، أي: لا تستعن إلا بالله، بل استعن بالله على أمورك وعلى عباداتك حتى يعينك عليها، وعلى معاملاتك، وعلى مكاسبك، وعلى أهلك، وعلى أولادك، وعلى أعلى فإذا أعانك فإنه أولادك، وعلى جميع ما أنت بحاجة إليه، تسأل الله أن يعينك عليه، فإذا أعانك فإنه يسهل عليك كل عسير، وإذا لم يعنك صعبت عليك الأمور ولو كنت ذا علم وذا حذق وذا قوة.

الجملة الخامسة: هـذه الجملة تتعلق بالقدر، أي: بعلم الله السابق وبالحوادث، قال: "وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ اللّه لِلاّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّه لَكَ»، الله تعالى كتب ما هو كائن، كتب رزقك قبل أن يخلق المخلوقات، ثم كتبه كتابة ثانية وأنت في الرحم، فالخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ـأي: بعطاء أو بنفع أو بهال أو نجو ذلك ـلم ينفعوك إلا بأشياء قد كتبها الله لك، وقدر أنها تأتي إليك على أيديهم، كذلك "وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ» أي: لا إذا قدر الله تعالى حمايتك وحفظك لم يصلوا إلى أي ضرر يريدون أن يضروك به، بل يردهم الله.

ويجب أن نعرف أن هذا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًا، فالإنسان لا يجلس في بيته ويقول: يأتيني رزقي ويدخل عليَّ من وراء الأبواب ومن وراء الحيطان، بل يؤمر بأن يتسبب، وهذه الأسباب قد كتبها الله وجعلها أسبابًا، فالأسباب التي أُمرت بها أسباب للرزق الذي كتبه الله لك وأنت في الرحم أو قبل أن يخلق الدنيا، فكتب الأسباب، وكتب ثمرتها، وكتب مزاولتك لها، وأمرك بأن تزاولها، كذلك أيضًا أنت مأمور بأن تتقيي الشرور وأن تتقي أسباب الضرر؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء:١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ وَسُرُيِيلَ تَقِيكُم بَأُسُكُم الله تعالى: ﴿ وَالله عَلَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى أسباب الوقاية التي جعلها الله تعالى أسبابًا، فالأمة لا يفعلون إلا شيئًا قد كتبه الله وقدره على عباده، لو اجتمعوا على إنسان ليضروه والله تعالى قد قدر أنهم لا يضرونه على عباده، ولا يضرونه إلا بشيء قد به الله.

ثم قال: «رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ» التي تكتب المقادير، «وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» أي: يبست الحروف التي كُتبت في هذه الصحف، وفُرغ من الأمر، هذا حد رواية الترمذي، وقد رواه غير الترمذي كالإمام أحد (١) وغيره، وفيه زيادة: «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ»، أي: تجد ثواب هذا الحفظ أمامك عند الله تعالى.

⁽١) في المسند (١/ ٢٩٣، ٣٠٣، ٢٠٧) من عدة طرق.

ثم قال: «تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّلَّةِ» مادمت في سعة وفي رخاء فعليك أن تتعرف إلى الله، بمعنى أنك تعمل الأعمال الصالحة حتى تكون معروفًا بها عند الله، وكذلك معروفًا أيضًا عند الملائكة الذين يكتبون أعمالك، ومعروفًا أيضًا عند أهل السَّمَوَاتِ حيث تصعد أعمالك إلى السَّمَوَاتِ، فيقول: إذا كنت في الرخاء وفي السعة فأكثر من الأعمال الصالحة، حتى إذا دعوت الله تعالى في شدة فإنه يعرفك، يعني: يجيبك ويعطيك، كما حصل ليونس ـ عليه السلام ـ لما أُلقى في البحر والتقمه حوت كبير ، فدعا ربه وهو في بطن الحوت، قـال: ﴿ أَنَ لَا ٓ إِلَنَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٧]، وفي بعض الآثار أن الملائكة قالوا: يا رب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة، قال: «أَمَا تَعْرفُونَ ذَلِكَ؟» قالوا: يا رب، ومن هو؟ قال: «ذَلِكَ عَبْدِي يُونُسَ»، قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة! قالوا: يا رب، أُوَلا يُرحم بها كان يصنع في الرخاء، فتنجيه من البلاء؟ قال: «بَلَي»، فـأمر الحـوت فطرحه بالعراء (١١)، فهذا معنى «يَعْرفُكَ فِي الشِّلَّةِ».

كذلك يقول: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وهذا معنى ما ذكر، «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لِيُعْظِئَكَ»، وهذا معنى ما ذكر، «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ بِشَيْءٍ لَمْ

⁽١) أخرجه الطبري (٢٣/ ١٠٠)، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣٢٢٨)، والطبراني في المدعاء (ص٣٥) من حديث أنس فله.

يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»، فالذي أخطأك لم يُكتب أنه سوف يصيبك، والذي أصابك وحصل عليك مكتوب عليك ولا يخطئك، ومع ذلك أنت مأمور بالتحفظ، وأنت مأمور بفعل الأسباب التي تقيك الأشياء، فإذا ابتعدت عن الأخطار كان ذلك سببًا مكتوبًا عليك، إذا تعرضت للأخطار وأصبت وتعاطيت الأسباب التي توقعك في شر فإن ذلك يعتبر خطأ ويعتبر مهورًا.

ثم يقول: "وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصَّبْرِ»، الصبر: هو الصبر على المصائب وما أشبهها، والصبر على المحن ونحو ذلك، والصبر أيضًا عند القتال، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَفِيتُمْ فِيْكَةً فَاتْبُتُوا ﴾ [الأنفال: ٤٥]، أي: اصبروا، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [الأنفال: ٥٠٤]، فإذا صبروا نصرهم الله، وكذلك أيضًا كل من صبر ظفر، يعني: صبر على طاعة الله فإن الله تعالى يثيبه، صبر على المصائب فإن الله تعالى يثيبه، صبر على المكاره وصبر على المصائب فإن الله تعالى ينصره ويثيبه.

يقول: «وَأَنَّ الْفَرَجَ مع الْكَرْبِ» أي: إذا أصابك كرب فارتقب وانتظر أن يأتيك الفرج من الله، كما قال بعضهم (١):

عَسَى فَرَجْ يَأْتِي بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي خَلِيقَتِهِ أَمْرُ

⁽۱) ذكر هذه الأبيات ابن حبان في روضة العقلاء (ص٩٥٩) ونسبها إلى المنتصر بن بلال الأنصاري.

عَسَى مَا تَرَى أَنْ لَا يَدُوم وَأَنْ تَرَى لَهُ فَرَجًا مِثَّا أَلَحَّ بِهِ الْعُسْرُ إِنْ عُسْرُ إِنْ الْعُسْرُ الْعُسْرُ الْعُسْرُ يَبْعَهُ الْيُسْرُ إِذَا اشْعَدُ أَنَّ الْعُسْرَ يَبْعَهُ الْيُسْرُ

فإذا حصل الكرب ودعا العبد ربه فإن الله يفرج الكروب ويزيل الشدائد عن بعض الذين يرغبون إليه وإن كان قد يبتليهم ببعض المصائب وما أشبهها.

يقول: «وَأَنَّ مِع الْعُسْرِ يُسْرًا»، العسر: يراد به الشدائد، فإذا نزلت الشدائد بالإنسان أعقبها الله تعالى باليسر، قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِحَمُ الْيُسْرَوُلَا يَرِيدُ اللهُ بِحَمُ الْيُسْرَوُلَا يَرِيدُ بِحَمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وجاء قوله ﴿ يَلِيدُ بِحَمُ الْمُسْرَيُسُرُ يُسُرَيْنِ الله عَلَى وَلِعَلَمَ عَسْرٌ يُسُرَيْنِ الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِيسُرًا الله عَلَى الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِيسُرُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَن هَا اليسر فإنه مُنكر، فيدل على أن هناك يسران، فهذا معنى قوله: ﴿ وَأَنَّ مِع الْعُسْرِ يُسْرًا»، فمتى حصل العسر فإن الله تعالى يعقبه باليسر، وقد قضى الله أن العسر يتبعه اليسر.

⁽۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٨٠)، والطبري (٣٠/ ٢٣٥، ٢٣٦)، والحاكم (٢/ ٥٢٨)، والجاكم (٢/ ٥٢٨)، والبيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٢٠٦) من حديث الحسن البصري مرسلاً، وله شاهد موقوف على عمر را اخرجه مالك في الموطأ (٩٦١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٠١) وصححه، والبيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٢٠٥).

قال الشارح:

وَقَدْ جَاءَتِ الْأَقْلَامُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا مَجْمُوعَةً، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِلْمَقَادِيرِ أَقْلَامًا غَيْرَ الْقَلَمِ الْأَوَّل، الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَعَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ. وَالَّذِي دَلَّمُ فَعَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ. وَالَّذِي دَلَّتُ عَلَيهِ السُّنَّةُ أَنَّ الْأَقْلَامَ أَرْبَعَةٌ. وَهَذَا التَّقْسِيمُ غَيْرُ التَّقْسِيمُ الْمَتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ ::

الْقَلَمُ الْأَوَّلُ: الْعَامُ الشَّامِلُ لِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ، وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَعَ اللَّوْح.

الْقَلَمُ الثَّانِيُّ: خَبَرُ خَلْقِ آدَمَ، وَهُوَ قَلَمٌ عَامٌ أَيْضًا، لَكِن لِبَنِي آدَمَ، وَرَدَ فِي هَذَا آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ، عُقَيبَ خَلْقِ أَبِيهِمْ.

الْقَلَمُ الثَّالِثُ: حِينَ يُرْسَلُ اللِكُ إِلَى الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ(۱).

الْقَلَمُ الرَّابِعُ: المَوْضُوعُ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَ بُلُوغِهِ، الَّذِي بِأَيْدِي الْكِرَامِ الْكَاتِيِينَ، الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا يَفْعَلَهُ بَنُو آدَمَ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

قال الشيخ:

هكذا جاء تقسيم هذه الأقلام أنها أربعة، وقد تقدم أن هناك قلمان، وهذه

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۴٤۹).

الأقلام الأربعة غير القلمين الأوليين، الله تعالى ذكر: ﴿ نَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]، ولكن يُراد بذلك هذه الأقلام التي تكتب هذه الأعمال، فالأقلام جاءت في هذه الأحاديث في قوله: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ » ونحو ذلك، دل على أن المقادير لها أقلام غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ.

والذي دلت عليه السنة بتتبع الأدلة أن الأقلام أربعة، وأن تقسيمها إلى أربعة غير التقسيم المتقدم إلى قسمين.

قوله: (الْقَلَمُ الْأَوَّلُ: الْعَامُ الشَّامِلُ لِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ)، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، الذي هو أول ما خلق الله وأمره أن يكتب ما هو كائن.

قوله: (الْقَلَمُ الثَّانِيُّ: خَبُرُ خَلْقِ آدَمَ، وَهُو قَلَمٌ عَامٌ أَيْضًا، لَكِن لِبَنِي آدَمَ، وَرَدَ فِي هَذَا آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ، فِي هَذَا آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ، ولعل من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا ۚ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ونحو ذلك، وما ثبت أيضًا من قوله عَيْلِيَّة: «أَخَذَ الله الْمِيشَاقَ من ظَهْرِ آدَمَ بِنَعُمَانَ وَلَهُ عَلَى أَنْ أُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَشَرُهُمْ بِين يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ بِنَعُمَانَ وَلَهُ عَلَى أَنْ أُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَشَرُهُمْ بِين يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ بَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَهِدْنَا... "(")، يعني: استنطقهم، كَلَّمُهُمْ قِبَلاً، قال: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالوا: بَلَى شَهِدْنَا... "(")، يعني: استنطقهم، كَلَّمُهُمْ قِبَلاً، قال: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالوا: بَلَى شَهِدْنَا... "(")، يعني: استنطقهم،

⁽۱) تقدم تخریجه (۲/ ۴۰۲).

فشهدوا على أن الله هو ربهم، وهو الذي خلقهم.

فلم خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته، وكتب على كل فرد من أول الدنيا إلى آخرها ما هو عامل، وفي بعض الروايات: «وَجَعَلَ بين عَيْنَيْ كل إِنْسَانٍ منهم وَبِيصًا من نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ على آدَمَ، فقال: أَيْ رَبِّ من هَوُّلاءِ؟ قال: هَوُّلاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلاً منهم فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ ما بين عَيْنَيْهِ، فقال: أَيْ رَبِّ من هَوُلاءِ نُرِيَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلاً منهم فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ ما بين عَيْنَيْهِ، فقال: أَيْ رَبِّ من هذا؟ فقال: هذا رَجُل من آخِرِ الأُمَمِ من ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ له: دَاوُدُ... "(1) إلى أخر القصة.

القلم الثالث: خاص بكل إنسان (حِينَ يُرْسَلُ الْمَلِكُ إِلَى الْجَنِين فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّوْحَ)، وذلك بعد الأربعين الثالثة، (وَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَصَّقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ)، هكذا ورد في حديث ابن مسعود ﷺ، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي أوردها ابن رجب ـ رحمه الله ـ في «جامع العلوم والحكم» (*) في شرح هذا الحديث، وأنه يُكتب ذلك وهو في بطن أمه، وذلك لا ينافي أنه مكتوب قبل أن يُخلق، وقبل خلق المخلوقات، وإنها هذه كتابة جديدة حينها يُرسل الملك إلى الجنين ويكتب ما هو كائن وما هو عامل.

القلم الرابع: (المَوْضُوعُ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَ بُلُوغِهِ)، في حديث أنه عَلَيْ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ

⁽۱) تقدم تخريجه (۲/۲۰۵).

⁽٢) (ض٤٦ وما بعدها).

حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»(۱). هذا يُسمى (قلم التكليف)، فإذا بلغ العبد وُضِع عليه هذا القلم الذي هو قلم التكليف، بمعنى أنه يصير من الذين تكتب الملائكة أعمالهم في قول م تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ﴿ كَرَامًا كَيْنِينَ ﴾ [الانفطار: ١١، ١١]، أي: الملائكة اللذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، فإذا بلغ العبد وكُلِّف فعند ذلك يتولى الملائكة كتابة أعماله كما في قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا فُوسِي بِهِ لَمُنشَدُّ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، وقول ه. ﴿ مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ مَنْ عَبِل ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، وقول ه.

⁽۱) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٩٦٥)، وابين ماجه (٢٠٤١)، وأحمد (٢/١٠١)، وأحمد (١٠١٠)، والخاكم (٢/٩٥) وصححه، من حديث عائشة رضي الله عنها.

قال الشارح:

وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ كُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَالْوَاجِبُ إِفْرَادُهُ سُبْحَانَهُ بِالْسَشِةِ وَالنَّقُوىَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ وَإِنِّنَى فَالنَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤٤]، ﴿ وَمَن يُعلِمِ اللّهَ وَرَيْسُولَهُ، فَأَرْهُبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٤]، ﴿ وَمَن يُعلِمِ اللّهَ وَرَيْسُولُهُ، وَيَخْشُ اللّهَ وَيَكَنَّ فَعُلُم الْفَاوِنُ فَا النّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَيَكُونُ اللّهُ وَيَكُونُ وَ النّهُ وَيَكُنْ وَاللّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَكُنْ فَا اللّهُ وَيَكُونُ اللّهُ وَيَكُونُ اللّهُ وَيَعْلَقُونَ وَاللّهُ وَيَكُونُ وَاللّهُ وَيَكُونُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَكُنْ وَلَهُ لَهُ اللّهُ وَيَكُنْ وَاللّهُ وَيَكُنّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُرَادُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَكُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَقُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى فَى اللّهُ وَاللّهُ والللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَل

وَلَابُدَّ أَنْ يَتَّقِيَ أَشْيَاءً فَإِنَّهُ لَا يَعِيشُ وَحْدَهُ، وَلَوْ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا، فَلَابُدَّ أَنْ يَتَّقِي أَشْيَاءً فَإِنَّهُ لَا يَعِيشُ وَحْدَهُ، وَلَوْ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا، فَلَابُدَّ أَنْ يَتَّقِي أَشْيَاءً يُرَاعِي بِهَا رَعِيَّتَهُ، فَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَتَقِي، فَإِنْ لَمْ يَتَقِي اللَّهَ اتَّقَىٰ المَخْلُوقَ، وَالْخَلْقُ لَا يَتَفِقُ حُبُّهُم كُلُّهُم وُبُغْضُهُم ، بَلِ اللَّذِي يُرِيدَهُ هَذَا يَنْغُضَهُ هَذَا، فَلَا يُمْكِنُ إِرْضَاؤُهُم كُلُّهُم، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هُ : «رِضَا النَّاسِ هَذَا يَنْغُضَهُ هَذَا، فَلَا يُمْكِنُ إِرْضَاؤُهُم كُلُّهُم، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هُ : «رِضَا النَّاسِ هَايَةٌ لَا تُدْرَكُ، فَعَلَيكَ بِالْأَمْرِ الَّذِي يُصْلِحَكَ فَالْزَمْهُ، وَدَعْ مَا سُوَاهُ فَلَا تُعَانِهِ، فَإِرْضَاءُ الخَالِقِ مَقْدُورٌ وَمَأْمُورٌ "'.

قال الشيخ:

في هذا ما يجب على الإنسان المكلف، لاشك أنه عرض على كل، وعلم أن كلاً من عند الله، عرف عظمة ربه سبحانه وجلاله وكبرياءه، وعلم حقه عليه،

⁽١) أخرجه الخطابي في العزلة (٧٦)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٢٣).

فأنت تعلم حق الله تعالى عليك وأنك عبد من عبيده، وأنه كلفك بعبادته وحده، فالواجب أن تفرده سبحانه بالخشية والتقوى، والخشية: هي شدة الخوف؛ ولهذا قال: ﴿ فَكَلَ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ أي: لا تخف من الناس، بل عليك أن تخاف من الله وحده، وجاء في بعض الآثار: «من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء» (١)، فعليك أن يكون خوفك من الله وخشيتك منه، وإذا خشيت الله تعالى فإنه يحرسك ويحميك وإن كنت مأمورًا بالأسباب.

كذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ الرهب هو: شدة الخوف، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيَدْعُونَنَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، فلا ترهب إلا من الله وحده، ولا ترهب من غيره.

⁽١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٥٤١) من كلام الفضيل بن عياض، وقال: «وقد روى هذا اللفظ عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا، غير أن إسناده مجهول».

⁽٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٢/ ٤٤٦) من كلام طلق بن حبيب، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٩٥٩).

نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، أي: لا نعبد غيرك، إياك نرهب أي: لا نرهب غيرك، إياك نتقي أي: لا نرهب غيرك، إياك نتقي أي: لا نتقي غيرك، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشُ اللّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَئَيِكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴾ [النور: ٢٥]، أي: من جمع بين هذا كله: طاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر وترك النواهي، وخشية الله التي هي شدة الخوف، وتقوى الله التي هي مراقبته والخوف من عذابه، أولئك هم الفائزون الذين هم أهل الفوز والسعادة في الآخرة.

وقال تعالى: ﴿ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [المدثر:٥٦]، أي: الرب ـ سبحانه وتعالى ـ أهل أن يتقيه العباد، وأهل أن يغفر لهم إذا اتقوه.

ثم يقول: (وَنَظَائِرُ هَذَا المَعْنَى فِي الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ)، يعني: الأوامر والإرشادات التي فيها أمر العباد بأن يخافوا من الله ولا يخافوا غيره، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ اللَّيْ طَنُ يُعْوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ اللَّهَ عَلَا يُعْوَلُهُ مَ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٥]، ونحو الشَّيْطَانُ يُحْوِفُ أَوْلِيكَا مَهُ وَفَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٥]، ونحو ذلك كثير.

يقول: (وَلَابُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَتَّقِيَ أَشْيَاءً)، يعني: كما أنه يتقي الله فيتقي الله فيتقي المعاصي ويتقي الذنوب، يتوقى يعني: يجعل بينه وبينها وقاية، ولابد أيضًا أنه يتوقى الشرور ويتوقى الآفات، فلا يتهور ولا يخاطر بنفسه، ولا يفعل الأسباب التي فيها ضرر عليه، بل يتوقاها.

قوله: (فَإِنَّهُ لَا يَعِيشُ وَحْدَهُ)، الإنسان مدني بالطبع، فلا يمكن أنه ينفرد وسلم ويعيش، بل لابد أن يكون مع الناس.

قوله: (وَلَوْ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا، فَلَابُدَّ أَنْ يَتَّقِيَ أَشْيَاءً يُرَاعِي بِهَا رَعِيَّتَهُ)، الملوك ولو بلغوا ما بلغوا لابد أن يتقي أحدهم أشياء يراعي بها رعيته الذين تحت سلطته.

قوله: (فَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَتَقِي)، أي: لابد من صفة التقوى، (فَإِنْ لَمُ يَتَقِي اللَّهَ اتَّقَىٰ المَخْلُوقَ)، يعني: يتقي شرور الناس، اتق شر من أحسنت إليه، حتى قال بعضهم (۱):

احْدُذُرْ عَدُولَا مَدَّوَّلَا مَدَّوَّلَا مَدَّوَّلَا مَدَّقَا أَلْفَ مَرَّةً وَاحْدَرُ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّةً فَكَدُرُ مَا انْقَلَدَ بَرَ بِالمَدْقُ فَكَدانَ أَخْدَبَرَ بِالمَدْقَ فَكَدانَ أَخْدَبَرَ بِالمَدْقَ فَكَدانَ أَخْدَبَرَ بِالمَدْقَ

فالذي يتقي الله يقيه الله المخاوف، وكذلك أيضًا يتقي شرور الناس يتقي أضرارهم، يتوقى ذلك بقدر ما يستطيع.

قوله: (وَا لَخَلْقُ لَا يَتَّفِقُ حُبُّهُم كُلُّهُم وُبُغْضُهُم)، ليس كلهم يتفقون على حب إنسان، بل لابد أن يكون فيهم من يبغضه، حتى الأنبياء جعل الله لهم أعداء يقاطعونهم ويؤذونهم، فكذلك الإنسان كل فرد له أولياء وله أعداء، هؤلاء يجبونه وهؤلاء يبغضونه.

قوله: (بَلِ الَّذِي يُرِيدَهُ هَذَا يَبْغُضَهُ هَذَا)، قد يكون إنسان يجبك، وآخر يبغضك ويحقد عليك، (فَلَا يُمْكِنُ إِرْضَاؤُهُمُ كُلُّهُم)، يعني: أنهم كلهم يرضون عنك، (كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هُ: «رِضَا النَّاسِ غَايَنةٌ لَا تُدُرَكُ)، يعني: رضا

⁽١) ذكر هذين البيتين الثعالبي في يتيمة الدهر (٣/ ١٢٦)، ونسبهما لابن حجاج.

الناس كلهم، فلا يمكن أنه يرضوا عن الإنسان، بل لابد أن يكون فيهم من لا يبلغ رضاه.

شم يقول: (فَعَلَيكَ بِالْأَمْرِ الَّذِي يُصْلِحَكَ فَالْزَمْهُ)، أي: الشيء الذي يصلحك ويكون فيه صلاحك لازمه، (وَدَعْ مَا سُوَاهُ فَلَا تُعَانِهِ، فَإِرْضَاءُ الخَلْقِ يصلحك ويكون فيه صلاحك لازمه، (وَدَعْ مَا سُوَاهُ فَلَا تُعَانِهِ، فَإِرْضَاءُ الخَلْقِ مَقْدُورٌ وَمَأْمُورٌ)، فأنت مأمور بأن تلتمس رضا الله، وأن تبتعد عن سخطه ولو سخط عليك الخلق، وفي الحديث المشهور قول النبي ﷺ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسِ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ النَّاسِ مَعْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ »(١).

فَالمسلم عليه أن يقصد رضا الله، وأن يعمل بها يرضي الله، ومتى كان كذلك فإن الله تعالى يرضي عنه الخلق ولو كانوا يبغضونه، يعرفون أنه ليس له هدف، وأنه ليس له غرض خاص في بغض هذا أو في بغض هذا، إنها يبغض من يغضهم الله؛ لأجل خصال اتصفوا بها، فيحب أولياء الله لا لغرض دنيوي، ولا لأمر خاص، بل يعرف أن هؤلاء أولياء الله الذين يحبهم فيحب من يحبهم الله، وأن هؤلاء أعداء لله يبغضهم الله فيقول: أولياء الله وأحباب الله أنا أواليهم،

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٤١٤)، وابن حبان (١/ ٥١٠) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في الكبير (١٦٩٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنها.

ولو أنهم بعيدون من النسب، بعيدون مني نسبًا، ولو ما حصلت منهم لي منفعة دينية أو دنيوية، ولكن بها أنهم يجبون الله، ويحبون الخير، يقصدونه ويعملون به فأنا أحبهم. وإذا قُدّر أنهم كرهوك وقدحوا فيك وأبغضوك وحاولوا إضرارك فلا يضر السحاب نبح الكلاب، عليك بأن تصبر وتصابر على أذى الناس، ولابد أن يكون هناك أذى لكل إنسان، فإذا صبرت فالله تعالى وعدك بالصبر، وفي حديث ابن عباس وضي الله عنها والسابق يقول: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصَّرِ»، فتصبر على أذى الناس وعلى ما ينالك منهم؛ لتكون بذلك سعيدًا إن شاء الله تعالى.

فإرضاء الخلق ليس بمقدور، لو التمست رضا الناس كلهم لم تقدر على ذلك؛ لأن ربنا سبحانه فاوت بين الخلق، وجعلهم متقاطعين، جعل فيهم حسدة ومفسدين، فالذين يحسدون يريدون لك الشر ويعملون على ما يقدرون عليه من إضرارك حسدًا وبغضًا، كما يقول بعض الشعراء(١):

حَسَدُوا الْفَتَىٰ إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ فَالقَوْمِ أَعْدَا ۚ لَـهُ وخُـصُومُ كَصَرُ اللَّهِ الْفَصَرَ الرِّالْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوْجُهِهَا حَـسَدًا وَبُغْـضًا إِنَّـهُ لَـدَمِيْمُ

فها حمل الذين يحسدونك ويحقدون عليك ويتبعون المفوات إلا الحسد الذي يكنونه في قلوبهم، وعادة أنهم يكتمون الخير ويظهرون السوء أو الشرور،

⁽۱) هذان البيتان ينسبان إلى أبي الأسود الدؤلي، انظر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ ١٦٢)، والفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص٢١١).

حتى قال بعضهم(١):

صُمُّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذُكِرْتَ بِهِ وَإِذَا ذُكِرْتَ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذَنُوا إِنْ يَسْمَعُوا صَيِّئًا طَارُوا بِهِ فَرِحًا عَنِّي وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا

فهكذا لابد أن الإنسان يتحمل ويصبر وينصره الله تعالى ويظهره، ولا يضره من احتال أو حاول أن يمكر به.

⁽١) هذان البيتان ينسبان إلى قعنب بن أم صاحب، انظر: لسان العرب (٤/٤٣٤).

قال الشارح:

وَأَيْضًا فَالمَخْلُوقُ لَا يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا، فَإِذَا اتَّقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ، كَفَاهُ مَؤُونَةَ النَّاسِ، كَمَا كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، رُوِيَ مَرْ فُوعًا، وَرُوِيَ مَوْقُوقًا حَلَيْهَا: «مَنْ أَرْضَى اللّه بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ فَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ كَفَاهُ مُؤْنَةِ النَّاسِ لَهُ ذَامًا» (١)، فَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ كَفَاهُ مُؤْنَةِ النَّاسِ وَرَضِيَ عَنْهُ، ثُمَّ فِيهَا بَعْدُ يَرْضَوْنَ؛ إِذْ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، وَيُحِبَّهُ اللَّهُ فَيُحِبَّهُ النَّاسُ، كَمِا وَرَضِيَ عَنْهُ، ثُمَّ فِيهَا بَعْدُ يَرْضَوْنَ؛ إِذْ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، وَيُحِبِّهُ اللَّهُ فَيُحِبِّهُ النَّاسُ، كَمِا فَي «الصَّحِيحَينِ» (٣) عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهَ الْعَبْدَ نَادَى جِرِيلَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبِّهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهَ الْعَبْدَ نَادَى جِرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبِّهُ أَلْهُ مُنْ النَّامِ وَيُعِبِّهُ أَلَهُ فَيُحِبِّهُ وَيُعِبِّهُ أَلْهُ وَيُعِبِهُ أَنَّهُ فَلَا إِنَّ اللَّهُ يُعِبِّهُ أَلَا فَا السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهُ يُعِبِي فَعَالَ فِي الْأَرْضِ»، وَقَالَ فِي الْبُغْضِ فَلَا فَلُونُ فَلَا أَوْ الْمَنْهُ وَلَى اللَّهُ الْمَعْولُ فِي الْأَرْضِ»، وَقَالَ فِي الْبُغْضِ فَلَا ذَلِكَ.

قال الشيخ:

قوله: (وأيضًا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا)، أي: أن الخلق كلهم لا يغنون من الله شيئًا.

ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنها، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا عليها قالت: «مَنْ أَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَرْضَى

⁽١) تَقَدُم تَخريجه قريبًا.

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٩)، ومسلم (٢٦٣٧) من حديث أبي هريرة هد.

النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ لَهُ ذَامًا»، هكذا إذا أرضى الله تعالى ولو سخط عليه الناس، فإن الناس يعذرونه ويقولون: إنه لم يكن محابيًا، ولم يكن ملتمسًا لمصلحة دنيوية، ولكنه يريد رضا الله تعالى. فيرضى الله تعالى عنه، ويرضي عنه الناس.

وأما الذي يعمل بسخط الله، ويسخط الله بعمل المعاصي والمحرمات، فإن الله يسخط عليه الناس، ولو أنهم أصدقاؤه، ولو أنهم أقارب له، فإنهم يعودون يذمونه.

هذا معنى قوله: «عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ لَهُ ذَامًا»، وفي رواية: «سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاس».

وهذا الأثر الذي رُوي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعًا وموقوفًا دليل على أن الإنسان عليه أن يلتمس رضا ربه ولو سخط عليه الناس، فيصدع بالحق ويقول به، ولا يخاف في الله لومة لائم، وإذا علم الناس حُسن قصده، وأنه لا يبالي بأحد، وأنه يعرف أن هذا رضا لله تعالى فإنهم يعذرونه ويرضون عنه، ويرضيهم الله عنه، وأما الذي يعصي الله تعالى ويسخطه لأجل أن يرضى عنه الناس، ويعطيهم ما يهوونه وما يناسبهم وهو يعلم أن في ذلك سخط الله تعالى، فإن الله يعاقبه بحيث يسخط عليه الناس، والذين يجمدونه يعودون يذمونه.

قوله: (فَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ كَفَاهُ مُؤْنَةِ النَّاسِ وَرَضِيَ عَنْهُ)، وكفى بذلك منزلة رفيعة، إذا أرضى الله تعالى، إذا علم أن في هذا الأمر رضا الله تعالى فيكفيه مؤنة الناس ولو حاولوا أن يضروه، ويرضى الله تعالى عنه، ثم فيها بعد يرضون عنه إذا علموا حسن مقصده وأنه لا يريد إلا ما عند الله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوكَ ﴾ [طه: ١٣٢]، يعني: النهاية لأهل التقوى، ولاشك أيضًا أن الناس يجبونه، إذا أحبه الله حبَّب إليه الناس حيث؛ لأنه والحال هذه قد قدم رضا الله تعالى على رضا كل أحد، ولم يبال بالناس، ولم يلتفت إلى رضا أحد، وعلم أن هذا الأمر أمر الله وأنه مقدم على أمر كل أحد.

ثم استدل الشارح بما في الصحيحين أن النبي على قال: «إذا أَحَبَّ الله الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْل السَّرَاءِ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّرَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ له الْقَبُولُ في الأرض»، وقال في البغض مثل ذلك: «وإذا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فيقول: إني أَبْفِضُ فُلانًا فَأَبْفِضْهُ، قال: فَيُبْفِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْفِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُوهُ، قال: فَيُبْغِضُونَهُ، نُمَّ تُوضَعُ له الْبَغْضَاءُ في الأرض»؛ وذلك لأن الله تعالى موصوف بأنه يحب أولياءه، ويحب المتقين، ويحب عباده الصالحين، وإذا أحبهم فإنه لأجل صلاحهم ولأجل تقاهم، ولأجل ديانتهم؛ ولأنهم يلتمسون رضا الله، ولو سخط عليهم جميع الناس، ويقولون: لا حاجة لنا برضا الناس إذا سخط الله علينا، نقول الحق ونجهر به، ونعلم أن هذا هو الذي يجبه الله منا، أما الذي يلتمس رضا الناس ويتنازل على ما يريدون ويحل لهم الحرام؛ لأجل أن يحبوه، ولأجل أن يوسع عليهم، ويقول: الناس لا يحبون إلا من تنازل لهم عن الأشياء وتسامح معهم، وما أشبه ذلك، لاشك أن هذا وما أشبهه يعتبر توكَّا

للحق، وإفسادًا له، ويعتبر تسببًا في بغض الله تعالى للعبد الذي فعل ذلك، ثم بغض الملائكة له، ثم بغض أهل الأرض له، بخلاف من قدم محبة الله فإن الله تعالى يحبه ويحبب إليه الناس، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الله تعالى عَبِهُ وَيَحب الله الناس. الصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦]، أي: مودة فيها بين الناس.

قال الشارح:

فَقَدْ بَيْنَ أَنَّهُ لَا بُدَ لِكُلِّ مَحْلُوقٍ مِنْ أَنْ يَتَقِيَ: إِمَّا المَحْلُوقَ، وَإِمَّا الْحَالِقَ، وَتَقُوى اللَّه هِي الَّتِي يَحْصُلُ المَحْلُوقَ ضَرَرُهَا رَاجِعٌ عَلَى نَفْعِهَا مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَتَقُوى اللَّه هِي الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَهُو سُبْحَانَهُ أَهْلٌ لِلتَقْوَي، وَهُو أَيْضًا أَهْلُ المَغْفِرَةِ، فَإِنَّهُ هُو اللَّذِي يَغْفِرُ الدُّنُوبَ، لَا يَقْدِرُ مَحْلُوقٌ عَلَى أَنْ يَغْفِر الدُّنُوبَ وَيُحِيرَ مِنْ عَذَابِهَا هُو الَّذِي يَغْفِرُ الدُّنُوبَ، لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا احْتَاجَ تَقِيُّ قَطْ؛ لِقَوْلِهِ عَيْرُهُ، وَهُو الَّذِي يُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا احْتَاجَ تَقِيُّ قَطْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَلَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱلللَّهُ لِلمُتَقِينَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ عَنْ جَارُقَ مُونَ حَيْثُ لَا يَعْشِيبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱلللَّهُ لِلْمُتَقِينَ أَنْ يَجْعَلُ لَهُمْ عَنْ جَارًا عَلَى السَّلَفِ: عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ يَوْرُفُهُمْ مِنْ فَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِلْمُتَقِينَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ عَنْ جَاءً عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ يَوْرُلُوهُ مُعْرَدًا عَلَى النَّهُ فِي عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ يَوْرُفُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْبَونَ اللَّهُ لِلْمُتَقِينَ أَنْ يَجْعَلَ هُمْ عَنْ جَاءً عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ يَوْرُونَهُ عَلَى اللَّهُ فِي عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ يَوْرُفُهُمْ مِنْ وَلِكَ دَلَ عَلَى أَلَّ فِي التَقْوَى خَلَلًا، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ فَلُونَ عَلَى النَّاسِ وَأَنْ يَوْرُونَ يَعْمُلُ فَلَى النَّهُ وَى خَلَلًا، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ فَلُونَ كَافِيهُ وَلَا لَا يَعْرُونَ اللَّهُ فَلَا عَلَى النَّهُ وَى خَلَلًا اللَّهُ لِلْهُ وَهُونَ اللَّهُ لِلْهُ وَلَا لَهُ عَيْمِ وَاللَّهُ فَالْمُ السَلَقَ عَلَى النَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْوَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْتَعِيلُ الللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ

قال الشيخ:

قوله: (فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ مَحْلُوقٍ مِنْ أَنْ يَتَقِيَ: إِمَّا المَخْلُوقَ، وَإِمَّا الحَالِقَ)، وهذا معلوم، فمن اتقى الله تعالى وخافه وأطاعه والتمس رضاه واتقى عذابه، فإن الله تعالى يقيه من كل سوء، وأما الذي يتقي المخلوقين ويخاف منهم ويرضيهم ولو أسخط الله تعالى، فإنهم لا ينفعونه، ولو نفعوه نفعًا عاجلاً دنيويًا، فإن ذلك يكون وبالاً عليه في الآخرة.

قوله: (وَتَقُوَى المَخْلُوقَ)، أي: كونه يخاف من المخلوقين ويتقيهم، (ضَرَرُهَا رَاجِحْ عَلَى نَفْعِهَا مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ)؛ لأنه لله خافهم واتقاهم تساهل في حقوق الله تعالى، فيكون ذلك كأنه خوف من الناس، وكأنه عبادة للمخلوق والعياذ بالله.

قوله: (لَا يَقْدِرُ مَحْلُوقٌ عَلَى أَنْ يَغْفِرَ الذَّنُوبَ وَيُجِيرَ مِنْ عَذَابِهَا خَبْرَهُ)، بل القادر على ذلك هو الله وحده، وأما المخلوق فقدرته قدرة محدودة، والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ قُلْ مَن رَّبَ ٱلسَّمَكُوتِ السَّمِعِ وَرَبُ ٱلْعَكُونِ الْعَلِيمِ اللَّهُ سَكَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَكَ لاَ نَقُونَ اللَّهُ قُلْ مَن أَنَهُ وَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ عَلِيهِ وَهُو يَجِيدُ وَلَا يُحَادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ عِيدِهِ مَلكُوتُ مَلَكُونَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ عِيدِهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ عِيدِهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٩٨٦]، فالله تعالى يجير من استجار به ويحميه، ولا أحد يجير عنه، ولا أحد يبرد أمر الله تعالى إذا أراد أمرًا فإنه لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه.

قوله: (قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا احْتَاجَ تَقِيُّ قَطْ)، أي: الذي يتقي الله تعالى لا يحتاج أخذًا من هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا اللَّ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢،٣]، فعليه بتقوى الله وتحقيقها حتى يرزقه من حيث لا يحتسب.

قوله: (فَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نَخْرَجًا مِمَّا يَضِيقُ عَلَى النَّاسِ)، أي: من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرًا، هكذا شهار التقوى، ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مُخْرَجًا ﴾، ولو تكالب عليه الناس، ولو اشتدت عليه الكروب، يجعل الله له مخرجًا، ﴿ وَيَرْزُقُهُ مُن حَيث لا يَحْسَب، أما إذا لم يتق الله فإنه لا يحصل له ذلك.

قوله: (فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي التَّقْوَى خَلَلًا)، أي: إذا رأيته قد وقع في شدة، وفي أزمة، وفي فقر فاعرف أن تقواه قليلة، وأن في تقواه خلل، فأرشده إلى أن يستخفر الله ويتوب إليه، وذكره بهذه الآية: ﴿ وَمَن يَسَرَّكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ﴾ أي فهو كافيه، لا محوجه إلى غيره.

قال الشارح:

وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ التَّوكُلُ بُنَافِي الْإِكْتِسَاب، وَتَعَاطِي الْأَسْبَاب، وَأَنْ الْأَعْبَاب، وَأَنْ الْأَعْبَاب، وَأَنْ الْأَعْبَاب، وَأَنْ الْأَعْبَاب، وَأَنْ الْأَعْبَاب، وَأَنْ الْأَعْبَاب، وَيَنْهُ مَوْرَة فَيْ الْأَمْورَ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّرة فَلَا حَاجَة إِلَى الْأَسْبَابِ! وَهَذَا فَاسِدٌ، فَإِنَّ الْإِكْتِسَاب: مِنْهُ مَوْرَة مُ وَمِنْهُ مَرامٌ ، كَمَا قَدْ عُرِف فِي فَرْضَ، وَمِنْهُ مُسْتَحَبٌ، وَمِنْهُ مُبَاحٌ، وَمِنْهُ مَكْرُوه، وَمِنْهُ حَرَامٌ، كَمَا قَدْ عُرِف فِي مَوْضِعَهُ. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَفْضَلُ المُتُوكِلِينَ، يَلْبَسُ لَأَمْةَ الحَرْبِ (()، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لِلاِكْتِسَابِ (()، حَتَّى قَالَ الْكَافِرُونَ: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنْ الرَّمُولِي الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ وَقَالُوا مَالِهُ مَا الْمُعُولِيمُ الْمُعْرَاعِيمُ الْمُعْرَاعِيمُ الْمُعْرَاعِيمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَقَدْ يَكُونَ ذَلِك الْفَرْقَالُ الْتَعْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمِنَا الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ الْمُعْرَاعِيمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَأَمَّنَا قَوْلُهُ تَعَمَالَى: ﴿ كُلَّ يَوْمِهُو فِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩]، قَالَ الْبَغَوِيُّ ("): قَالَ مُقَاتِلُ: نَزَلَتْ فِي النَّهُودِ حِينَ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي يَوْمَ السَّبْتِ! قَالَ المُفَسِّرُونَ (١٠):

⁽١) يأتي تخريجه قريبًا في كلام الشيخ حفظه الله.

 ⁽٢) كما في حديث أبي هُرَيْرَة ﷺ قال: «كنت مع رسول اللّه ﷺ في سُوقٍ من أَسْوَاقِ المَدِينَةِ ...»
 الحديث، أخرجه البخاري (٥٨٨٤).

⁽٣) في تفسيره (٤/ ٢٧٠).

⁽٤) انظر: تفسير الطبري (٢٧/ ١٣٥)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٧٤).

مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيَرْزُقُ، وَيُعِزُّ قَوْمًا وَيُنِذِلُّ آخَرِينَ، وَيَشْفِيَ مَرِيضًا، وَيَفِكُ عَانِيًا، وَيُغَفِرَ ذَنْبًا، إِلَى مَا لَا يُحْصَى مِنْ أَفْعَالِه وَإِحْدَاثِه فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ.

قال الشيخ:

صحيح أن التوكل هو الثقة بالله تعالى مسبب الأسباب، ولكنه سبحانه أمر بتعاطي الأسباب، كما في قوله تعالى: ﴿ فَاتَشُوا فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ ﴾ بتعاطي الأسباب، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِي اللّه كَاللّه عَلَى الطّه اللّه عَلَى الصّائوةُ فَانتَشِرُوا فِي قوله: الأَرْضِ وَابّنَغُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، هذا من الأسباب، وفي قوله: ﴿ وَءَاخُرُونَ يَصَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، همذا من الأسباب، لم يقل: اجلسوا في بيوتكم ويأتيكم الطعام والشراب ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغرور، أمرنا الله تعالى بأن نتوكل عليه، ونثق بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن مع ذلك أمرنا بأن نفعل هذه الأسباب.

قوله: (فَإِنَّ الْإِكْتِسَابَ)، الذي هو طلب الرزق، قد يكون فرضًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون مباحًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون حرامًا، يعني: أنه تعلق به الأحكام الخمسة، فالله تعالى أمر المقاتلين بأن يفعلوا الأسباب بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾ [النساء: ٧١]، يعني: من الكفار تحصنوا، وفي قوله: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ٧١]، وفي قوله: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠١]، وفي قوله: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٠]، وفي قوله: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ النساء: ١٠٠]،

حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتْهُمْ ﴾ [النساء:١٠٢].

قوله: (وَقَدْ كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ الْفُضَلُ الْمُتَوَكِلِينَ)، ومع ذلك كان يلبس لأمة الحرب التي يتقي بها والتي يقاتل بها، وذكر الله أنه كان يمشي في الأسواق للاكتساب، وذكر ذلك أيضًا عن الأنبياء بقوله: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الأنبياء بقوله: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَكِلِينَ إِلّا إِنّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، المُرْسَكِلِينَ إِلّا إِنّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، حتى قال الكافرون: ﴿ مَالِ هَلْذَا ٱلرّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْواقِ ﴾ [الفرقان: ٢]، فأخبر الله تعالى أن الأنبياء كذلك، وأن هذا سبب من الأسباب.

يقول: (وَلَهِذَا تَجِدُ كَثِيرًا مِمَّنْ يَرَى الْإِكْتِسَابَ يُنَافِي التَّوَكُلُ يُرْزُقُونَ عَلَى يَدِ مَنْ يَعْطِيهُمْ، إِمَّا صَدَقَةً، وَإِمَّا هَدِيَّةً، وَقَدْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ مَكَّاسٍ، أَوْ وَالِي شُرْطَةٍ، أَوْ نَاكِ شَيْطِيهُمْ، إِمَّا صَدَقَةً، وَإِمَّا هَدِيَّةً، وَقَدْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن مَوكلون لا نفعل سببًا، ولا نحرك ساكنًا، ولا نتسبب في طلب الرزق أبدًا لا شك أنهم يحتاجون إلى القوت، والقوت لا ينزل لهم من الساء، لا ينزل من الساء أرغفة، ولا ينزل الله عادة من الساء طعامًا وترًا، إنها ينزل المطر الذي جعل الله تعالى فيه هذه البركة، ولكن أمر بالسبب، ولكن ليعرف الإنسان أن هذه الأسباب الله تعالى هو الذي يسببها، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَوْرَيَتُمُ مَا يَحْرُثُونَ اللهُ وَاللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ الذي يعرف الذي يعرف الأرض، وهم الذين يبذرون فيها البذر، وهم الذي يسقونها، والله تعالى هو الذي يسر لهم ذلك، وهو الذي يحعل البذر، وهم الذي يسقونها، والله تعالى هو الذي يسر لهم ذلك، وهو الذي يحعل

لهم هذا الماء في هذه الأرض يخرجونه ثم يسقون به حروثهم، أو أنبع الماء لهم حتى إذا نبع ذلك الماء يسقون منه حروثهم وأشجارهم، ولو شاء جعل زرعهم حطامًا.

يقول: (وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ الَّتِي فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هِي بيان هِ الله مَا يَشَاكُ وَيُثَيِّتُ وَعِندَهُ وَأَمُّ الْحَكَتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩])، أي: في بيان أن الله تعالى مسبب الأسباب، وأنه أمرنا بأن نعمل وأن ذلك مكتوب في أم الكتاب، وأننا نثق بأن الملائكة يكتبون أعهالنا، ثم يمحو الله ما يشاء بالتوبة من السيئات ونحو ذلك، ويثبت التوبة وما أشبه ذلك وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ.

⁽١) أخرجه البخاري (١٥٢٣) عن ابن عباس رضي الله عنها.

قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُو فِ شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩]، أي: أن الله تعالى كل يوم يحدث ما يشاء من الأمور التي أحدثها والتي تتجدد في عباده، فيرزق قومًا ويدل ويسهل لهم الرزق وآخرين يمنعهم، يحيي هؤلاء ويميت هؤلاء، ويعز قومًا ويذل قومًا بإذن الله تعالى، ويتصرف في خلقه كها يشاء، كل هذا داخل في التقدير اليومي، فأخبر سبحانه أنه كل يوم هو في شأن.

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَمَا أَخْطاً الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئه.

قال الشارح:

هَذَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ لَا تَحَالَةَ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ حَيْثُ يَقُولُ:

مَا قَضَى اللَّهُ كَائِنٌ لَا تَحَالَه وَالشَّقِيُّ الجَهُولُ مَنْ لَامَ حَالَهُ والقائل الآخر:

اقْنَعْ بِهَا تُسرْزَقُ يَا ذَا الْفَتَى فَلَيْسَ يَنْسَى رَبُّنَا نَمْلَه إِنْ أَقْبَلَ اللَّهُ لَه وَإِنْ تَسوَلًى مُسدْبِرًا نَسمْ لَه اللهُ اللَّهُ مُسدُبِرًا نَسمْ لَه

قال الشيخ:

قول الطحاوي ـ رحمه الله ـ: (ومَا أَخْطَأَ العَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَه، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَيَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَيَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَالْنَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا النبي عَلَى: "وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا وَلَى الإنسان مأمور بأن يتحفظ، ومأمور وأنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ "(1)، ومع ذلك الإنسان مأمور بأن يتحفظ، ومأمور بأن يتحصن بقدر ما يستطيع، كها في قول الله تعالى: ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ النبي عَلَيْهُ إِلنَ النبي عَلَيْهُ } [النساء: ٧١]؛ ولأن النبي عَلَيْهُ [النساء: ٧١]؛ ولأن النبي عَلَيْهُ إِلنَ النبي عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تقدم تخریجه (۲/ ۱۵).

في القتال ظاهر بين درعين (()، وأخذ لأمته؛ كما في قصة خروجه الله يوم أُحُدِ لَمَّا شَاوَرَ أَصْحَابَهُ في المُقَامِ في المدينة أو الخُرُوجِ لِللاقاةِ الْعَدُو، فَرَأُوا له الحُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لأَمْتَهُ وَعَزَمَ قالوا: أَقِمْ، فلم يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وقال: «لَيْسَ لِنَبِي إِذَا لَبِسَ لَامْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَى يُقَاتِلَ (())، ولبس على رأسه المجن الذي هو الترس الذي يقيه من وقع السلاح؛ كما في حديث أنس فله قال: «كان أبو طَلْحَة يَتَرَّسُ مع النبي عَلِي فَينْظُرُ إلى مَوْضِع نَبْلِهِ (())، وسُئل سَهْلِ بن سَعْدِ السَّاعِديِّ عَن جُرْح النبي عَلِي فَينْظُرُ إلى مَوْضِع نَبْلِهِ (())، وسُئل سَهْلِ بن سَعْدِ السَّاعِديِّ هُ عن جُرْح النبي على رأسه في ورَبُومُ النبي عَلَيْهُ وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَهُ شِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رأسِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ دخل عَامَ الْفَتْحِ عَلَى رَأْسِهِ الْغُفْرُ (())، وجاء في حديث أنس في: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ دخل عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْغُفْرُ (()).

⁽۱) أخرجه أبو داود (۲۰۹۰)، والنسائي في الكبرى (۸۰۲۹)، وابن ماجه (۲۸۰٦)، وأحمد (٣/ ٤٤٩) من حديث السائب بن يزيد .

⁽٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦٠٠)، وأحمد (٣/ ٣٥١) من حديث جابر الله وذكره البخاري معلقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ مُورَىٰ بَيْنَهُمْ لَهُ وَاللهُ مَعَالَىٰ اللهُ عَمَالَ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَاللهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالَا اللهُ عَمَالِهُ اللهُ عَمَالًا اللهُ عَمَالِهُ عَمَاللَّهُ عَمَالَا عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَاللَّهُ عَمَالَا عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَال

⁽٣) أخرجه البخاري (٢٩٠٢).

⁽٤) أخرجه البخاري (٢٩١١)، ومسلم (١٧٩٠).

⁽٥) أخرجه البخاري (١٨٤٦). والمِغْفَر: زَرَدٌ من الدِّرْع يُنْسَجُ على قَدْرِ الرَّأْسِ يُلْبَسُ تَحْتَ القَلْسُوة، ويُقَالُ: هو رَفْرَفُ البَيْضَةِ أَو حلَقٌ يَتَقَنَّعُ بِهَا الْمُتَسَلِّعُ. انظر: لسان العرب

فكل ذلك من فعل الأسباب، مع الثقة بأن الله إذا قدّر المصيبة فلا يردها شيء، وما أصاب العبد فإنه مكتوب، ولا يقول: ليتني وليتني، وقد جاء في الحديث قول النبي ﷺ: «احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ ولا تَعْجَزُ»(،) أي: افعل الأسباب النافعة ولا تتكاسل ولا تظهر العجز، ثم قال: « وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ»، أي: أن الله تعالى هو الذي يعينك إذا شاء، «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ» أي: إذا قُدر أنه أصابك ذنب أو أصابتك مصيبة أو حدث حادث أو نحو ذلك، أو فاتك شيء من الفوائد أو نحو ذلك، فلا تتلوم ولا تقل: ليتني فعلت كذا وكذا، ولا تقل: لو أني تقدمت، أو لو أني تأخرت، أو لو أني اشتريت هذا لربحت، أو لو أني بعت في هذا المكان لربحت، ولكن اعلم أن هذا مقدر، وقل: «قَدَرُ اللّه»، أي: أن هذا قدر الله، «وما شَاءَ فَعَلَ، فإن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ».

قوله: (المَقْدُور كَائِنٌ لَا تَحَالَة)، أي: أن المقدر كائن ولو تحصن منه المتحصن لابد أنه يحصل، فما قدره الله فإنه حاصل، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء كتبه الله وقدره فلابد أن يحصل، ولو حصل ضد ذلك المقدر كائن.

وقول القائل:

مَا قَضَى اللَّهُ كَائِنٌ لَا تَحَالَه وَالشَّقِيُّ الجَهُولُ مَنْ لَامَ حَالَه أَي: أَن كُلُ ما قدره الله بأنه كائن، فلا محالة من كينونته، ولا محالة من

(٥/ ٢٧)، والقاموس المحيط (٥٨٠)، وتاج العروس (١٣/ ٢٤٨).

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٥٢٨).

وقوعه، أما الشقي الجهول فإنه الذي يتلوم، يلوم حالته التي وقعت له، هذا يعتبر جهو لًا.

وأنشد أيضًا الشارح قول الآخر:

اقْنَعْ بِهَا تُسُرْزَقُ يَا ذَا الْفَتَى فَلَيْسَ يَنْسَى رَبُّنَا نَمْلَه إِنْ أَقْبَلَ اللَّهُ وَ فَلَيْسَ مَنْ اللَّهُ وَ أَقْبَلَ اللَّهُ وَ فَالِيَّا وَإِنْ تَسَوَلَّ مُسَدْبِرًا نَسَمْ لَه وَإِنْ تَسَوَلَّ مُسَدْبِرًا نَسَمْ لَه

القناعة: كون الإنسان يرضى بها أعطاه الله تعالى، مع كونه يسعى في طلب الرزق، ويعلم ﴿ إِنَّ اللهُ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْفُوَةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٨]، قال الله تعالى: ﴿ وَحَايَن مِن دَابَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود:٦]، وقال: ﴿ وَحَايَّن مِن دَابَةِ لَا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [العنكبوت:٦٠]، ولَسَّا قال النبي ﷺ: «لَوْ اَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ على اللّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْر، تَغْدُو خِمَاصًا أَنْكُمْ كُنَّتُمْ تَوَكَّلُونَ على اللّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْر، تَغْدُو خِمَاصًا وَلا فِي وَتَرُوحُ بِطَائًا» (۱)، عرفوا بأن الطير تسبب، فالطير لا تجلس في أوكارها ولا في أعشاشها، بل تذهب وتتلمس الرزق وتتطلب، وكذلك بقية الحيوانات تتطلب ألرزق، حتى السباع لا تجلس في جحورها، وحتى الدواب لا تجلس في جحورها، والرزق، حتى الدواب الرزق، ومع فالضب مثلاً والأرنب والوبر واليريوع تنتشر في الأرض تطلب الرزق، ومع خلك فإن الله تع إلى هو الذي يرزقها، فيقول: (فَلَيْسَ يَنْسَى رَبُنَا نَمْلَه)، أي: خلك فإن الله تع إلى هو الذي يرزقها، فيقول: (فَلَيْسَ يَنْسَى رَبُنَا نَمْلَه)، أي:

⁻⁽۱) أخرجه المرمذي (٢٣٤٤)، والنسائي في الكبرى (١١٨٠٥)، وأبن ماجه (٢٦٤٤)، وأحمد (١٠٠٥)، وأحمد (٢٠٠٥)، وابن حبان (٢/ ٥٠٩) من حديث عمر بن الخطاب ...

وقوله: (إِنْ أَقْبَلَ الدَّهْرُ فَقُمْ قَائِمًا)، الدهر: المراد به هنا الزمان أو الحظ إذا أقبل عليك، فإنك تقبل وتتلقى ما قدر الله وما أعطاك الله، حتى يُكتب لك وتحصل على ما كتب الله، فإذا أقبلت عليك الدنيا وتيسرت لك أسبابها فإنك تتقبل ذلك وترضى به، وتفعل ما تقدر عليه، وإذا تولت عنك الدنيا فنم ولا تهتم، ولا تقل: ليتني وليتني، أو فاتني كذا وفاتني كذا، وهذا كله لا يدل على ترك الأسباب، إنها الله تعالى أمرنا بأن نفعل الأسباب، ونثق بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب، وهو الذي جعلها مؤثرة ومفيدة، وإذا فعلنا أي سبب فإن الله تعالى هو الذي ينفع بهذه الأسباب.

0 V A

قال الطحاوي:

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَاثِنٍ مِن خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ ناقِضٌ، وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزيلٌ، وَلَا مُعَيِّرٌ، وَلَا مُحَوِّلُ، وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُحَوِّلُ، وَلَا مُحَوِّدُ، وَلَا نَاقِصْ، وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ.

قَالَ الشَّارِحُ:

هَذَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ بِالْكَائِنَاتِ، وَأَنَّهُ قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ بَخْلُقَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ بَخْلُقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ((1) فَيُعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ((1) فَيُعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَصِيرُ مَوْجُودَةً لِأَوْقَاتِهَا، عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ، فَكَانَتْ كَمَا عَلِمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَصِيرُ مَوْجُودَةً لِأَوْقَاتِهَا، عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ، فَكَانَتْ كَمَا عَلِمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَصِيرُ مَوْجُودَةً لِأَوْقَاتِهَا، عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ، فَكَانَتْ كَمَا عَلِمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَصِيرُ مَوْجُودَةً لِأَوْقَاتِهَا، عَلَى مَا فِيها مِنْ غَرَائِبِ الْجِكَمِ لَا يُتَصَوَّرُ إِيجَادُهَا عَلَى مَا فِيها مِنْ غَرَائِبِ الْجِكَمِ لَا يُتَصَوَّرُ إِيجَادُهَا إِيكَادُهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ إِيكَادُهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِيها مِنْ عَالَى تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ اللَّهُ عَلَى إِيكَادُهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُو ٱللَّطِيفُ اللَّهُ عَلَى إِيكَادِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُو ٱللَّطِيفَ اللَّهُ عَلَى إِيكِادِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَا اللَّهُ عَلَى إِيكَادُهُ عَلَى إِيكَادُهُ إِيكَادُهُ مَا أَنْ عَمَالًا عَمْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وَأَنْكَرَ خُلَاةُ المُعْتَزِلَة أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا فِي الْأَزَلِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَعْلَمُ أَفْعَالَ الْعِبَادِ حَتَّى يَفْعَلُوهَا! تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا. قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ . رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .: «نَاظِرُوا الْقَدَرِيَّةَ بِالْعِلْمِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ خُصِمُوا، وَإِنْ

⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٤٨٤).

أَنْكَرُوا كَفَرُوا» (١)، فَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مُسْتَطِيعٌ يَفْعَلُ مَا اسْتَطَاعَهُ فَيُثيبُه، وَهَذَا مُسْتَطِيعٌ لَا يَفْعَلُ مَا اسْتَطَاعَهُ فَيُعلَّبُهُ، فإنَّما يُعَذِّبُهُ؛ لأَنَّه لَا يَفْعَلُ مَعَ القُدْرَةِ، وَقَدْ عَلِيمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ لَا يَأْمُرُهُ وَلَا يُعَذِّبُه عَلَى مَا لَمْ يَسْتَطِعْهُ.

وَإِذَا قِيلَ: فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ العَبْدُ قَادِرًا عَلَى تَغْيِيرِ عِلْمَ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْفِعْلِ، قَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِ عِلْمِ اللَّهِ.

قِيلَ: هَذِهِ مَغْلَطَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ مُحَرَّدَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْفِعْلِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَغْيِيرَ الْعِلْمِ الْمَالُومَ وَلَى وَلَو وَقَعَ الْفِعْلُ، وَلَو وَقَعَ الْفِعْلُ، لَكَانَ الْمَلُومَ وَقُوعِهِ، وَقُوعِهُ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَحْصُلَ وُقُوعُ الْفِعْلِ مَعَ عِلْمِ اللَّهِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ، وَقُوعِهِ، وَقُوعِهِ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَعْمُ وَإِنْ لَمْ يَقَعَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَقَعَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَقَعَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَقَعَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَا يَقَعَ وَلَوْ وَقَعَ، لَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَا يَقَعَ لَا يَقُعَ وَلَوْ وَقَعَ، لَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَا يَقَعَ لَا يَعْمُ لَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا بِهَا يَظْهُرُ، وَعِلْمُ اللَّهِ مُطَايِقٌ لِلْوَاقِعِ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقَعَ كَانَ هُوَ المَعْلُومَ، وَالْعَبُو أَنْ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَا يَقْعَ لَلْ عَلَمُ اللَّهُ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى فَعْلِ لَمْ يَقَعْ، وَلَوْ وَقَعَ، لَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْهُ لَا يَقَعَ، لَا أَنَّهُ لَا يَقَعْ، لَا أَنَّهُ لَا يَقَعَ، لَا أَنَّهُ لَا يَقَعْ.

وَإِذَا قِيلَ: فَمَعَ عَدَمٍ وُقُوعِهِ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَهُ لَا يَقَعُ، لَوْ قَدَرَ الْعَبْدُ عَلَى وُقُوعِهِ، قَدَرَ عَلَى الْعَبْدُ عَلَى وُقُوعِهِ وَهُو قَدَرَ عَلَى تَغْيِرِ الْعِلْمِ؟ قِيلَ: أَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلِ الْعَبْدُ يَقْدِرُ عَلَى وُقُوعِهِ وَهُو لَا يُعَلِّهُ وَلَى تَغْيِرِ الْعِلْمِ؟ قِيلَ: أَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلِ الْعَبْدُ يَقْدِرُ عَلَى وُقُوعِهِ وَهُو لَمْ لَا يُعْدِرُ عَلَى وَقُوعِهِ وَهُو عَلَى الْعَلْمِ الْمُعْدِي الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُورُ الْعَبْدِ إِذَا وَقَعَ، لَمْ يَكُنِ المَعْلُومُ إِلَّا وُقُوعَهُ، فَمَعْ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ! وَهُو فَرْضُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ! وَهُو فَرْضُ

⁽١) راجع (١/ ٥٤٠).

كُعَالُ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَقُولُ: افْرِضْ وُقُوعَهُ مَعَ عَدَمِ وُقُوعِهِ! وُهُو جَمْعٌ بينَ النَّقِيضَينِ. النَّقِيضَينِ.

وَمِمَّا يُلْزِمُ هَؤُلَاءِ: أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ قَادِرًا عَلَى شَيْءٍ، لَا الرَّبُّ، وَلَا الخَلقُ، فَإِنَّ الرَّبَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ كَذَا لَا يَلْزَمُ مِن عِلْمِهِ ذَلِكَ انْتِفَاءُ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّبَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ قُدْرَتِهِ عَلَى فِعْلِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ قُدْرَتِهِ عَلَى فِعْلِهِ، فَكَذَلِكَ مَا قَدَّرَهُ مِنْ أَفْعَالِ عِبَادِهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قال الشيخ:

الكلام الأول يتعلّق بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها، ويسمّى هذا التقدير العام، وهو أنّ الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق كل شيء، فعلِم أعالهم، وعلم عددهم، وعلم عدد المخلوقات، وأحصى ذلك قبل أن يوجدوا، وخلق القلم وأمره أن يكتب؛ وجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.

ودليلُ ذلك من القرآن ظاهر مثل قول الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلا فِي اَنفُسِكُمْ إِلَا فِي حَيَنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبراً هَا ﴾ [الحديد: ٢٢]، ومثل قول ه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ فَول ه تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، ومثل قول ه تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، ومثل قول ه تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلا لَا يَعْلَمُهَا وَلا كَني عَلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلا يَالِسٍ إِلّا فِي كِنكِ مُينٍ ﴾ [الأنع على الله عام الله بالأشياء قبل وجودِها.

وذكر الشارح أنَّ غلاة المعتزلة المتقدِّمين أنكروا هذا النوع، وزعموا أنَّ الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، وقال بعضهم: إنّه يعلم الكلّيات ولا يعلم عدد الجزئيّات، ويعلم عموم الأشياء ولا يعلم تفاصيلها . ومقتضى هذا أنَّه يعلم عدد الحلق، ولكن لا يعلم تفاصيل أعالهم، فيعلم أنّ هذه القبيلة يبلغ عندها كذا وكذا، ولا يعلم أعال هذا الإنسان حتى يعملها، وهذا يُعدّ تنقصًا لعلم الله، والله بكلِّ شيءٍ عليم، والله هو علام الغيوب، وهؤلاء الذين أنكروا العلم السابق والعلم الأزلي، هم الذين عناهم الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ بقوله: "نَاظِرُوا العلم الله الله مقرّون بأن الله بكلِّ شيءٍ عليم؟ وما قد كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ هل تقرّون بسعة علم الله تعالى؟ فإن أقرّوا خصموا، فإن العلم بالتفاصيل يكون؟ هل تقرّون بسعة علم الله تعالى؟ فإن أقرّوا خصموا، فإن العلم بالتفاصيل داخل في ذلك . وإن جحدوا كفروا؛ وذلك لأنّهم إذا جحدوا علم الله تعالى

لزمهم أن يصفوه بالعجز وبالجهل، وبأنّه يكون في الوجود والملك ما لا يريد، فيلزم بذلك التنقّص، وهذا إنكارٌ للأدلّة؛ فيكونون بذلك كفارًا جاحدين لصفاتِ الله تعالى.

وقد أقرّ الأشعريّة بوصف الله تعالى بأنّه عليم، ولكنّهم أنكروا بعض الصنات الفعليّة . أمّا المعتزلة: فأنكروا صفة العلم لله سبحانه وتعالى، ووصفوه بأنّه لا يجهل، هكذا في معتقداتهم، بعد ذلك أخذوا يردّدون شبهات، فيقولون: إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل كذا، وأنّه يعمل كذا، فلا بدّ أن يكون قادرًا على أن يردّه، وأصبح قد رضي بأفعاله التي هي المعاصي، وإذا لم يكن قادرًا أصبح موصوفًا بالعجز، وأشباه ذلك مما مر معنا من هذه التشكيكات التي يردِّدونها على أهل السنَّة، الذين يصفون الله تعالى بالعلم القديم، وقد سبق جواب أهل السنَّة عليهم، فإن أهل السنّة يقولون: إنّ كل ما وقع فإنّه مُراد، ولكن منها ما هـ و مراد ومحبوب كالطاعات، ومنها ما هو مُراد ومقدّر كالمعاصي، فالمراد المقدّر عَلِمه الله وقدّره وقضاه على العبد، ولكنّه كرهه شرعًا، ولم يحبّه، وتوعّد فاعله عليه، والعبد إذا زاوله يوصف بأنَّه كافر، أو بأنَّه عاص أو فاسق، أو خاطئ أو مذنب؛ لأنه ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له، فهو الذي يُعاتب ويُعاقب عليه. هذا هو معتقد أهل السنَّة في هذا؛ ولا يلزم من ذلك أنَّه خلق الشرِّ وأنَّه أراده بل لا يلزم من إرادته كونًا أن يحبّه، وأن يقدّره، وأن يريده شرعًا.

والله تعالى أعطى العبد قدرة يستطيع بها مزاولة أعماله، فالعبد هو المؤمن والكافر، والبر والعاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم

إرادة، ولكن الله تعالى هو الـذي خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، ولـو شـاء لهداهم، ولكنَّه بحكمته البالغةِ أضلَّ قومًا بعدله، وهدى قومًا بفضله، فله النعمةُ على من هداه، وله الحكمة على من أضلُّه، وأعطى كلَّا منهم من الاستطاعة ما يزاول به أعماله، وهذا مما يذكر في الردّ على هؤلاء الذين يطيلون الجدل في مثل علم الله تعالى وإرادته، فنحن إذا قلنا: إنَّ جميع ما في الوجود مرادٌّ قدره، وكلَّ ما هو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات، ومرادٌ كونًا وقدرًا، بحيث إنَّ الله قدّره، وإنّه لو شاء ما حصلت هذه الأشياء، فإنّه سبحانه بقدرته لا يمكن أن توجد معصيةٌ قسرًا عليه من دون رضاه، أو دون تقديره، ولكنّه لحكمته جعل هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات حكمةً منه، ولا شكَّ أنَّ الذين اختاروا هذا، والذين اختاروا هذا لهم من هذا الاختيار ما يؤهِّل هؤلاء ليستحقُّوا الثواب، وهؤلاء ليستحقُّوا العقاب، وحكمة الله تعالى خفيَّة لا يطَّلع عليها العباد. هذه الدرجة التي ذكرنا، أو هذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي لا يتخيّر، يعني: يقال ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره، يقول الله تعالى: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة: ٥١]، هذا في المصائب، ويقول تعالى: ﴿ لِكَيْلَاتَأْسُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا مَافَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣].

ويقول علقمة . رحمه الله . في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَتُهِ يَهُدِ قَلْبَهُ ، ﴾ التغابن: ١١]: هو الرجل تصيبه مصيبة، فيعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلّم،

يعني: يستسلم لما أصابه بقضاء الله تعالى وبقدره، فيكون بذلك قد اتّقى الله حقّ تقاته، وقد علم أنّ ما حدث فهو بأمر الله تعالى وبتقديره، وفعل ما يقدر عليه، وما هو مأمورٌ به، واستسلم لأمر الله تعالى.

وتقدّم لنا وتكرّر أنّ إيماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم أن نترك الأسباب الحسيّة في طلب والأفعال والأعمال التي نعملها، كما أنّنا لا نترك الأسباب الحسيّة في طلب المعاش، فكذلك في طلب الأجر الأخروي، والحسنات الأخروية، فالعبد مأمور أن يفعلها، مع إيمانه بأنّها مقدرة، وأنّها ستأتيه، ولكنّه مأمور بذلك، ويؤمن بأنّ المصائب التي حصلت عليه لا بدّ منها؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَو كُمُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الله الني حصلت عليه لا بدّ منها؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَو كُمُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الله الذي حَدران: ١٥٤]، ولقوله: ﴿ أَيّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوّثُ وَلَو كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدة ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، ولقوله: ﴿ أَيّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوّثُ وَلَو كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدة ﴾ [النساء: ٧٧]، يعني: الذين قالوا: ﴿ رَبّنا لِم كَبّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْلاَ أَخّرَ لَنَا إِلَى آجَلٍ قَرِبِ ﴾ [النساء: ٧٧]، فبين أنّ التحصّن لا يمنع قدر الله الذي قدّره.

فعلى كل حال هذه الدرجة تقتضي الإيان بسعة علم الله تعالى، وواسع علمه بتفاصيل المخلوقات لا ينافي فعل الأسباب وحدوث المسببات بعد أسبابها.

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيْمَانِ، وَأُصُولِ المَعْرِفَةِ، وَالْإعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعالَى فِي كِتابِهِ: ﴿ وَخَلَقَ حَمُلُ مُومُ فَقَدُ مُنَاقَعُهُ ﴾ [الفرقان: ٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَدُا مُقَدُودًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

قال الشارح:

الْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ، وَسَبْقِ عَلْمِهِ بِالْكَائِنَاتِ قَبْلَ خَلْقِهَا، قَالَ ﷺ فِي جَوَابِ السَّائِلِ عَنِ الْإِيمَانِ: ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَالَ ﷺ فِي آخِرِ، وتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ، وتُؤْمِنَ بِالقَّدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ »، وَقَالَ ﷺ فِي آخِرِ الحَدِيثِ: ﴿ يَا عُمَرُ، وَاليَوْمِ الاَّخِرِ، وتُؤْمِنَ بِالقَّدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وَيَنْكُمْ »، رَوَاهُ مُسْلِم (''.

قال الشيخ:

قول الشارح: (الْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ)، يعني: الإشارة بقوله: (وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيْمَانِ)، ثم استدل على أنه من الإيهان بقطعة من حديث جبريل عليه السلام وهو قوله على: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالله كَمَرُ أَتَدْرِي مَنِ الاَخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، ثم قال في آخر الحديث: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ

⁽١) يوټم (٨).

السَّائِلُ؟» قال: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِينَكُمْ». وهذا صريح في أن الإيهان بالقدر ركن من أركان الإيهان لا يتم الإيهان إلا به، بأن يؤمن العبد أن الله تعالى على كل شيء قدير، وهو معنى ما رُوي عن الإمام أحمد. رحمه الله - أنه قال: «القدر قدرة الله»(۱)، أي: أنه الذي قدر ذلك، فإذا آمن العبد بأنه على كل شيء قدير آمن بأن الله قدَّر كل شيء، وأنه قادر على كل شيء فيدخل في ذلك أفعال العباد، بمعنى أنه سبحانه قادر على أن يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وأن أفعالهم داخلة في قدرة الله تعالى.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ وَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، خلق كل شيء حتى حركات العباد التي هي أفعالهم فهي خلقه ـ سبحانه ـ وتقديره؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، أي: ما أمر به فإنه مقدر لابد أن يكون فيؤمن العباد بقضاء الله تعالى وبقدره، ويعلمون أن كل ما في الوجود فإنه كائن بقضاء الله تعالى وقدره.

⁽١) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٢/ ٢٦٢)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٣/ ٢٥٤)، وابن القيم في شفاء العليل (ص٢٨)، وطريق الهجرتين (ص١٦٣).

رَفْعُ عِب (الرَّحِلِيُ (النِّجَنَّ يُّ (سُلِنَتُ (النِّرُ (الِنِوولِ مِسَ (سُلِنَتُ (النِّرُ (الِنِوولِ مِسَ

تعليقات على شرح الطحاوية

قال الطحاوي:

وَالْإِعْتِرَافُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ.

قال الشارح:

أَيْ: لَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ وَالْإِعْتِرَافُ بِالرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا بِالْإِيَانِ بِصِفَاتِهِ تَعَالَى، فَإِنَّ مَنْ رَعَمَ خَالِقًا غَيْرَ اللَّهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ، فَكِيفَ بِمَنْ يَزْعُمْ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَخْلُقُ فِعْلَهُ؟ وَلَهَذَا كَانَتْ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَحَادِيثُهُمْ فِي «السُّنَن».

رَوَى أَبُو دَاود(١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «القَدَرِيَّةُ بَجُوسُ هـذِهِ الأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا، فَلاَ تَشْهَدُوهُم».

وَرَوَى أَبُو دَاوِد (٢) أَيْضًا عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ اليَهانِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جُوسٌ، وَجُهُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُم، فَلاَ تَشْهَدُوا جَنازَتَهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُم فَلاَ تَعُودُوهُم، وهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ، وَحَتُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُم بِالدَّجَالِ».

وَرَوَى أَبُو دَاود (٣) أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرِ وَلَا تُفاتِحُوهُمْ».

⁽١) برقم (٢٩١).

⁽٢) برقم (٢٩٢٤)، وأخرجه أحمد (٥/٧٠٤).

⁽٣) برقم (٤٧١٠، ٤٧٢٠)، وأخرجه أحمد (١/ ٣٠).

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ () عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا : «صِنْفَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ لَيْسَ هُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: المُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ».

لَكِن كُلُّ أَحَادِيثِ الْقَدَرِيَّةِ الْمُرْفُوعَةِ ضَعِيفَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْمُوْقُوفُ مِنْهَا، فَعَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّهُ قَالَ: «القَدَرُ نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَدَاللَّه، وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ، نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ "`، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِيمانَ بِالْقَدَرِ يَتَضَمَّنَ الْإِيمانَ بِالْقَدَرِ، نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ " فَهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِيمانَ بِالْقَدَرِ، نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ " فَهُ وَهَذَا لِأَنَّ الْإِيمانَ بِالْقَدَرِ يَتَضَمَّنَ الْإِيمانَ بِالْقَدَرِ، فَقَطْ ضَلَّ بِعِلْمِ اللَّهِ الْقَدِيمِ، وَمَا أَظُهُر مِن عِلْمِهِ بِخِطَابِهِ وَكِتَابِهِ مَقَادِيرَ الْحَلَاثِق، وَقَدْ ضَلَّ بِعِلْمِ اللَّهِ الْقَدِيمِ، وَمَا أَظُهُر مِن عِلْمِهِ بِخِطَابِهِ وَكِتَابِهِ مَقَادِيرَ الْحَلَاثِق، وَقَدْ ضَلَّ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْمَالِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ، مِثَنْ يُنْكِرُ فِي هَذَا المُوْضِعِ حَلَائِقُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ، مِثَنْ يُنْكِرُ عِلْمُهُ بِالْحُزْنِيَّاتِ أَوْ بِغَيرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِا يَدْخُلُ فِي التَّكُذِيبِ بِالْقَدَرِ.

قال الشيخ:

ذكر الشارح فيا تقدم أنَّ الإيان بالقدر من تمام الإيان بصفات الله تعالى، وأن من الواجب على الإنسان أن يؤمن بصفات الله، فيؤمن بأنه العليم والحكيم، وبأنَّه الملبِّر والمتصرِّف في الخلق، وذلك كلّه يتوقّف على الإيان بالقدر؛ لأنّ القدر يدخل فيه قدرة الله، ويدخل فيه علمُ الله، فإنكار قدرة الله تعالى إنكار لصفاته،

⁽١) برقم (٢١٤٩)، وأخرجه ابن ماجه (٦٢).

⁽٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٥٥) مرفوعًا عن ابن عباس رضي الله عنهها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٩٧): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف». وأخرجه ابن المستفاض في القدر (ص ٢٨٥)، والآجري في الشريعة (٢/ ٢٧٨)، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٢٧٠) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنها.

ووصفٌ له بالعجز سبحانه وتعالى، وبأنّه يكون معه من يتصرَّف في الكون دون رضاه، وذلك شرك. كذلك إنكار علم الله وصف له تعالى بالجهل، وذلك أيضًا تنقّص، غاية التنقّص لصفات الله تعالى.

فمن آمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنّ الله بكلّ شيء عليم، وآمن بأنّه عزيزٌ حكيم، وبأنّه هو الذي نظم الخلق، وهو الذي يتصرّف في الكونِ وحده، وهو الذي يعلم السعيد والشقيّ، والفاجر والتقيّ، وهو الذي قدّر المقادير وأوجدها؛ فيلزم في الحال هذه أن يعلم أنّ هذه المصائب التي تحدث تحدث بعلم الله، وأنّها متى وقعت فليس منها مفرٌ ولا محيد، ولأجل ذلك أمر النبيّ على بالإيان بهذا الأمر بقوله: "وَتُوْمِنُ بِالْقَلَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، وقال لابن عبّاس للإيان بهذا الأمر بقوله: "وَتُوْمِنُ بِالْقَلَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"، وقال لابن عبّاس يَنفَعُوكَ بِشَيْء لم يَنفَعُوكَ إلا بِشَيْء قَدْ كَتَبهُ الله لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَفْتُوكَ بِشَيْء لم يَنفَعُوكَ إلا بِشَيْء قَدْ كَتَبهُ الله لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَفُرُّوكَ بِشَيْء لم يَنفَعُوكَ إلا بِشَيْء قد كَتَبهُ الله عَلَيْك، رُفِعَتِ الْأَقَلَامُ وَجَفَّتِ يَضُرُوكَ بِشَيْء لم يَنفَعُوكَ إلا بِشَيْء قد كَتَبهُ الله عَلَيْك، رُفِعَتِ الْأَقَلَامُ وَجَفَّتِ السَّمَعُوكَ الله بِسَيْء قد كَتبهُ الله عَلَيْك، رُفِعتِ الْأَقَلَامُ وَجَفَّتِ السَّمَعُوكَ بُهُ الله عَلَيْك، رُفِعتِ الْأَقَلَامُ وَجَفَّتِ اللهَ عَلَى اللهُ وَفَعَت الأَولَام: فلم يبق المُعَلَى الله منه، وقد عُرف أهل الجنة من أهل النار.

فالإيهان بالقدر من تمام الإيهان بالله تعالى، والذين أنكروه صنفان: صنف أنكروا العلم، وصنف أنكروا القدرة؛ فالذين أنكروا العلم هم غلاة القدرية

تقدم تخريجه (۲/ ٥٨٥).

⁽٢) تقدم تخريجه (١/ ٥٤٧**).**

الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، أو أنّه يعلم الكلّيّات دون الجزئيات، ومنهم عمرو بن عبيد، وغيلان القدري، ومعبد الجهمي، ثم جاء بعدهم الذين أنكروا قدرة الله عمومًا، واشتهر ذلك عن المعتزلة، ومنهم أبو الهذيل العلاف المعتزلي، وأبو هاشم الجُبّائي، والقاضي عبد الجبار الهمذاني، والجاحظ المشهور، وأشباههم... هؤلاء من المعتزلة أنكروا قدرة الله، ولأجل ذلك قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «القدر قدرة الله»، يعني: أنّ الإيهان بقدرة الله إيهان بالقدر، وعلى قول هؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع الله، ولا يكون الله هو الذي يخلق وحده.

عقيدة المعتزلة أنَّ كل إنسان يخلق فعله، وأنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد، وأنَّه لا يستطيع أن يهدي هذا ولا يضلُّ هذا، وأنّ قدرة العبد تغلب قدرة الله، وإذا أراد العبد أن يعصي، وأراد الله ألا يعصي؛ غلبت قدرة العبد على قدرة الخالق تعالى. فهذا هو معتقدهم في أنّ العبد يخلق أفعاله دون أن يكون لله قدرةٌ على ردّه، ويزعمون أنَّ هذا هو العدل، ويقولون: إنَّه لو خلق الأفعال في العبد، ثم عذّبه عليها عُدّ ظالمًا له، هذا سبب غلّوهم في القدر، حتى جعلوا هناك من يخلق مع الله تعالى، ولم يجعلوا الخلق والأمر لله، خالفوا قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْمُنْ الْمُنْ الْمُورِي الله وحده، والأمر الذي هو الشرع لله وحده.

ولأجل ذلك وردت هذه الأحاديث في أنّ القدريّة مجوس هذه الأمّة، ومح أنها مرويّةٌ بالإسناد، إلا أن فيها مقالًا؛ وإنّها الصحيح الموقوف من كلام الصحابة، وكلام الصحابة - رضي الله عنهم - معتبر، وكذلك تلاميذ الصحابة - رضي الله عنهم - كلامهم معتبر؛ وذلك لأنهم هم الذين شاهدوا نزول الوحي، وهم الذين نقلوا لنا الشرع عن النبي عليه فإذا حذرونا عن هؤلاء القدرية وقالوا: إنهم يجعلون مع الله من يخلق، وأنهم مجوس هذه الأمّة، لم يقولوا ذلك إلا عن توقيف، ولابد أنهم عرفوا ذلك عن طريق الرسول عليه وعن طريق شريعته. هذا هو السبب في كون أقوالهم أصبحت معتبرة.

ومعنى كون القدرية مجوس هذه الأمّة: أنّ المجوس ـ كما تقدّم في أول الكتاب، ويسمّون أيضًا: الثنوية ـ لأنهم شابهوا المجوس الذين يدّعون أنّ الخلق صدر عن اثنين: النور خلق الخير، والظّلمة خلقت الشرّ، وهؤلاء يقولون: إنّ الله هو الذي خلق الإنسان، ولكن الإنسان يخلق أعماله وأفعاله، فيجعلون مع الله من يخلق، ولا يجعلون الأفعال مخلوقة لله تعالى، ويخالفون قول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

وتقدّم أنّه م يخشون بذلك أن يحتج محتج بالقدر على المعاصي، يقول العلماء: إنّه لما اعتقدوا هذا الاعتقاد السّيئ، وهو أنّ العبد هو المستقل بفعله، وأنّ الله ليس بقادر على أن يخلق أفعال العباد، لا خيرًا ولا شرًّا، خلّى الشيطان بينهم وبين الأعمال، فأصبحوا يتعبّدون ويكثرون من التّمسك بالعبادات، ويأتون بأنواع التنفُّل والقربات، ويبتعدون عن المحرّمات صغائرها وكبائرها؛ لأنّ من عقيدتهم أنّ الإصرار على الصغيرة يُصيّرها كبيرة، وأنّ الكبائر مُحْرجةٌ من اللّه، ومن

عقيدتهم التكفير بالكبائر، وأنَّ الكبيرة توجب الخلود في النّار، ويسمّى ذلك «إنفاذ الوعيد»، فمن توعّده الله بأي عذاب، فإنَّه يُحكم بخلوده في النّار، فأهل المعاصي عندهم مخلّدون في النّار، لا يخرجون منها، ويستدلون بمثل قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِن النّارِ وَمَا هُم بِحَارِجِينَ مِنْها ﴾ [المائدة:٣٧]، وبقول ه: ﴿ كُلّما أَرَادُوا أَن يَغَرُجُواْ مِنْها مِنْ غَيِّر أُعِيدُوا فِيها ﴾ [الحـج: ٢٢]، وما علموا أنّ هذه الآيات للكفّار الذين حكم الله بأنّهم مخلّدون في النار، أمّا العصاة الذين أذنبوا ذنوبًا فيخرجون منها بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين.

فهؤلاءِ مجوس هذه الأمّة، هذا من قولهم، وأمّا مخافتهم أن يحتجَّ محتجٌّ بالقدر على فعل المعاصي، فقد ذكرنا أنَّ من عقيدةِ أهل السنّة أنَّ المعاصي إذا صدرت عن العبد نُسبت إليه مباشرةً، ونُسبت إلى الله تعالى تقديرًا، ولَـرًا كانت تُنسب إلى العبد مباشرةً وإيجادًا، استحقّ ذلك العبد أن يعاتب عليها، وأن يعاقب. وكذلك الطاعات تنسب إلى العبد مباشرةً، وتنسب إلى الله خلقًا وتقديرًا، وإذا كان كذلك فلا حُجّة للمجبرة على فعل هذه الذنوب، نعرف بذلك أنَّ كلتا الطائفتين خاطئة؛ القدريَّة الذين يعفون قدرة الله على أفعال العباد، والمجبرة الذين يعذرون العبد في الأفعال، ويقولون: إنَّ تعذيبه على أفعاله ظلم؛ لأنَّه ليس له أي اختيار، نقول: إنّ الماخيرة الذي قدرته معلون المعادة.

قال الشارح:

وَأَمَّا قُدْرَةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَهُوَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهِ الْقَدَرِيَّةُ جُمْلَةً، حَيْثُ جَعَلُوهُ لَمْ يَخْلُقْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ، فَأَخْرَجُوهَا عَنْ قُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ.

وَالْقَدَرُ الَّذِي لَا رَيْبَ فِي دِلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَيهِ، وَأَنَّ الَّذِي جَحَدُوه هُمُ الْقَدَرِيَّةُ المَحْضَةُ بِلَا نِزَاعِ: هُوَ مَا قَدَّرَه اللَّهُ مِنْ مَقَادِيرِ الْعِبَادِ، وَعَامَّةُ مَا يُوجَدُ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ فِي ذَمِّ القَدَرِيَّةِ يَعْنِي بِهِ هَوُلَاءِ، كَقَوْلِ ابْنِ مَا يُوجَدُ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ فِي ذَمِّ القَدَرِيَّةِ يَعْنِي بِهِ هَوُلَاء، كَقَوْلِ ابْنِ عُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفُ .: ﴿ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ مَا مَا مَنْ مُنْ مُ اللَّهُ مَا مَا مَا مُلْ اللَّهُ مَا مَا مَا الْقَلَامُ اللَّهُ مَا مِلْ مَا الْعَلَقُولُ اللَّهُ مَا مَا مَا مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُلْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا مُلْ اللَّهُ مَا مَا مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ مَا مُلْ الللّهُ مُا مِنْ مَا اللَّهُ مُا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ مُا مُلِهُ مَا الللَّهُ مُا مِلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُا مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْقَدَرُ الَّذِي هُوَ التَّقْدِيرُ الْمُطَابِقُ لِلْعِلْم: يَتَضَمَّنَ أُصُولًا عَظِيمَةً:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ عَالِمٌ بِالْأُمُورِ الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ كُوْنِهَا، فَيُثْبَتُ عِلْمُهُ الْقَدِيمُ، وَفِي ذَلِكَ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يُنْكِرُ عِلْمَه الْقَدِيمَ.

الثَّانِ: أَنَّ التَّفْدِيرَ بَتَضَمَّنُ مَقَادِيرَ المَخْلُوقَاتِ، وَمَقَادِيرُهَا: هِيَ صِفَاتُهَا المُعَيَّنةُ المُخْتَصَّةُ بِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَعْلَقَ صِعُلَ مُحَةٍ المُخْتَصَّةُ بِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَي نَفْسِهِ، بِأَنْ فَعَلَى النَّقْدِيرَ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، بِأَنْ يُعْمَلَ لَهُ قَدْرٌ، وَتَقْدِيرَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ، فَإِذَا كَانَ قَدْ كَتَبَ لِكُلِّ يَخُلُوفٍ قَدْرَهُ اللَّذِي يَخُصُّهُ فِي كَمِّيَتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ، كَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْعِلْمِ بِالْأُمُورِ الجُزْئِيَّةِ المُعَيِّنةِ، خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْكُلِيَّاتِ دُوْنَ الجُوْئِيَّاتِ! فَالْقَدَرُ يَتَضَمَّنُ الْعِلْمَ المُعْلِيمَ، وَالْعِلْمَ بِالْمُورِ الجُوزِيَّةِ المُعَيِّنةِ، خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْكُلِيَّاتِ دُوْنَ الجُوزِيِّةَ الْفَدَرُ يَتَضَمَّنُ الْعِلْمَ الْمُلْكَاتِ دُوْنَ الجُوزِيِّةَ الْمَاتِ فَالْقَدَرُ يَتَضَمَّنُ الْعِلْمَ الْمُلْكَاتِ دُوْنَ الجُوزِيِّةَ اللَّعَلِيمَ، وَالْعِلْمَ بِالْحُزْئِيَّةِ المُعَيِّنةِ.

النَّالِثُ: أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِلَلِكَ وَأَظْهَرَهُ قَبْلَ وُجُودِ المَخْلُوقَاتِ إِخْبَارًا مُفَصَّلًا، فَيَدُلُّ مُؤرِيقِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْخَالِقَ أَوْلَى بِهَذَا الْعِلْم، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يُعْلِمَ عِبَادَهُ بِلَلِكَ، فَكِيفَ لَا يَعْلَمُهُ هُوَ؟!

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ مُخْتَارٌ لِمَا يَفْعَلُهُ، مُحْدِثٌ لَهُ بِمَشِيتَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، لَيْسَ لَازِمًا لِذَاتِهِ.

الخَامِسُ: أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ هَذَا المَقْدُورِ، وَأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّهُ يُقَدِّرُهُ، ثُمَّ يَخْلُقُهُ.

قال الشيغ:

يستدل على إثبات القدر بقول على : ﴿ وَخَلَقَ صُّلُ مَّى عِ فَقَدُر مَعْنَاهُ اللهِ وَالقدر معناه [الفرقان: ٢]، وقول عنال: ﴿ إِنَّاكُمُ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، والقدر معناه تحديد الشيء وتقدير مدّته وزمانه، وأنَّ اللَّه قدَّر الأعبال: متى تحدث هذه الطاعة، ومتى تنتهي، وقدَّر الأعبار؛ فعمر الإنسان لا يزيد عبَّا قدَّره الله وكتبه ولا ينقص، وقدَّر الوفيات وقدَّر أسبابها، وجعلها مكتوبةً بأنَّ هذا الإنسان لا بدَّ أن يموت بسبب من الأسباب، وليس له مفرُّ مما كتبه الله عليه، وما أشبه ذلك. وفي الحديث عن أبي خُزَامَةَ عن أبيه و رضي الله عنها - أنه سَأَلْ رَسُولَ اللَّهِ وفي الحديث عن أبي خُزَامَةَ عن أبيه و رضي الله عنها - أنه سَأَلْ رَسُولَ اللَّهِ

عِيْكَ فَقَالَ: يِا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْفِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً

نَتَقِيهَا، هل تَرُدُّ من قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: دهِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ (())، أي: هي مكتوبةٌ أنّه يزول المرض بهذا السبب، ولأجل ذلك أمر النبي ﷺ بالتداوي بقوله: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءً وَاحِدِ الْهَرَّمُ ().

فتعاطي هذه الأسباب لا ينافي أنّ العبد مكتوب عليه ما هو فاعل، ولا يقول إنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل، ولا بدّ لي من حصول ما كُتب لي؛ لأنّ ترك الأسباب كليًّا نقص في العقل، فلو رأيت إنسانًا عزم على ترك الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، وقال: إذا قدَّر الله أنِّي أتغذى بغير ذلك، وإذا كياف الله قد قدّر لي ذلك، فلا حاجة إلى أن أطعم أو أشرب، وإلى أن ألبس. نقول: هذا نقص في العقل؛ لأنَّ هذه الأشياء جعلها الله أسبابًا حسيَّة، وأمر بتعاطيها وأباحها، فلا يكون شِبَعٌ إلا بالأكل، ولا ريٌّ إلا بالشرب، ولا ولدٌ إلا بالنكاح. وكذلك الأرزاق التي أمر بالاكتساب لها؛ فإنّه أمر بفعل هذه الأسباب حتّى يصل من خلالها الرزق، ولو كان هو الذي قدّرها، وهو الذي يسَّرها كيا في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا مَتُرُونَ لَا اللهُ الله المرون المنسون الأشجار، ويسقونها، ويبذرون الحبوب وينبتونها، أنَّهم يزرعون ويغرسون الأشجار، ويسقونها، ويبذرون الحبوب وينبتونها،

 ⁽١) تقدم تخريجه (١/ ٥٢٦).

⁽٢) أخرجه بألفاظ متقاربة: أبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، والنسائي في الكبرى (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣٤٣٦)، وأحمد (٢٧٨) من حديث أسامة بن شريك كال

فأضاف إليهم الفعل، ولكن أخبر بأنّه هو الذي جعل هذه الأرض قابلة لذلك حتى تصير منبتة ومثمرة، وهو الذي أيضًا أوجد هذا الماء الذي به هذا الشراب، ولو شاء لغير منه كما في قول عالى: ﴿ لَوَنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَلَا تَشَكُرُونَ ﴾ ولو العام المحا أجاجًا لا يصلح للشرب ولا للسقى ولا لغير ذلك.

فأصبح بذلك الإيمان بهذا القدر يقتضي بأن نعلم أنَّ تفاصيل الأشياء معلومة وموجودة لله تعالى، ولكن لا نترك الأسباب الحسيّة، بل يفعلها الإنسان، ويعلم أنّها مقدرةٌ من الله، وأنّه هو الذي أمر بها ويسَّرها.

ولا يزال الحديث متصلًا عن ركن الإيهان بالقضاء والقدر، وقد توسّع فيه صاحب المتن، وصاحب الشرح؛ لأنَّ الحلاف فيه مع طائفتين مشهورتين: طائفة تغلو في الإثبات، وطائفة تغلو في النَّفي، والذين يغلون في النَّفي طائفتان أيضًا: منهم من ينفي العلم، ومنهم من ينفي القدرة. وكلُّ الطوائف مبتدعةٌ ضُلاّل، وقد هدى الله أهل السنَّة، فتوسطوا في باب القدر بين الجبريّة والقدريّة:

فالجبرية نفوا قدرة العبد، وجعلوه مجبورًا ليس له أي اختيار، وجعلوه يعاقب على ما لا يفعل، ويثاب على ما ليس له فيه اختيار، فجعلوا حركته كحركة الشجرة التي تحرِّكها الرِّياح.

وأمّا القدريّة، فإنّه م نفوا قدرة اللّه عزّ وجلّ على أفعال العباد، ووصفوا ربّه م تعالى بالعجز عن الهداية وعن التصرّف في الخلق كما يريد، فلأجل ذلك كانوا مشبّهين بالمجوس، ووردت فيهم آثار وأحاديث وإن لم يصح رفعها كما مرّ

بنا ـ أنّهم مجوس هذه الأمّة، وأنّهم لخصلتهم هذه ينبغي مقاطعتهم كما ورد في تلك الأحاديث: «إِنْ مَرِضُوا، فَلاَ تَعُودُوهُم، وَإِنْ مَاتُوا، فَلا تَشْهَدُوهُم»، مع أنه معلوم أنّ عيادة المريض المسلم من حقّ المسلم على المسلم، فمن حقّ المسلم على المسلم أنّ يعوده إذا مرض، ويتبّع جنازته إذا مات. ولكن قاطع الصحابة ـ رضي الله أن يعوده إذا مرض، هؤلاء؛ وذلك لأنّهم أتوا بأمر شنيع، وهو تعجيز الله عزّ وجلّ، واتهامه بعدم القدرة، وتفضيل قدرة العباد على قدرته، ولو كانوا في زعمهم يريدون أن ينزّهوا ربهم عن الظلم، يعني أن يخلق المعصية، ثم يعاقب عليها.

وقد ذكرنا أنّ أهل السنّة وسط في هذا الباب، باب القدر بين الجبريّة والقدريّة؛ وذلك لأنّهم آمنوا بقدرة الله على كل شيء، ثم مع ذلك اعتقدوا أنّ للعبد قدرة مغلوبة بقدرة الله، وأنّ الله تعالى أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعهام، فبتلك القدرة يفعلون الأعهال التي يُثابون عليها، أو التي يعاقبون عليها، ولو كانت مغلوبة بقدرة الله، فيقال: للعبد قدرة، وله إرادة، فقدرة الله وإرادته غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته، وتلك القدرة هي التي يستحقّ عليها أن يثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي، ولو لا تلك القدرة لبطلت حكمة الله ولبطل شرع الله؛ وذلك لأن الله تعالى قد شرع الشرع، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وضمّنها أوامر ونواهي، فلا بدّ أن يكون هذا الأمر والنهي موجّهًا إلى من يستطيع مزاولته، وإذا آمنًا بذلك آمنًا بأنّ الله تعالى أقدر العبادَ على ما هم قادرون عليه، وأعطاهم القدرة التي تناسبهم، فبها يثابون وبها يعاقبون.

٥٩٨

قال الطحاوي:

فَوَيْلٌ لَمِنْ ضَاعَ لَهُ فِي الْقَدَرِ قَلبًا سَقِيهًا . وَفِي نُسْخَةٍ: فَوَيْلٌ لَمِنْ صَارَ قَلْبَهُ فِي الْقَدَرِ قَلبًا سَقِيهًا . لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الفَيْبِ سِرَّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

قال الشارح:

الْقَلْبُ لَهُ حَيَاةٌ وَمُوْتٌ، وَمَرَضٌ وَشِفَاءٌ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِدًّا لِلْبَدَنِ، قَالَ تَعَالَى:

﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْ تَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَدُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كُمَن مَّثُهُ فِي

الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، أَيْ: كَانَ مَيْتًا بِالْكُفْرِ، فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْلِيَانِ، فَالْقَلْبُ الصَّحِيحُ الحَيُّ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ البَاطِلُ وَالقَبَائِحُ، نَفَرَ مِنْهَا بِطَبْعِهِ، فِالْإِيَانِ، فَالْقَلْبُ الصَّحِيحُ الحَيُّ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ البَاطِلُ وَالقَبَائِحُ، نَفَرَ مِنْهَا بِطَبْعِهِ، وَأَبْغَضَهَا، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، بِخِلَافِ الْقَلْبِ الْيَّتِ، فَإِنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الحَسَنِ وَالْقَبِيحِ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْ الْمَلْكُ مَنْ لَمَ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ يَعْرِف بِهِ وَالْقَبِيحِ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ لَمَ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ يَعْرِف بِهِ المَعْرُوفَ وَالْتَبِيحِ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ الْعَلْكُ مَنْ لَمَ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ يَعْرِف بِهِ الْمَعْرُوفَ وَالْمَبْرِي

وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ المَرِيضُ بِالشَّهْوَةِ، فَإِنَّهُ لِضَعْفِهِ يَمِيلُ إِلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَبٍ قُوَّةِ المَرَضِ وَضَعْفِهِ.

وَمَرَضُ الْقَلْبِ نَوْعَانِ . كَمَا تَقَدَّمَ .: مَرَضُ شَهْوَةٍ، وَمَرَضُ شُبْهَةٍ، وَأَرْدَؤُهُمَا

⁽١) أخرجه الطبري (٢٧/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٠٥)، والطبراني في الكبير (٨٥٦٤). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٧٥): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

مَرَضُهُ، وَلَا يَعْرِفُ بَهِ صَاحِبُهُ، لِاشْتِعَالِهِ وَانْصِرَافِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ وَأَسْبَابِهَا، بَلْ مَرَضُهُ، وَلَا يَعْرِفُ بَهِ صَاحِبُهُ، لِاشْتِعَالِهِ وَانْصِرَافِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ وَأَسْبَابِهَا، بَلْ قَدْ يَمُوتُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ بِمَوْتِهِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُؤلِّلُهُ جِرَاحَاتُ الْقَبَائِحِ، وَلَا يُوجِعُهُ جَهْلُهُ بِالْحَقِّ وَعَقَائِدُهُ الْبَاطِلَةُ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا كَانَ فِيهِ حَيَاةً، تَأَلَّم بِوُرُودِ وَلَا يُوجِعُهُ جَهْلُهُ بِالْحَقِّ وِعَقَائِدُهُ الْبَاطِلَةُ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا كَانَ فِيهِ حَيَاةً، تَأَلَّم بِورُودِ الْقَبِيحِ عَلَيْهِ، وَتَأَلَّم بِحَهْلِهِ بِالْحَقِّ بِحَسَبِ حَيَاتِهِ، وَ:

مَا لِجُرْح بِمَيِّتٍ إِيْلامُ(١)

وقد يَشْعُرُ بِمَرَضِهِ، وَلَكِنْ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ مَرَارَةِ الدَّوَاءِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا، فَيُؤْثِرُ بَقَاءَ أَلِهِ عَلَى مَشَقَّةِ الدَّوَاءِ، فَإِنَّ دَوَاءَهُ فِي مُخَالَفَةِ الْمَوَى، وَذَلِكَ أَصْعَبُ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْفَعُ مِنْهُ.

وَتَارَةً يُوطِّنُ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ، ثُمَّ يَنْفَسِخُ عَزْمُهُ، وَلَا يَسْتَمِرُّ مَعَهُ لِضَعْفِ عِلْمِهِ وَبَصِيرَتِهِ وَصَبْرِهِ، كَمَنْ دَخَلَ فِي طَرِيقٍ مَحُوفٍ مُفْضٍ إِلَى غَايَةِ الْأَمْنِ، وَهُو عِلْمِهِ وَبَصِيرَتِهِ وَصَبْرِه، كَمَنْ دَخَلَ فِي طَرِيقٍ مَحُوفٍ مُفْضٍ إِلَى غَايَةِ الْأَمْنِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ صَبَرَ عَلَيْهِ، انْقَضَى الخَوفُ وَأَعْقَبُهُ الْأَمْنُ، فَهُو مُعْتَاجٌ إِلَى قُوّةٍ صَبْرٍ، وَقَوَّةٍ يَقِينٍ بِهَا يَصِيرُ إِلَيهِ، وَمَتَى ضَعْفَ صَبْرُه وَيَقِينُهُ، رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَلَا يَتَحَمَّلُ وَقُوَّةٍ يَقِينٍ بِهَا يَصِيرُ إِلَيهِ، وَمَتَى ضَعْفَ صَبْرُه وَيَقِينُهُ، رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَلَا يَتَحَمَّلُ مَشَقَّتَهَا، وَلَا سِيمًا إِنْ عَدِمَ الرَّفِيقَ، وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْنَ مَشَقَّتَهَا، وَلَا سِيمًا إِنْ عَدِمَ الرَّفِيقَ، وَاسْتَوْحَشَ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْنَ مَنَ النَّاسُ، فَلِي أُسُوةٌ بِهِم! وَهَذِهِ حَالُ أَكْثَرِ الخَلْقِ، وَهِيَ الَّتِي أَهْلَكَتُهُمْ. فَالْبَصِيرُ الْمَا السَّاسُ مَنْ قِلْهُ مُرَافَقَة السَّهُ وَلَا مِنْ فَقْدِهِ، إِذَا اسْتَشَعَرَ قَلْبُهُ مُرَافَقَة الْمَاعِدُقُ لَا يَسْتَوْحِشُ مِنْ قِلَةِ الرَّفِيقِ، وَلَا مِنْ فَقْدِهِ، إِذَا اسْتَشْعَرَ قَلْبُهُ مُرَافَقَة الْمَاعِدُقُ لَا يَسْتَوْحِشُ مِنْ قَلْهُ إِلَى اللْعَامِلُ مَنْ فَقْدِهِ، إِذَا اسْتَشْعَرَ قَلْبُهُ مُرَافَقَةً

⁽١) شطر بيت للمتنبي، أولُه: «مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ». انظر: ديوانه بشرح عبدالرحن البرقوقي (٢١٧/٤).

الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ: ﴿ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ

وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ المَعْرُوف بِأَي شَامَة، فِي كِتَابِ «الحَوَادِثُ وَالْبِدَعُ»: «حَيْثُ جَاءَ الْأَمْرُ بِلُزُومِ الجَمَاعَةِ، فَالْمُرَادُ لُزُومُ الْحَقِّ وَالنَّبَاعَةُ، وَإِنْ كَانَ المُتَمَسِّكُ بِهِ قَلِيلًا، وَالمُخَالِفُ لَهُ كَثِيرًا؛ لِأَنَّ الحَقَّ هُوَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَعَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، وَلَا نَظَرَ إِلَى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، وَلَا نَظَرَ إِلَى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَعْوَى اللَّهُ عَنْهُم، وَلَا نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ أَهْلِ الْبُنَاطِلِ بَعْدهم». وَعَنِ الحَسَنِ الْبَصْرِي وَعَنْهُم اللَّهُ أَلَّهُ قَالَ: «السُّنَةُ وَالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُو وَبَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِروا عَلَيْهَا رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ الْعَلَى وَالْمَعَ أَقُلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِي، اللَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا أَهْلَ السُّنَةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِي، الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْبِرَعِ فِي بِتَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ مَتَى لَقُوا رَبَّهُمْ، فَكَذَلِكَ، فَكُونُوا».

قال الشيخ:

كلام الشارح يتعلق بمرض القلب وصحته . ومناسبته أنّ هؤلاء ما أُتوا إلّا من زيغ القلوب، وما صُرفوا عن الحق إلا بسبب مرضها، وأسباب المرض كثيرةٌ؛ ومنها: تلقي الشبهات، والله تعالى قد ذكر أن القلوب تمرض، فقال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَنَا دَهُمُ اللّهُ مَرضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، فمرض القلوب نوعان: مرض شهوة، ومرض شبهة.

ذكر الله مرض الشهوة في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطَمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، هذا هو مرض الشهوة، وهو الذي يميل إلى الفواحش، ويطمع في الأجنبيّة إذا خضعت في القول، والله سبحانه ينهى نساء المؤمنين عن هذا.

وأما مرض الشبهة، فهو أشد؛ لأنه يصد القلب عن الحقّ، ومتى صُدَّ القلب عنه التَّلي بالباطل، وقد ذكر الله للقلوب أنواعًا من الأمراض، فمنها:

أولاً: الطبع: قال تعالى حكاية عن اليهود: ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بُلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥]، فالطبع عليها معناه: أنّها خُتم عليها بحيث لا يصل إليها الخير، ولا تعرفه ولا تطمئن إليه، وهذا الطبع هو أشد الأمراض.

ثانيًا: الختم: وهو بمعنى الطبع، قال تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى السَمْعِهِمُ وَعَلَى الضرهِمْ غِشَوَةٌ ﴾ [البقرة:٧]، وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٦]، وقاضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى مَعْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٦]، ومعلومٌ أَنَّ الخَتْمَ هَوَ تَغْطيةُ الشيءِ، بحيث لا يصل إليه شيء كما في الظروف المختومة التي لا تصل إليها الأيدي؛ فالقلب الذي ختم عليه لا يصل إليه الخير ولا ينتبه للمواعظ ولا يتذكّر، وسبب ذلك هو الشبهات.

ثَالثًا: الزيغ: قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، والزيغ:

هو الانحراف والميل، ولا شكّ أنّ سببه الشبّهات والتشكيكات التي تجعل الحقّ عنده باطلًا والباطل حقّا، فيميل عن الحق إلى الباطل، وذلك هو الزيغ. وقد ذكر الله أسبابه، ومنها: أنّهم زاغوا بأنفسهم، فزادهم الله من ذلك: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَنَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾، وذكر أيضًا من أسبابه تتبّع المتشابهات، فقال تعالى: ﴿ فَأَمّا اللّهِ يَنَا لَكُوبِهِم زَنِيعٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، إلى قوله عن الرّاسخين: ﴿ رَبّنَا لَا ثَرَعْ قُلُوبَهِم وَالمَا المعاصى والمخالفات.

رابعًا: القسوة: التي هي قسوةٌ معنويّة، بحيث لا يصل القلب إليه الخير، ولا يلبن، قال تعالى: ﴿ مُمّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْخِجَارَةِ أَوْاَشَدُ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا زَلُ مِن الْحَقِي وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ اللّهِ كُنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن الله مِن الله مِن الله عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن الله مِن الله مِن الله عَلَيْهِمُ اللهُ القلوب من الله عالى القاسي، وهو الذي لا يلين لموعظة، ولا يتأثر بتذكير، ولا يقبل تعالى القاسي، وهو الذي لا يلين لموعظة، ولا يتأثر بتذكير، ولا يقبل ذكرى، ولا يتأثر بتخويف، وتأتيه الإرشادات وتأتيه النصائح، وكل ذلك يصدُّ ذكرى، ولا يزيده ذلك الأمر إلا نفورًا، وما ذاك إلا أنّه ممتلئمٌ من الانحراف وممتلئمٌ من الشبهات ولم يبقَ فيه محلٌ للمواعظ، ولا محلٌ للاعتبار، ولا لقبول الحجارة أو أشدّ من الحجارة.

خامسًا: الرّانُ: الذي ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ كُلُّو اللَّهِ اللهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالْكُو اللَّهِ الْحُلَّاء الذي يحجُب القلب عن الاعتبار، يحجبه عن التذكر، فلا يصل إليه الخير، وسببه كثرة الذنوب، فكلما كثرت الذنوب صارت أغلفةً على القلب؛ غلافًا فوق غلاف، وغطاءً فوق غطاء، إلى أن يشقّ اختراقها وتنقيتها وإزالتها.

سادسًا: الإقفال: وهو أشدُّ أمراض القلوب ـ كما ذكر بعض العلماء ـ وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، والقفل هو ما يغلق به الباب ويوصد، ولا يمكن فتحه إلا بمفتاحه الذي صنع له، فالقلب إذا كان قد أُقفل ولم يكن له ما يُفْتَح به، فإنّه يبقى محجوبًا محجوزًا لا يصل إليه خيرٌ. وهذه الأمراض التي ذكرنا لها أسباب، وقد ورد من أسباب أمراض

وهده الامراض التي دكرنا لها اسباب، وقد ورد من اسباب امراض القلوب: الشبهات، والشهوات، والتشكيكات، وما أشبهها، وكلّما عظمت تلك الشكوك تراكمت على القلب، فحصل الزَّيغ والانحراف والميل عن الاستقامة، وكلّما لان القلب وقبل الحق، فإنّه يلينُ ويتأثَّر، كما ذكر الله تعالى ذلك عن أوليائه المؤمنين بقوله تعالى: ﴿ اللّه نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِئنبًا مُتَشَيِها مَّنَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ عَلَوهُ مُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، مُلُودُ الله يَغْشَون كَنْبًا مُتَشَيِها مَّنَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ عَلَوهُ مُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، مُلُودُ اللهِ يَغْشَون كَرَبُهُم مُ وَالقلب اللين هو الذي إذا سمع موعظة تأثر، وعلامة تأثّر، وعلامة تأثّر، وعلامة تأثّر، وعلامة تأثّر، فيه نيبل على الله ويعرض عن الناس، وعلامة تأثّره كذلك أنّه يحدث فيه خشوع وخوف و يحدث فيه زيادة طاعات وانصراف عن الآثام

والمحرمات، وهذا هو علامة لين القلب، وكذلك أيضًا اطمئنانه إلى الخير، وقد ذكر الله ذلك في قول تعالى: ﴿ أَلَا بِنِكِ الله وهي التي تلين لكلام الله، وأمّا قلوب فقلوب المؤمنين هي التي تطمئن بذكر الله، وهي التي تلين لكلام الله، وأمّا قلوب أولئك الفسقة ونحوهم، فإنّها قاسية مقفلة لا يصل إليها الخير مهما تكلّم الإنسان، ومهما وعظ، كما وصفوا بأنّهم: ﴿ صُمْ ابُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ الإنسان، ومهما وعظ، كما وصفوا بأنّهم: ﴿ صُمْ ابُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ الله المقرة: ١٨].

على كل حال أسباب ذلك في هؤلاء المبتدعة هي الشبهات، فعلى العبد أولًا: أن يكثر الاستعاذة بالله عزّ وجلّ من زيغ القلب بقوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغ قُلُويَنَا بَعَدَإِذَ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨]، ونحو ذلك من الأدعية، كذلك يتجنّب تلك الشبهات التي تصل إلى القلب فتقسيه، ويتجنّب المعاصي التي لها تأثيرٌ على القلوب، ولها سبب في الإعراض عن الحقّ وعدم تقبّله.

وبعد أن عرفنا أنّ الأسباب في قسوةِ القلب هي هذه الشبهات نقول: إنّ هذه الشبهات كثيرًا ما يثيرها أولئك المشبهون الذين زاغت قلوبهم، فهم يثيرونها حتى يزيغوا غيرهم، فعلى الإنسان أن يحذر من شبهاتهم وتشكيكاتهم الموجودة في مؤلفاتٍ كثيرةٍ، يشكّكون فيها في قدرة الله عزّ وجلّ، وفي آثار علمه، ويشكّكون فيها أيضًا في عذابه وفي ثوابه، وما أشبه ذلك، فإذا عرف العبد أنّ هذه من التشكيكات التي قسّت قلوبهم؛ تجنّبها حتّنى يبقى قلبه ليّنا خاشعًا خاضعًا متواضعًا.

ومعلوم أيضًا أنّ هذه المواعظ ونحوها لها آثارٌ على عباد الله، وأنّ العبد إذا قبلها استقام على الخير، واستمرّ عليه وقبله، وإذا أكثر من مجالس الذكر ومجالس العلماء ومجالس العبّاد، وقبل مناصحتهم وإرشاداتهم تأثّر بذلك أيضًا، ولان قلبه زيادةً على ما يحصل له من كثرة العبادات وكثرة المعلومات.

وهذا هو السبب في أنّ قسمًا من الناس لا يتأثّرون بخير، ولا يقبلون إرشادًا ولا نصحًا ولا غير ذلك؛ لأنّهم عاشوا على البعد عن الخير وعدم تقبّله، وهناك آخرون إذا تكلّم معهم إنسان بكلمة أو بكلمتين لانت قلوبهم وخشعوا، ودمعت أعينهم، وأقبلوا على الله، وتابوا إليه وأنابوا، وسبب ذلك محبّتهم للخير وإقبالهم عليه، فعلى العبد أن يكون من الذين يحبّهم الله، والذين يقبلونه ويقبلون كلامه.

قال الشارح:

وَعَلَامَةُ مَرَضِ الْقَلْبِ عُدُولُهُ عَنْ الْأَغْذِيَةِ النَّافِعَةِ الْمُوافِقَةِ لَهُ إِلَى الْأَغْذِيَةِ الضَّارَّةِ، وَعُدُولُهُ عَنْ دَوَائِهِ النَّافِعِ إِلَى دَوِائِهِ الضَّارِّةِ، وَعُدُولُهُ عَنْ دَوَائِهِ النَّافِعِ إِلَى دَوِائِهِ الضَّارِّ.

فَهَا هَٰنَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ: غِذَاءٌ نَافِعٌ، وَدَوَاءٌ شَافٍ، وَغِذَاءٌ ضارٌّ، وَدَوَاءٌ مُهْلِكٌ. فَالْقَلْبُ الصَّحِيحُ يُؤْثِرُ النَّافِعَ الشَّافِيَ عَلَى الضَّارِّ المُؤْذِي، وَالْقَلْبُ المَرِيضُ بِضِدِّ ذَلِكَ.

وَأَنْفَعُ الْأَغْذِيَةِ غِذَاءُ الْإِيَانِ، وَأَنْفَعُ الْأَدْوِيَةِ دَوَاءُ الْقُرْآنِ، وَكُلَّ مِتْهُمَا فِيهِ الْغِذَاءُ وَالدَّوَاءُ، فَمَنْ طَلَبَ الشَّفاءَ فِي غِيرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، فَهُ وَمِنْ أَجْهَلِ الجَاهِلِينَ، وَأَضَلَّ الضَّالِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِفَآةً وَ وَأَضَلَّ الضَّالِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِفَآءً وَمَالُولِينَ وَاللَّيْنِ لَا لَيْهَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ [فسلت: ٤٤]، وقسال وَاللَّذِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّيْلِينِ إِلَّا لَا لَيْعَالَى اللَّهُ وَالْمَوْمِنُونَ فَي وَاللَّهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّيْلِينِ إِلَّا لَا لَيْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فَالْقُرْآنُ هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَكَنِيَّةِ، وَأَدْوَاءِ اللَّائْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أُحدِ يُؤهَّلُ لِلإِسْتِشْفَاءِ بِهِ. وَإِذَا أَحْسَنَ العَلِيلُ التَّداوِيَ بِهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى دَائِه بِصِدْقِ وَإِيَانٍ، وَقَبُولٍ تَامِّ، وَاعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ، لَمْ يُقَاوِم الدَّاءُ أَبَدًا، وَكَيفَ تُقَاوِمُ الأَدْواءُ كَلَامَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِي لَوْ نَزَلَ عَلَى لَيْ

الجِبَالِ لَصَدَّعَهَا، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ لَقَطَّعَهَا! فَهَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَالْجَبَالِ لَصَدَّعَهَا، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ لَقَطَّعَهَا! فَهَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَالْجَمْدَةِ مِنْهُ لِمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَالْأَبُدُانِ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِيلُ الدِّلَالَةِ عَلَى دَوَائِهِ وَسَبَبِهِ وَالْجِمْيَةِ مِنْهُ لِمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُمَا فِي كِتَابِهِ.

وَقَوْلُهُ: (لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيبِ سِرَّا كَتِيبًا)، أَيْ: طَلَبَ وَهْمُهُ فِي الْبَحْثِ عَنِ الْغَيبِ سِرَّا مَكْتُومًا؛ إِذِ الْقَدَرُ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، فَهُو يَرُومُ الْإِطِّلَاعَ عَلَى الْبَحْثِ عَنِ الْغَيبِ سِرَّا مَكْتُومًا؛ إِذِ الْقَدَرُ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، فَهُو يَرُومُ الْإِطِّلَاعَ عَلَى اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، فَهُو يَرُومُ الْإِطِّلَاعَ عَلَى اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، فَهُو يَرُومُ الْإِطِّلَاعَ عَلَى اللَّهُ فِي خَلْقِهِ، فَهُو يَرُومُ الْإِطِّلَاعَ عَلَى اللَّهُ فِي خَلْقِهِ، فَهُو يَرُومُ الْإِطِّلَاعَ عَلَى اللَّهُ اللهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَلِيمُ الْفَرْمِي اللهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

وَقَوْلُهُ: (وَعَادَ بِهَا قَالَ فِيهِ)، أَيْ: فِي الْقَدَرِ، (أَفَّاكًا): كَذَّابًا، (أَثِيمًا): مَأْثُومًا.

قال الشيخ:

القلوب تمرض ولها شفاء، وهي بحاجة إلى علاج وغذاء. والبدن إذا مرض احتاج إلى الدواء، وإذا جاع احتاج إلى الغذاء. وغذاء البدن: الأكلُ والطعام، وعلاجه: الأدوية والعقاقير وما أشبهها. وهذا غذاء ودواء حسي، ولكن لا يفيد ذلك في مرض القلوب، فالقلوب لها غذاء هي بحاجة إليه أشدّ من حاجة الأبدان إلى غذائها، وهو غذاء معنوي، وهذا الغذاء هو كلام الله وكلام رسوله هذا الغذاء وما يستنبط من العلوم الشرعية، والعمل به، فها دام القلب مستقيبًا وما دام سليًا؛ فإنّه بحاجة إلى أن يستمرّ معه هذا الغذاء، وأن يستمرّ العبد على قراءة كلام الله وعلى تعلّم السنة النبويّة، وعلى العمل بها، حتى يبقى قلبه سليًا،

ويستمرّ على العمل وعلى الفطرة والاستقامة، أما إذا أحسّ بمرض من الأمراض التي ذكرنا فإن لديه العلاج، لديه الشفاء والعلاج النافع، وليس علاجه عند الأطباء وفي الصيدليات ونحوها، بل هو علاج معنويٌّ، وهو أن يتعاطى هذا الكتاب، وأن يعالج به قلبه، فإذا كان المرض من الشبهات فإنّه يزيلها بما يبطلها، فإذا ورد إلى القلب شبهة التشكيك في المعاد، وجد في القرآن علاجًا ودواءً لهذه الشبهة، وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثلًا في الإيمان بالغيب؛ وجد في القرآن علاجًا ودواءً لهذا المرض، وإذا مرض القلب بشبهة الشكِّ في المعاد، أو في المبدأ، أو في أول الخلق أو في آخره، أو شبهة الشكّ في الأسماء والصفات، أو في العبادات والمعاملات، أو في الأوامر والنّواهي، أو ما أشبه ذلك؛ توقّف في ذلك، ووجد العلاج النافع الكامل في كلام الله وفي كلام رسوله ﷺ، ولكن ذلك محتاجُم إلى قلبٍ حيِّ واع فطن، ويحتاج إلى تأمّل فيقرأ كتاب الله عز وجل، ويتتّبع السنة النبويّة، وعند ذلك يحيا قلبه بعد أن كان ميتًا، ويصحّ بعد أن كان مريضًا، ويزول ما فيه من الوهم، وتزول الأمراض الكثيرة التي ذكرنا، فيزول الإقفال وتزول الأكِنّة، ويزول الختم، وينزول الطبح وتزول القسوة ويزول الرَّين وما أشبهها بإذن الله إذا استعمل كتاب الله فإن في ذلك علاجًا ودواءً لهذه الأمراض القلبية.

وقد توسَّع العلماء ـ رحهم الله ـ في ذكر أمراض القلوب وفي بيان علاجها، وذكر من ذلك جملةً كبيرةً ابن القيم ـ رحمه الله ـ في أول كتابه الذي سمّاه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»، وغيره من العلماء الذين تكلَّموا على أمراض القلوب وعلاجها، وذكروا أنَّ علاجها في كتاب الله تعالى، ويسنّة نبيّه عليه، وأنّه

أيضًا هو غذاؤها، واستدلّوا بالآيات التي فيها وصف القرآن بأنّه شفاء، كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لِلمَّوْمِنِينَ ﴾ [يونس:٤٥]، والذي في الصُّدُودِ: هو الشُّكُوك، ومن وقع في قلبه قلبه شكٌ أو وقع في قلبه توقُّف أو شيءٌ من التردّد أو ما أشبه ذلك، فليعاليع قلبه بكتابِ الله عزّ وجلّ، وبذلك يزول ذلك المشكّ ويزول ذلك المرض، كذلك قول الله تعالى: ﴿ وَنُنْزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِنِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحَمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلا يَزِيدُ ٱلظّلِمِينَ إِلّا حَسَالًا ﴾ [الإسراء:٢٨]، فالمؤمنون هم الذين إذا قرأوا القرآن شُفوا سواءً شفاءً حسيبًا وهو إزالةُ الأمراض، أو شفاءً معنويًا وهو تصفية القلوب وإزالة ما فيها من الصدأ؛ فإن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاء، بكلام الله عزَّ وجلَّ، وسنة نبيه وبالعمل بالشريعة؛ فبذفك يصفو القلب ويستنير، ويصير نوره يخرق تلك نبيه وبالعمل بالشريعة؛ فبذفك يصفو القلب ويستنير، ويصير نوره يخرق تلك المظلهات التي يأتي بها أولئك المشبهون.

لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيبدِ ﴾ [فصلت:٤٤].

وَقَدْ جِرّب كثير من العلماء هذه الآيات، ورأوا أنّها تشفى شفاءً حسّيًا، من الأمراض الحسيّة التي يُبتلي بها بعض النّاس، فقالوا: إنّ المسلم إذا استعمل هذه الآيات وعمل بها وعالج بها قلبه شُفي، وكذلك إذا عالج بها بدنه شُفي، فتزول الأمراض العارضة التي تعرض للإنسان ولا يستطيع علاجها الأطباء؛ فمرض الشياطين الذي هو مرض السَّحَرة ونحوهم، والصرف والعطف، وكذلك مرض الجنّ والإصابة بالجنون وملامسات الجان وملابساتهم، لا يستطيعها الأطباء ولا يعالجونها، ومرض الإصابة بالنظرةِ وبالعين ونحوها، لا يستطيعها أيضًا الأطبّاء، ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء الذي مدحه الله بهذه الآيات في قوله: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ أُوُّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾، فغير المؤمنين لا يعترفون بأنَّه كلام الله، كما أنَّ أمراضهم مستعصية، وهي قسوة القلوب، فهم لا يتأثَّرون به، وهذا القرآن ما جعله الله إلا لأهل ذكره ولأهل عبادته شفاءً، أمّا غير المؤمنين فحرمهم من الانتفاع به .

فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه، فعليه أن يحقَّق الإيهان، وأن يحقَّق التّصديق به، وأن يصدق كلام الله الذي جعله شفاءً، وأن يحمل به بكلّ ما يستطيع من العمل، فذلك إذا عالج به بصدقٍ نفعه واستفاد منه،

هكذا ذكر كثيرٌ من المحقّقين من العلماء.

كذلك أيضًا نقول: وجد أيضًا بالتجربة أنّ هناك أمراضًا مستعصيةً عليهم؟ كمرض السرطان ونحوه من الأمراض التي استعصت، ومع ذلك عوجت بكلام الله فشفاها الله، ولكن حصل الشفاء لأناس دون غيرهم؛ لأنه اجتمع أمران: إيهان المريض، وتصديقه بأن القرآن شفاءٌ وعمله به، وكذلك إيهان الراقي، وتصديقه بذلك واستعهاله له، فاجتمع الأمران فحصل بذلك الشفاء، وعولج بها الفسقة والعصاة وأهلُ الشبهات والمبتدعة، ونحوهم، فلم يت أثروا، لا في الأمراض الحسية، ولا في الأمراض المعنوية، وذلك كلّه تحقيق لقوله تعالى: الأمراض الحسية، ولا في الأمراض المعنوية، وذلك كلّه تحقيق لقوله تعالى: هُ وَاللّهِ مَن لَمُ الله عَمَى أَوْلَتِه كُ يُنادَون مِن مَن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤].

رَفْعُ معب (لرَّحِمْ) (النَّحِمْ) (سيكنم (النِّهُ وَالْفِرُوفَ مِسِّى